

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَكَاظِمُونَ
اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو سچ ہے اور ہم سچے ہیں

تبیان القرآن

صحیفہ

جلد ششم

الرعد تا بنی اسرائیل

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی - ۳۸

ناشر
فریدی بک سٹال، ۳۸- اردو بازار، لاہور - ۲

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

یہ کتاب کا پی راءٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، عیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-015-4

www.nafislan.com

محکمہ : حافظ محمد ابراہیم نقی
 رولنگ : رولنگ کیشنز اینڈ پرنٹنگز کاٹھ
 تاریخ الاؤل : صکتک 1423ھ ۱۰ اپریل 2002ء
 تاریخ الساع : صکتک 1430ھ ۱۰ اگست 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No.092-42-7224899

Email: info@faridbookstore.com

فرید کاغذی مال ۱۲۸ اردو پرائیڈ لائبریری

٩٢٤٢٧٣١٢١٧٢٧١٧٢٤٣٠

تلفون نمبر ۹۲-۴۲-۷۳۲۴۸۹۹

ایمیل: info@faridbookstore.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۳	زمین کے مختلف طبقات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۱۳	سورۃ الرعد
۱۴	مختلف اکتوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۱۴	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ
۱۵	”عنوان“ اور ”موضوع“ کے معنی	۱۵	الرعد کا معنی
۱۶	تعب اور انحال کا معنی	۱۶	سورۃ الرعد کے کئی باری ہوئے میں اختلاف
۱۷	انکار و شر کا کفر ہونا اور اس کی سزا	۱۷	سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مماثلت
۱۸	مشکل الفاظ کے معانی	۱۸	سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد
۱۹	کفار کا رجعت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کا طلب کرنا	۱۹	المعروف علیک اہل الکتاب (۱-۷)
۲۰	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا احاطہ فرما دینا	۲۰	اجتناب اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب
۲۱	شرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی مجرمہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟	۲۱	اجتناب کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل
۲۲	شرکین کے گمراہی جبروت میں نہ کرنے کی وجہ	۲۲	سورج اور چاند کے بحال اور دنیا کے مسخات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال
۲۳	آپ کو قرآن مجید کا مجرمہ کیوں دیا گیا؟	۲۳	عرش پر استواء اور اسکی دیگر صفات کے متعلق حقائق اور تاثرین کے نظریات
۲۴	آپ کے دیگر چند شہداء و صحابہ	۲۴	مشکل الفاظ کے معانی
۲۵	”ولکل قوم ہاد“ میں ہادی کے متعدد محال	۲۵	زمینوں و درختوں اور پہلوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال
۲۶		۲۶	مشکل الفاظ کے معانی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۶۸	سایوں کے کچھ کرنے کی توجیہ	۶۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق	۶۷
۶۸	کچھ کی فضیلت کے متعلق احادیث	۵۱	قراردینے کی تہنیت	۵۱
۶۹	ظن من رب السموات والارض (۱۸-۱۹)	۵۱	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قراردادینے کی دلیل کا جواب	۶۸
۷۱	دلائل کے ساتھ بت پرستوں کا رد اور ابطال	۵۱	اللہ يعلم ما تحمیل کل النبی (۱۵-۸)	۶۹
۷۱	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل	۵۲	مشکل الفاظ کے معانی	۶۰
۷۱	سنت اور معتزلہ کے نظریات	۵۵	آیات سے ثابتہ سے مناسبت	۶۱
۷۱	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل	۵۵	رحم میں کی اور زیادتی کے محال	۶۲
۷۲	سنت اور جبر کے نظریات	۵۵	حمل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت	۶۳
۷۲	جبر کے نظریہ کا رد	۵۶	میں مذہب فقہاء	۶۳
۷۲	معتزلہ کے نظریہ کا رد	۵۶	غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۳
۷۳	نظریہ اہل سنت کی حرید وضاحت	۵۶	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات	۶۵
۷۳	معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات	۵۷	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سے ثابتہ سے ربط	۶۶
۷۵	جبر کے مدہم حریہ دلائل	۵۸	محکمات کے متعدد محال	۶۷
۷۵	ظن اور کسب کی وضاحت	۵۹	فرشتوں کو انسانوں پر ماسور کرنے کی وجوہات	۶۸
۷۶	مشکل الفاظ کے معانی	۶۰	اور محکمات	۶۸
۷۶	پانی اور جھماک سے تعبیر کیا جان	۶۱	نعمت کی بقا قدری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت	۶۹
۷۷	مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال	۶۱	دراپس لینا	۶۹
۷۸	الطمن يعلم انما انزل الیک من ربک (۱۹-۲۶)	۶۳	کھلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور	۷۰
۷۸	سوال نہ کرنے کا مہم	۶۳	الربہ اور الصوامین کے معانی اور جھگڑا کرنے	۷۱
۸۰	سوال کرنے کے جواز کی شرائط	۶۴	دالوں کا بیان	۷۱
۸۱	توکل کا لفظ مفہم	۶۶	پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تھیل کے محال	۷۲
۸۲	توکل کا صحیح مفہم	۶۷	غیر اللہ کو حقیقی حاجت دہان کرنا یا شرک ہے	۷۳
۸۲	رشتوں کو جوڑنے کی اقسام	۶۸	در نہ نہیں	۷۳
۸۳	رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث	۶۹	افضل اور بونی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد	۷۳
۸۳	خفت حسب استطاعت	۷۰	طلب کی جائے	۷۴
۸۳	میر کی اقسام	۷۱	کچھ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۵
۸۳	میر کی وجہ اور جس وجہ سے میر اللہ کے لیے ہو	۷۲	اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر جہ کا اللہ تعالیٰ کی	۷۶
۸۵	زکوٰۃ کو کفار اور پرستہ دینے کے محال	۷۳	بارگاہ میں کچھ دینا	۷۶
۸۵	برائی کو اچھائی سے دور کرنے کے محال	۷۴	انہی معنی کے لحاظ سے ہر جہ کا اللہ کی بارگاہ میں	۷۷
			کچھ دینا	۷۷

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۷۵	جن صفات کی بناء پر جنت مطا کی جاتی ہے	۸۶	۹۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دینا	۱۰۲
۷۶	جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے	۸۶	۹۶	شریکین کے خواہ مخواہ شر کا مکارو	۱۰۲
۷۷	نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا	۸۷	۹۷	جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مکر لہ کر دیا پھر ان کی	
۷۸	جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جہنم بھی		۹۸	قدست کیوں کی جاتی ہے؟	۱۰۳
۷۹	جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے		۹۸	کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب	
۸۰	مومنوں کے صبر کرنے کی متعدد مثالیں		۹۹	کافری	۱۰۳
۸۱	کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا		۹۹	جنت کی صفات	۱۰۳
۸۲	دنیا میں کافروں کی ترقی اور خوشحالی اور مسلمانوں		۱۰۰	جنت نہ جانے جانے کے حلق معزول کے دلائل	
	کی ہیں مائندگی اور شجی کی وجہ		۱۰۱	اور ان کے جوابات	۱۰۳
۸۳	و يقول الذين كفروا لولا انزلنا عليه آية		۱۰۱	مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے	
	(۲۷-۲۸)		۹۰	خوش ہونا	۱۰۵
۸۴	اللہ تعالیٰ نے کرلو کرنے اور اس کے ہدایت		۱۰۲	انبیاء علیہم السلام کا امر اور نبی سے مطغف ہونا اور	
	دینے کے کمال		۹۳	صمت کی تعریف	۱۰۶
۸۵	اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور		۱۰۳	قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا	
	خوف زدہ ہونے کے درمیان حقیقی		۹۳	قدیم ہونا	۱۰۷
۸۶	مطمئن دلوں کے صداقت		۱۰۳	ولقد اوملنا وصلا من الہک (۳۳-۳۸)	۱۰۷
۸۷	”طوبی“ کا معنی اور اس کے حلق احادیث		۱۰۵	قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر	
۸۸	رضن کے انکار کا شان نزول		۹۶	آپ نے شادیوں کیوں کیں؟	۱۰۸
۸۹	کفار کے فریائی مجرات اس لیے نہیں دیئے گئے		۹۶	اس اعتراض کا یہ جواب کہ انبیاء سابقین نے تو	
	کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایمان لائے تھے نہ تھے		۹۷	بہت شادیاں کی تھیں؟	۱۰۹
۹۰	اس اشکال کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے		۹۸	مشترقین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ	
	بایں قوت تھے		۱۰۸	نے بہت شادیاں کی تھیں	۱۰۹
۹۱	پس کا ترجمہ پھر ایمان کے ساتھ کرنا لے علماء		۱۰۹	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی تفصیل	۱۱۰
۹۲	”پس“ کا ترجمہ امید کی کرنے والے علماء		۱۰۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر	
۹۳	بعض حصہ مومنین کا آیات و مہد کے عموم سے		۱۱۰	اعتراض کے جوابات	۱۱۲
	مخصوص ہونا		۱۱۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی حکمتیں	۱۱۳
۹۴	ولقد استعزى به برسل من الہک		۱۱۱	آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ مجرات کیوں	
	(۳۷-۳۸)		۱۱۰	نہیں بھیجی کئے	۱۱۷
			۱۱۲	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ	
			۱۱۰	نازل ہوا؟	۱۱۷

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۱۳	محاورات کی تحریر میں متعدد اقوال	۱۱۸	۱۳	دنیاوی لذتوں کا بے پایاں ہونا	۱۳۳
۱۱۴	تقدیم مصلحت اور تقاضا ہر دم	۱۱۹	۱۵	بہت دور کی گہرائی کا معنی	۱۳۵
۱۱۵	رزق میں وسعت اور غریب اضافہ کے حلق	۱۲۰	۱۶	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا معنی	۱۳۵
	احادیث	۱۲۰	۱۷	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے معنی پر	۱۳۵
۱۱۶	ان احادیث کا قرآن مجید سے تضاد	۱۲۰	۱۸	قرآن مجید کی آیات	۱۳۶
۱۱۷	ان احادیث کے قرآن مجید سے تضاد کے	۱۲۰	۱۹	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے معنی پر	۱۳۶
	جوابات	۱۲۰	۲۰	احادیث	۱۳۶
۱۱۸	اطراف زمین کو کم کرنے کے کاغذ	۱۲۰	۲۱	برادات اور بات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ	۱۳۶
۱۱۹	(۲ جلدی) کتاب کے عالم کے صدق میں	۱۲۱	۲۲	علیہ وسلم کی رسالت	۱۳۷
	متعدد اقوال	۱۲۱	۲۳	حیوانات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۱۳۷
۱۲۰	اختتام صورت اور دعا	۱۲۳	۲۴	رسالت	۱۳۷
			۲۵	کفار کے سوا کائنات کی ہر چیز آپ کی رسالت کو	۱۳۸
			۲۶	جاتی ہے	۱۳۸
۱	سورۃ کا نام	۱۲۷	۲۷	”کوہ“ کا کلمہ شہادت پر مبنی	۱۳۹
۲	سورۃ ابراہیم کا زمانہ نزول	۱۲۷	۲۸	انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت	۱۴۱
۳	سورۃ ابراہیم اور سورۃ ابراہیم کی مناسبت	۱۲۸	۲۹	قرآن مجید کی بیعت کا متعدد احوال	۱۴۱
۴	سورۃ ابراہیم کے مضامین اور مضامین	۱۲۸	۳۰	”یا ابراہیم“ کا معنی	۱۴۱
۵	الرف کتب القرآن (۱-۶)	۱۲۹	۳۱	سیر اور فکر کے حلق احادیث	۱۴۲
۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے	۱۲۹	۳۲	سیر اور فکر میں عبداللہ بن مبارک کا معیار اور اس	۱۴۲
	لوگوں کو مسلمان کرنا	۱۳۱	۳۳	پرکام	۱۴۳
۷	اللہ تعالیٰ کے نون اور اس کی توفیق کی وضاحت	۱۳۱	۳۴	فکر کا معنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ شکایتوں کی	۱۴۳
۸	جس کے اسلام لانے کا اللہ نے ان میں دی اس	۱۳۱	۳۵	تخصیص کی توجہ	۱۴۳
	کے اسلام لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟	۱۳۲	۳۶	واذ نالین ربکم لنن شکرتکم لان ربکم	۱۴۳
۹	اسلام کی نشر و اشاعت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۳۲	۳۷	(۱۲-۷)	۱۴۳
	تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے؟	۱۳۲	۳۸	شکر کا معنی	۱۴۶
۱۰	”العزیز الحمید“ کا معنی	۱۳۳	۳۹	محمد اور شکر کا فرق	۱۴۶
۱۱	لفظ اللہ کے علم (نام) ہونے پر دلائل	۱۳۳	۴۰	چربندوں کا شکر گزار ہونا اللہ کا شکر گزار بھی	۱۴۶
۱۲	اللہ تعالیٰ کا کسی ست کے ساتھ شخص نہ ہونا اور	۱۳۳	۴۱	نہیں ہے	۱۴۶
	بندوں کے افعال کا خالق ہونا	۱۳۳	۴۲	فکر کے حلق قرآن مجید کی آیات	۱۴۷
۱۳	بہت پرستوں کے تحت خطاب کا سبب	۱۳۳	۴۳	فکر کے حلق احادیث اور آثار	۱۴۷

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ	عنوان	صفحہ
۱۵۰	ہر روز کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	۱۵۲	۳۵	اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں	
۱۵۱	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے ؟	۱۵۳	۳۶	حضرت آدم علیہ السلام تک لب بیان کرنا درست نہیں	
۱۵۲	و قال الشیطان لما قضی الامر (۲۲-۲۳)	۱۵۴	۳۷	اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر رکھنے کی حد تو تحریر میں	
۱۵۳	مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ	۱۵۴	۳۸	شرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی کیوں کرتے تھے	
۱۵۴	لما قضی الامر کی تعبیر میں حد و اقوال	۱۵۵	۳۹	اللہ تعالیٰ تو سب کا تھک اور بغیر تو سب کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے	
۱۵۴	شیطان سے مراد ابلیس ہوتا	۱۵۵	۴۰	تو پر کرنے کی ترغیب میں احادیث	
۱۵۵	اللہ کا وعدہ اور ابلیس کا وعدہ	۱۵۸	۴۱	انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات	
۱۵۵	شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو عمل برے کا سونے کا رنکاب پر شیطان کی بجائے خود کو مٹھوٹا لیا جائے	۱۵۸	۴۲	جن خصوصیات کی بناء پر انبیاء علیہم السلام نبی مانے گئے	
۱۵۶	شیطان کے دوسری کیفیت	۱۵۹	۴۳	کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات	
۱۵۷	انسان کے اعضاء پر جہات کے تصرف کی نفی	۱۶۰	۴۴	انبیاء علیہم السلام کا کافروں کی دیکھیں سے نہ ڈرنا	
۱۵۷	صریح کا معنی	۱۶۰	۴۵	یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہوتا	
۱۵۸	جنت میں سلام کا معنی	۱۶۱	۴۶	و قال الذین کفروا المرسلہم (۲۱-۱۲)	
۱۵۸	حجرہ طیبہ سے مراد مجبور کا درخت ہے	۱۶۲	۴۷	اس دویم کا ازالہ کرنا انبیاء علیہ السلام کے نبی ہوتے	
۱۵۹	مجبور کے درخت اور مومن میں وجوہ مشابہت	۱۶۳	۴۸	فرمان بر بادوں کو کافروں کے ملک میں آ کر کرنا	
۱۶۰	حجرہ طیبہ سے مراد حجر معرفت ہے	۱۶۳	۴۹	جہاں اور علیہ کا معنی	
۱۶۱	ناپاک گل اور ناپاک درخت کا صداق اور وجہ مشابہت	۱۶۵	۵۰	دروا کا معنی	
۱۶۱	حجر طیبہ کے جہاں میں کے قول کا دنیا اور آخرت میں ثابت ہوتا	۱۶۶	۵۱	دوزخ کے پانی کی کیفیت	
۱۶۱	قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث	۱۶۶	۵۲	دوزخوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا نہ آنا	
۱۶۲	احادیث	۱۶۷	۵۳	عذاب علیہ کا معنی	
۱۶۳	قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے	۱۶۸	۵۴	کفار کے اعمال کی راکھ کے ساتھ وجہ مشابہت	
۱۶۴	جو سلطان قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے	۱۶۹	۵۵	تمام حقوں کی پیدائش ہی پر مکت ہے	
۱۶۵	محفوظ رہیں گے	۱۶۹	۵۶	ہر روز کا معنی	
۱۶۶	نیک اعمال کا آخرت میں کام آنا	۱۷۰			

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ	عنوان	صفحہ
۷۹	۱۸۸	۱۰۲	۱۸۸	۱۰۲	۱۸۸
۸۰	۱۸۹	۱۰۳	۱۸۹	۱۰۳	۱۸۹
۸۱	۱۸۹	۱۰۳	۱۸۹	۱۰۳	۱۸۹
۸۲	۱۹۰	۱۰۳	۱۹۰	۱۰۳	۱۹۰
۸۳	۱۹۱	۱۰۵	۱۹۱	۱۰۵	۱۹۱
۸۳	۱۹۲	۱۰۵	۱۹۲	۱۰۵	۱۹۲
۸۵	۱۹۳	۱۰۶	۱۹۳	۱۰۶	۱۹۳
۸۶	۱۹۳	۱۰۷	۱۹۳	۱۰۷	۱۹۳
۸۷	۱۹۸	۱۰۸	۱۹۸	۱۰۸	۱۹۸
۸۸	۱۹۵	۱۰۹	۱۹۵	۱۰۹	۱۹۵
۸۹	۱۹۶	۱۱۰	۱۹۶	۱۱۰	۱۹۶
۹۰	۱۹۶	۱۱۱	۱۹۶	۱۱۱	۱۹۶
۹۱	۱۹۸	۱۱۲	۱۹۸	۱۱۲	۱۹۸
۹۲	۱۹۹	۱۱۳	۱۹۹	۱۱۳	۱۹۹
۹۳	۲۰۲	۱۱۵	۲۰۲	۱۱۵	۲۰۲
۹۴	۲۰۳	۱۱۶	۲۰۳	۱۱۶	۲۰۳
۹۵	۲۰۳	۱۱۷	۲۰۳	۱۱۷	۲۰۳
۹۶	۲۰۵	۱۱۸	۲۰۵	۱۱۸	۲۰۵
۹۷	۲۰۶	۱۱۹	۲۰۶	۱۱۹	۲۰۶
۹۸	۲۰۹	۱۲۰	۲۰۹	۱۲۰	۲۰۹
۹۹	۲۱۰	۱	۲۱۰	۱	۲۱۰
۱۰۰	۲۱۱	۲	۲۱۱	۲	۲۱۱
۱۰۱	۲۱۱	۳	۲۱۱	۳	۲۱۱

سورۃ النحر

سورۃ النحر

النحر کا معنی

النحر کا معنی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۸۸	”صراطِ مستقیم“ کی حدود و قیاس	۶۸	۲۸
۲۸۸	انسانوں پر جنات کے تسلط کا رد	۶۹	۳۶۸
۲۸۹	اس اشکال کا جواب کہ اصحابِ اخطاس کو بھی شیطان نے تعرض میں چمکایا	۷۰	۲۶۹
۲۹۱	جہنم کے مظاہر اور ان میں عذاب یا ننگان	۷۱	۲۷۰
۲۹۳	ان المعصین فی جنت و عیون (۲۵-۲۰)	۷۲	۲۷۱
۲۹۳	مستحقین کی تحقیق	۷۳	۲۷۲
۲۹۵	پیشوں، سلاحتی اور اس کی تحریر	۷۴	۲۷۳
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب و دوزخوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے	۷۵	۲۷۴
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات اور اس کا کفر ہونا	۷۶	۲۷۵
۲۹۸	ظلماء جہاد الی لوطہ المرسلین (۷۱-۷۰)	۷۷	۲۷۶
۲۹۸	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا	۷۸	۲۷۷
۳۰۰	قوم لوط کی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر جھوم کرنا	۷۹	۲۷۸
۳۰۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم	۸۰	۲۷۹
۳۰۱	جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی	۸۱	۲۸۰
۳۰۱	قوم لوط پر عذاب کا نزول	۸۲	۲۸۱
۳۰۳	”جو کہیں“ کا معنی	۸۳	۲۸۲
۳۰۵	فرست کا معنی اور اس کے مصادر	۸۴	۲۸۳
۳۰۶	فرست کے حقیقی امادیت	۸۵	۲۸۴
۳۰۷	قوم لوط کے آثار	۸۶	۲۸۵
۳۰۷	”اصحاب لایکہ“ کا معنی اور مصادر	۸۷	۲۸۶
۳۰۸	اصحاب لایکہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کا انتقام	۸۸	۲۸۷
۳۰۸	ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین (۹۹-۹۸)	۸۹	۲۸۸
۳۰۸	انجیر کا معنی اور مصادر	۹۰	۲۸۹
۳۱۰			

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۲۹	حضرت امام العلاء ماضیاریہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اشکال	۳۲۰	داودی حجر کے حلق احادیث
۳۲۹	روایت کے معنی کی تحقیق اور اشکال کا جواب	۳۲۱	داودی حجر کی احادیث کے احکام
۳۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے حلق قرآن مجید کی آیات	۳۲۱	داودی حجر اور دیگر محدثوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء
۳۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۳۲۲	ایک رسول کی کذب تمام رسولوں کی کذب ہے
۳۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۳۲۳	حضرت صالح علیہ السلام کی کتبائیں
۳۳۲	اشکال مذکور کے جواب کا خلاصہ	۳۲۴	بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا
۳۳۲	دیگر محدثین اور محققین کی طرف سے اشکال مذکور کے جوابات	۳۲۵	ربط آیات اور سبب نزول
۳۳۳	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۲۵	”اسبح اللہ“ کی تفسیر میں متعدد اقوال
۳۳۳	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۲۶	اس اعتراض کا جواب کہ صلی کی بناء پر سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سطر ہے
۳۳۴	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۲۶	مباح دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا
۳۳۴	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۲۷	صفت کے نزدیک یہ نسبت امت کی طرف
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۲۸	تقریباً ہے
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۲۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاز سے مباح دنیا کو ترک فرماتے تھے
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۰	امت کو دنیاوی پیش کے سامان ترک کرنے کی ترغیب
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۱	اسلام میں دین اور دنیا کا اخراج ہے
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	تقسیم کرنے والوں کے صدقات میں متعدد اقوال
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۳	”محضین“ کا معنی
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۴	محمدیہ مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۵	کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۶	”اصدح“ کا معنی
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۷	جن مذاہب اثنائے دوائے شرکوں سے بدلہ لیا گیا
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۸	نماز پڑھنے سے روٹی اور بریانی کا ذکر آیا
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۹	یقین کا تقویٰ اور اصطلاحی معنی
۳۳۵	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۴۰	احادیث میں یقین پر مروت کا اطلاق
۳۴۰	محققین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ مغفرت ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے		

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر
۶	مستقبل میں آنے والے طبیب کو ماضی سے تعبیر کرنے کی توجیہ	۱۸	ہارن کے پانی سے کھینچے ہوئے پانیوں کی روئیدگی	۳۶۵
۷	لاٹکے سے جبریل کا ملامت ہونا	۱۹	زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر بحث	۳۶۶
۸	روح میں متعدد اقوال	۲۰	سورج اور چاند اور دن اور رات کے تواتر میں اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۶
۹	روح سے دی اور اللہ کے کلام کا ملامت ہونا	۲۱	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال	۳۶۷
۱۰	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا مکمل	۲۲	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۱	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	۲۳	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۲	مشکل الفاظ کے معانی	۲۴	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۳	اولن کے لباس پہننے کا جواز	۲۵	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۴	جہان کا معنی اور موسیقیوں کا جہان	۲۶	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۵	بکریوں گاؤں اور اونٹوں کے متصادم اور دکانف خلقت	۲۷	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۶	جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی جہات	۲۸	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۷	گھوڑوں، بکریوں اور گھریلو کو کھانا کھانے اور بھینروں سے ٹھنڈا ہونے کی توجیہ	۲۹	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۸	گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل	۳۰	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۱۹	نہ کرہ دلائل کے جہات اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کے خلاف ہونے کے دلائل	۳۱	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۰	گھوڑوں کا گوشت کھانے کے خلاف مذہب انتہاء	۳۲	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۱	گھوڑوں کا گوشت کھانے کے خلاف مذہب انتہاء	۳۳	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۲	احتاف کا موقف	۳۴	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۳	پانچو گھریلو اور غیر دس کا گوشت کھانے کے متعلق مذہب انتہاء	۳۵	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۴	گھوڑوں میں ذکوہ کے حلق احادیث	۳۶	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۵	گھوڑوں میں ذکوہ کے حلق احادیث	۳۷	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۶	لوگوں کو جبراً لہدایت یا نہ لہدایت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے	۳۸	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۷	هو الذی انزل من السماء (۱۱-۱۲)	۳۹	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸
۲۸	مشکل الفاظ کے معانی	۴۰	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی توحید	۳۶۸

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ
۳۸۵	حکیم کی خدمت کے متعلق احادیث	۲۵	۳۸۵
۳۹۶	حکیم کی محفرت نہ ہونے کی احادیث کی توجیہ	۶۶	۳۸۱
۳۹۶	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کی تحقیق	۶۷	
	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے حلق	۶۸	۳۸۱
۳۹۷	حضرت محمد و اہل باقی کا نظریہ	۳۸۲	
۳۹۸	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے حلق	۶۹	
	اہل حضرت کے والد کا نظریہ	۳۸۲	
۳۹۸	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے حلق	۷۰	۳۸۳
	اہل حضرت امام احمد رضا کا نظریہ		
۳۹۸	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے حلق	۷۱	
۴۰۰	مصنف کی تحقیق	۳۸۳	
	کافروں کو اپنے ہی دکانوں کے کفر پر عذاب	۷۲	
۴۰۱	ہونے کی توجیہ	۳۸۳	
۴۰۲	اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا	۷۳	
	احسان اور انتہا	۳۸۶	
۴۰۶	آیات ساتھ ساتھ	۷۴	۳۸۷
۴۰۵	امام ہادی کے نزدیک مٹنی کا صدق اور بحث و نظر	۷۵	
۴۰۷	نیکو کاروں کے زیادتی اثر کی متعدد صورتیں	۷۶	۳۸۹
۴۰۹	نیکو کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب	۷۷	
۴۰۹	قبض روح کے وقت نیکو کاروں کی کیفیت	۷۸	۳۹۰
۴۱۰	کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ	۷۹	۳۹۰
	و قال اللہین اشو کوا لو شاء اللہ	۸۰	
۴۱۱	(۳۵-۴۰)		
۴۱۲	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ	۸۱	۳۹۱
	تعالیٰ چاہتا تو ہمیں مومن بنا دیتا		
۴۱۳	خلافت کا حسی	۸۲	
	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے	۸۳	۳۹۱
۴۱۳	کافروں کو کفر و کفر کی باتوں کا گواہی میں کی ضرورت ہے	۳۹۲	
۴۱۴	کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو کئی دینا	۸۴	۳۹۳
۴۱۵	کفار کا شر و کفر کو کمال کہنا	۸۵	۳۹۵
۳۸	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمہ اہل اس کے ساتھ		
	منقذت کا ارتقا		
۳۹	کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نہیں مٹا		
	فرمانے کی توجیہ		
۵۰	بتوں کے خدا اور ستاروں ہونے کا ابطال		
۵۱	"واللہین یدعون من دون اللہ" کی تفسیر		
	جو سید موردی نے کی		
۵۲	سید موردی کی تفسیر پر بحث و نظر		
۵۳	"واللہین یدعون من دون اللہ" میں		
	"یدعون" کا صحیح ترجمہ "مبادت کرنا"		
	ہے "نکارنا" نہیں ہے		
۵۴	"واللہین یدعون من دون اللہ" کا صدق		
	انما اور بت ہیں انجیلا و کوریا و انجیلا		
۵۵	واللہین یدعون من دون اللہ سے انجیلا باور		
	اولیاء ہر دین کے شہادت اور ان کے جہاد		
۵۶	انجیلا و کوریا و شہداء باور صالحین کی حیات کا ثبوت		
۵۷	غوث اعظم اور غوث الثقلین ایسے کتاب کا		
	ثبوت		
۵۸	شاہ محمد امین اور شیخ اسماعیل دہلوی کا تہ		
	موردی کے نزدیک حجت ہے		
۵۹	انجیلا و کوریا و شہداء باور سے حاجت رد ہوتی		
۶۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں		
	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی		
	درخواست کرنا		
۶۱	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں		
	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی		
	درخواست کرنا		
۶۲	اولیاء اللہ سے حاجت رد ہوتی		
۶۳	الہ حکم اللہ واحد (۲۳-۲۴)		
۶۴	کفار کے شرک پر اصرار کا سبب		

صفحہ	عنوان	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۳۹۷	نویائیس کے سر بیض کے لیے شہد کا شفا مہینہ ہونا	۱۵۷۳	۱۳۳
۳۹۷	صوفیاء کے نزدیک حلاج کرنا رخصت ہے اور	۱۵۸	
۳۹۷	حلاج کو ترک کرنا عزیمت ہے	۱۵۷۷	۱۳۳
	شہید صوفی ابی طالب کی کلام پر مصنف کا	۱۵۹	۱۳۵
۳۹۹	تجربہ	۱۶۰	۱۳۶
	ترک حلاج کا فضل کہنے والوں کے دلائل اور ان	۱۶۰	
۵۰۱	کے جماعت	۱۶۱	۱۳۷
	حلاج کے کثرت میں قرآن مجید اور احادیث سے	۱۶۱	
۵۰۷	حریدہ دلائل	۱۶۰	۱۳۸
	قرآن مجید اور احادیث سے "پہرہ" کے ثبوت	۱۶۲	۱۳۹
۵۱۰	پر دلائل	۱۶۱	
۵۱۳	انسان کی عمر کے تقیرات سے اللہ تعالیٰ کے خالق	۱۶۳	۱۴۱
	ہونے پر استدلال	۱۶۳	
۵۱۳	"انزل عمر" کا معنی اور مصداق	۱۶۳	۱۴۲
۵۱۳	ارزول عمر سے پتا طلب کرنا	۱۶۵	۱۴۳
	واللہ للفضل بعصم علی بعض	۱۶۶	۱۴۵
۵۱۳	(۷۱-۷۲)	۱۶۷	۱۴۶
۵۱۶	شرک کے دو پراکھ دلائل	۱۶۷	۱۴۷
	رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ	۱۶۸	۱۴۸
۵۱۶	تعالیٰ کا فضل ہے		۱۴۹
۵۱۸	"ظہرہ" کے معنی	۱۶۹	
۵۱۸	کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا	۱۷۰	۱۵۰
۵۲۰	شرکین کی اندھی محض	۱۷۱	
۵۲۰	اللہ تعالیٰ کے لیے مثال گزرنے کے محال	۱۷۲	۱۵۱
۵۲۱	عاجز نظام اور آزاد قاضی کی مثال کی وضاحت	۱۷۳	۱۵۲
	گوشتے عاجز نظام اور ایک آزاد شخص کی مثال	۱۷۴	۱۵۳
۵۲۳	کے محال	۱۷۴	۱۵۴
	واللہ غیب السموات والارض	۱۷۵	۱۵۵
۵۲۳	(۸۳-۷۷)	۱۷۵	
۵۲۵	مشکل الفاظ کے معانی	۱۷۶	۱۵۶

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	
۵۵۱	زیر تعمیر آیت کی غنیمت	۱۹۸	۵۲۵	اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلائل
۵۵۱	عدل کا معنی	۱۹۹	۵۲۸	اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں بخوران کا شکر ادا کرنے کے طریقے
۵۵۲	برحق ہونا	۲۰۰	۵۲۶	برحقوں کی پر دانہ سے اللہ تعالیٰ کے جود پر نور توجیہ پر استدلال
۵۵۳	احسان کا معنی	۲۰۱	۵۲۵	مشکل الفاظ کے معانی
۵۵۵	عدل اور احسان میں فرق	۲۰۲	۵۲۹	مذکورہ آیات کا خلاصہ
۵۵۷	رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا	۲۰۳	۵۲۹	بڑی کے معنی ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے دلائل
۵۵۸	الفحشاء ۲ المنکر اور البیہ سے ممانعت	۲۰۴	۵۳۰	۱۸۲
۵۵۹	اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام	۲۰۵	۵۳۱	۱۸۳
۵۶۰	ایک دوسرے سے تعاون کے معاملہ کے متعلق احتیاط احادیث	۲۰۶	۵۳۲	۱۸۵
۵۶۰	ان احادیث میں تعلق	۲۰۷	۵۳۶	۱۸۶
۵۶۱	”مواخاۃ“ کا معنی	۲۰۸	۵۳۷	۱۸۷
۵۶۱	صیغہ المفعول (مفعول کا بدلہ لینے کا نام)	۲۰۹	۵۳۷	۱۸۸
۵۶۲	معادہ	۲۱۰	۵۳۸	۱۸۹
۵۶۳	عہد شکنی کی مذمت	۲۱۱	۵۳۹	۱۹۰
۵۶۳	مشکل الفاظ کے معانی	۲۱۲	۵۴۰	۱۹۱
۵۶۳	سوت کا تکرار کرنے کی مثال سے کیا مقصود ہے؟	۲۱۳	۵۴۱	۱۹۲
۵۶۳	بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھر ان سے سوال کرنے کی توجیہ	۲۱۴	۵۴۲	۱۹۳
۵۶۳	حسم توڑنے کی ممانعت کو دوبارہ ذکر کرنے کی توجیہ	۲۱۵	۵۴۳	۱۹۴
۵۶۵	آخری نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے افضل ہونا	۲۱۶	۵۴۴	۱۹۵
۵۶۶	مومن کے ہر عمل کا پورا اجر و ثواب ہونا	۲۱۷	۵۴۵	۱۹۶
۵۶۶	اعمال کا ایمان سے خارج ہونا	۲۱۸	۵۴۶	۱۹۷
۵۶۷	مومن کی پاکیزہ زندگی کے متعلق متعدد افعال اور اس کے ضمن میں تمام امور ذوق حلال کی غنیمت	۲۱۹	۵۴۷	۱۹۸
۵۶۷	مومن کی دنیا کی زندگی اور کفر کی دنیا کی زندگی کا فرق	۲۲۰	۵۴۸	
۵۶۹			۵۴۹	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۲۰	قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے "اعوذ باللہ"	۲۲۰	حضرت امیر اہم علیہ السلام کی صفات سے شریکین کے خلاف استدلال	۵۷۱
۲۲۱	پڑھنے کی حکمت	۲۲۱	امت کا معنی	۵۷۲
۲۲۱	اس آیت کا بجا ہر معنی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے اس کا جواب	۲۲۲	حضرت امیر اہم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجہات	۵۷۳
۲۲۲	لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت	۲۲۲	امت امیر اہم کی اتباع کی توجہ	۵۷۴
۲۲۳	وإذا بدلتا اہم مکان اہم (۱۱۰-۱۰۱)	۲۲۳	یہودیوں کا بھتہ کار اور یہودیوں کا اتوار کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا	۵۷۵
۲۲۳	حق کی وجہ سے کفار کے حق میں اس کا جواب	۲۲۳	مسلمانوں کا جس کے دن کی ہدایت کو پانا	۵۷۵
۲۲۵	سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے استدلال کا جواب	۲۲۳	جس کے دن کی جھٹی کا مسئلہ	۵۷۶
۲۲۶	"الماز اور" "محم" کا معنی	۲۲۴	اتوار کی جھٹی کرنے کے دلائل اور ان کے جرمات	۵۷۷
۲۲۷	شریکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا افتراء کیا تھا اس کے بارے میں متعدد اقوال	۲۲۴	جس کی جھٹی کرنے کے دلائل	۵۷۷
۲۲۸	شریکین کے افتراء کے متعدد جوابات	۲۲۵	حکمت موعظہ حسنہ اور چدل کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۵۷۸
۲۲۹	شریکین کو ہدایت نہ دینے کی وجہ	۲۲۵	بدلہ لینے میں تجاوز نہ کیا جائے	۵۷۹
۲۳۰	یہ کہہ کر اہم اس کا رسم سے اور جو کام عارضی ہو اس کو عمل سے تعبیر کرنا	۲۲۵	بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت	۵۸۰
۲۳۱	جان کے خوف سے کلمہ نکل کر کہنے کی رخصت اور جان نہ دینے کی حریمیت	۲۲۵	صبر کرنے کی ترغیب	۵۸۱
۲۳۲	ناکراہ (دھمکی دینے) کی تعریف اور اس کے مسائل	۲۲۵	بدلہ نہ لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہیرت	۵۸۲
۲۳۳	مرد دین کے دلوں کا نون اور آنکھوں پر صبر لگانے کی توجہ	۲۲۵	افتخاری کلمات	۵۸۳
۲۳۳	جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ نکل کر کہنے والوں کی معافی کا حکم	۲۲۵	نبی اسرائیل	۵۸۳
۲۳۵	ہوم تاتی کل نفس لحواد (۱۱۹-۱۱۱)	۲۲۵	سورۃ کا نام	۵۸۵
۲۳۶	دور اور بدن میں سے ہر ایک عذاب کا معنی	۲۲۵	سورۃ نبی اسرائیل کا زمانہ نزول	۵۸۵
۲۳۶	سچ	۲۲۵	سورۃ النمل اور سورۃ نبی اسرائیل میں ہمتا سبت	۵۸۶
۲۳۷	قیامت کے دن ہر شخص کا نفس لکھی کہنا	۲۲۵	سورۃ نبی اسرائیل کے مشوالات	۵۸۷
۲۳۸	کفار کہہ چکے اور خوف کو مسلط کرنا	۲۲۵	سبحن الذی امسری بعدہ قیلا (۱۰-۱)	۵۹۰
۲۳۹	ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ (۱۲۸-۱۲۷)	۲۲۵	سبحان کا معنی	۵۹۲

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۵۷	طاؤر کا لغوی اور عرفی معنی	۳۱	۶۱۶	۷	سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث
۶۵۷	طاؤر (بد شگون) کے متعلق احادیث	۳۲	۶۱۷	۸	اسرائیلی کا معنی
۶۵۸	صحابہ اعمال کو گھسے میں لگانے کی توجیہ	۳۳	۶۱۷	۹	خواب میں معراج ہونے کی روایات
۶۵۹	بندہ کا اپنے صاحب اعمال کو بڑھانا	۳۳	۶۱۸	۱۰	خواب میں معراج کی روایات کے جمادات
	اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں کا ماں باپ اور	۳۵	۶۲۰	۱۱	عید کے معنی
۶۵۹	اساتذہ کو ملنے کا حجاز			۱۲	اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عید
۶۶۰	انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے بلکہ ہے	۳۶	۶۲۱		فرمان
	آیا گمراہوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا	۳۷	۶۲۲	۱۳	سبحا نفسی سے ہو کر مائوں کی طرف جانا
۶۶۰	ہے یا نہیں؟		۶۲۶	۱۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مشائخ نے دیکھا
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو	۳۸	۶۲۸	۱۵	رات کے گیسل وقفہ میں معراج کا ہونا
۶۶۲	عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق		۶۲۹	۱۶	وقفہ معراج کی تاریخ
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۳۹	۶۲۹	۱۷	وقفہ معراج کی ابتداء کی جگہ
۶۶۲	متعلق قرآن مجید کی آیات		۶۳۰	۱۸	معراج کی احادیث میں تضاد کی توجیہ
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۰		۱۹	کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے وقفہ
۶۶۳	متعلق احادیث		۶۳۰		معراج کا مربوط بیان
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۱	۶۳۳	۲۰	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مکمل شہانے کا سلسلہ
۶۶۳	متعلق فقہاء مالکیہ کے نظریات		۶۳۳	۲۱	حضرت خوج علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۲		۲۲	یہودیوں کی رو بارہ سرخی اور اس کی سراسر امان
۶۶۵	متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ		۶۳۵		پروردگارہ وحشوں کے ظلم پر اپنی کی شہادت
۶۶۹	تاہانے اولاد کا اللہ تعالیٰ کی شیت پر سرفہ ہونا	۴۳	۶۳۷	۲۳	یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا
۶۷۰	مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا	۴۳		۲۴	نبی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے
۶۷۰	شرکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا	۴۵	۶۳۸		وحشوں کو مسلط کرنا
۶۷۱	شرکین کی اولاد کا اہل جنت کا خادم ہونا	۴۶		۲۵	نبی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان عبرت
۶۷۱	سیدان قیامت میں بچوں اور دنگ کے امتحان ہونا	۴۷	۶۵۰		بکڑی
	تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خواہ مسلمان	۴۸	۶۵۱	۲۶	اسلام کا سب سے مستحکم دین ہونا
۶۷۲	ہوں یا کافر			۲۷	ویدع الانسان بالشعر دعاءہ بالخیر
۶۷۲	مطالعہ بحث	۴۹	۶۵۲		(۱۱-۲۳)
۶۷۳	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۵۰	۶۵۳	۲۸	فہرست اپنے اور اپنے اہل کے خلاف دعا کرنا
	اللہ تعالیٰ رحم سے دعا ہے کہ ہر بندہ پر عذاب نازل	۵۱	۶۵۵	۲۹	انسان کا جلد باز ہونا
۶۷۳	کرنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈنا		۶۵۶	۳۰	قیامت کے دن اعمال نامہ پر دھوا نے کی وجہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۲	بچکاروں کے لیے وعید اور نیک کاروں کے لیے	۷۱	رحم دلی سے بازو جگانے کا معنی
۵۳	بشارت	۷۲	شرک ماں باپ کے لیے دعاء کرنے میں
۵۳	مشکل الفاظ کے معانی	۷۶	مفسرین کے اقوال
۵۳	صرف دنیا کے طلب گار کا انجام	۷۶	ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور
۵۵	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف	۷۶	باغریابی کے نتائج اور شرارت
۵۵	ہونا	۷۷	افواہین کے معانی
۵۶	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف	۷۷	جن لوگوں پر خرچ کرے انسان پر واجب ہے اس
۵۶	ہونا	۷۸	کے حقیقی خدا سب فقہاء
۵۷	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ	۷۹	تہذیب کا معنی
۵۸	عبادت پر موقوف ہونا	۷۹	مذہبین کو شیطان کا بھائی فرمانے کی توجیہ
۵۸	نیک اعمال کے منظور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شر	۸۰	شیطان کے لشکرے ہونے کا معنی
۵۹	کرنے کی توجیہ	۸۰	اگر سائل کو اپنے لیے کچھ ہوتا تو نرم دلی کے
۵۹	امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی بحثیں	۸۰	ساتھ معذرت کرنا
۶۰	آپ کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت کی وضاحت	۸۱	خرچ میں استعمال کا واجب ہونا
۶۱	شرک کی مذمت اور مشرکین کی ناکامی کی توجیہ	۸۱	خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ نہ کرنے کی
۶۲	وَقَسِي دِيك الْاَلْعَبْدُو الْاِلَهَاء	۸۲	مذمت میں احادیث
۶۳	(۳۰-۱۳)	۸۲	زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی مذمت میں
۶۳	اس پر دلیل کہ عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے	۸۳	احادیث
۶۳	لیے ہے	۸۳	زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق
۶۳	لفظ قطعی کے متعدد معانی	۸۳	استعمال اور سائنہ روی کے حقیقی احادیث
۶۵	اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حصول ماں باپ کی	۸۵	جن کا توکل کامل ہو ان کے لیے اپنا تمام مال
۶۶	اطاعت کا حکم دینے کی توجیہ	۸۶	صدقہ کرنے کا جواز
۶۶	ماں باپ کے حصول لذت کے نتیجہ میں اولاد	۸۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول تحریک کا
۶۷	ہوئی بھران کا کیا احسان ہے؟	۸۷	جواز
۶۷	ماں باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی	۸۷	رذق میں کمی اور زیادتی بندوں کی صحت پر مبنی
۶۸	آیات	۸۸	ولا تفعلوا اولادکم عشیة اعلانی
۶۸	ماں باپ کے حقوق کے حقیقی احادیث	۸۸	(۳۱-۳۰)
۶۹	ماں باپ کے بلا حیا چہاروں کی موت کے بعد	۸۹	آیات ماچہ سے مناسبت
۷۰	ان سے نیک سلوک کرنا	۹۰	حسن اور حسن کے معنی ہونے پر دلائل

نمبر	صفحہ	عنوان	نمبر	صفحہ	عنوان
۹۱	۷۰۹	موتوں کی آزادی کے نتائج	۱۱۷	۷۰۹	ایس للاحسان الاصلی سے ایصال ثواب
۹۲	۷۰۹	ہرمج زنا کی وجہ	۱۱۸	۷۰۹	کے تبارش کا جواب
۹۳	۷۱۰	ہرمج زنا کو ہرج قتل پر مقدم کرنے کی وجہ	۱۱۸	۷۱۰	ایصال ثواب کے خلیق احادیث
۹۴	۷۱۰	کسی سلسلہ کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں	۱۱۹	۷۱۰	آپ کے قرآن پڑھتے وقت کھانے کی آگہوں پر
۹۵	۷۱۱	مقتول کے وارث کی قوت کا بیان	۱۲۰	۷۱۱	پردہ ڈالنا
۹۶	۷۱۱	ولی مقتول کے تجاوز نہ کرنے کا حق	۱۲۰	۷۱۱	آپ کے قرآن پڑھتے وقت کھانے کے دلوں پر
۹۷	۷۱۲	نفا کا حق	۱۲۱	۷۱۲	پردہ ڈالنا
۹۸	۷۱۲	بنیہ علم کے عین پر عمل کرنے کی ممانعت	۱۲۱	۷۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق
۹۹	۷۱۳	عن پر عمل کرنے کی شرعی نظائر	۱۲۲	۷۱۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی
۱۰۰	۷۱۳	عن پر عمل کرنے کی ممانعت کا محمل	۱۲۳	۷۱۳	احادیث
۱۰۱	۷۱۳	کان آنکھ اور دل سے سوال کیے جانے کی توجیہ	۱۲۳	۷۱۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے خلیق
۱۰۲	۷۱۵	اکڑ آنکھ پر ملنے کی ممانعت	۱۲۴	۷۱۵	علاء جعفر بن کا نظریہ
۱۰۳	۷۱۶	تکبر کی مذمت میں احادیث	۱۲۴	۷۱۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے خلیق
۱۰۴	۷۱۷	آیات سے ثابت شدہ مذکورہ جیسے احکام کا خلاصہ	۱۲۵	۷۱۷	مناظرین کا نظریہ
۱۰۵	۷۱۷	احکام مذکورہ میں اول و آخر حید کو ذکر کرنے کی	۱۲۵	۷۱۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا انکار کرنے
	۷۱۸	حکمت	۱۲۵	۷۱۸	دائے ملہ
۱۰۶	۷۱۸	احکام مذکورہ کے حکیمانہ ہونے کی وجہ	۱۲۶	۷۱۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے خلیق
۱۰۷	۷۱۹	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کے قول کا ظلم ہونا	۱۲۶	۷۱۹	مصنف کا نظریہ
۱۰۸	۷۱۹	ولقد صوفنا فی هذا القرآن (۵۲-۴۱)	۱۲۷	۷۱۹	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل قہر و سے
۱۰۹	۷۲۱	تصریف اور تہ کا حق	۱۲۷	۷۲۱	نکلتے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت
۱۱۰	۷۲۲	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل	۱۲۸	۷۲۲	و قال لہادی یقولوا النبی ہی احسن
۱۱۱	۷۲۳	اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے یا صرف ذی	۱۲۸	۷۲۳	آپ کی تکلم میں اور تبلیغ میں مذنی اور حسن
۱۱۲	۷۲۳	بہقول کرنے میں اور یہ تسبیح عالی ہے یا ولی؟	۱۲۹	۷۲۳	اخلاق سے کام لینا
۱۱۳	۷۲۳	ہر چیز کی تسبیح کرنے کے خلیق مصنف کی تحقیق	۱۳۰	۷۲۳	بعض نبیوں کی مجلس نبوی پر فضیلت
	۷۲۳	ہر چیز کی تسبیح کرنے کے خلیق قرآن مجید	۱۳۱	۷۲۳	حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصیت کے ساتھ
	۷۲۳	کی آیات	۱۳۱	۷۲۳	ذکر کی توجیہ
۱۱۴	۷۲۳	ہر چیز کی تسبیح کرنے کے خلیق احادیث	۱۳۲	۷۲۳	غیر اللہ کو تسبیح مہارت کچھ کر پکارتے کارو
۱۱۵	۷۲۵	مجدد کی شان کے گلوں کو قہر پر دیکھنے کی تشریح	۱۳۳	۷۲۳	مطلقاً پکارتے اور مد طلب کرنے کو شرک کہنا صحیح
۱۱۶	۷۲۶	قہر پر قرآن مجید پڑھنے سے خطاب میں تخفیف	۱۳۳	۷۲۶	نہیں
	۷۲۶	ہونا			

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۳۳	دوزخ کے عذاب سے انبیاء و اولاد کے گزرنے کی توجیہ	۱۵۵	۷۶۷	فتح مکہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا	۷۶۷
۱۳۵	حکیم کلاسور کا نام اور قس کام کرنا زول عذاب کا موجب ہے	۱۵۶	۷۶۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا	۷۶۸
۱۳۶	زخمِ شہید آیت کا شان نزول	۱۵۸	۷۶۹	ہولک کا معنی	۷۶۹
۱۳۷	فرمانی بجوات نازل نہ کرنے کی وجہ	۱۵۹	۷۷۰	پانچ نمازوں کی فرضیت	۷۷۰
۱۳۸	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرمانا	۱۶۰	۷۷۱	اداکت نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب	۷۷۱
۱۳۹	شبِ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا	۱۶۱	۷۷۲	تبیخ کا معنی	۷۷۲
۱۴۰	شجرۃ الترقوم کا معنی	۱۶۲	۷۷۳	تبیخ کی رکعات	۷۷۳
۱۴۱	شجرۃ الترقوم کو طعن فرمانے کی توجیہات	۱۶۳	۷۷۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تبیخ	۷۷۴
۱۴۲	والا قلنا للعلفک اصحبوا لادم	۱۶۴	۷۷۵	فعل ہے لیکن فعل کی حیثیت میں فرق ہے	۷۷۵
۱۴۳	(۷۰-۷۱)	۱۶۵	۷۷۶	یہ کہنا صحیح نہیں کہ آپ تبیخ فرض ہے	۷۷۶
۱۴۴	مشکل الفاظ اور مشکل حروف کی تفسیر	۱۶۶	۷۷۷	مقامِ محمود کی تحقیق	۷۷۷
۱۴۵	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	۱۶۷	۷۷۸	شفاعتِ کبریٰ کے متعلق احادیث	۷۷۸
۱۴۶	انسان کے اشرقِ مخلوقات ہونے کی وجہ	۱۶۸	۷۷۹	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام	۷۷۹
۱۴۷	یومِ لدعو کل اناس بامامہم (۸۳-۷۱)	۱۶۹	۷۸۰	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا جہنم	۷۸۰
۱۴۸	قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟	۱۷۰	۷۸۱	عطا کیا جانا	۷۸۱
۱۴۹	امام کی تفسیر میں صحیح و کمال	۱۷۱	۷۸۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کا نکالا جانا	۷۸۲
۱۵۰	کاروں کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہونا	۱۷۲	۷۸۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض پر اپنے ساتھ شہداء	۷۸۳
۱۵۱	کفار کی فرمانشوں کے متعلق اقوال	۱۷۳	۷۸۴	دفعِ صدقہ اور غزن صدقہ کی تفسیر میں حدود	۷۸۴
۱۵۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوتِ قدیمہ کی توجیہات	۱۷۴	۷۸۵	اقوال	۷۸۵
۱۵۳	آپ کو دنیا و آخرت چھاننے کی توجیہات	۱۷۵	۷۸۶	جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے مائل کریں یا اس کی محبت پہنچیں ان کو نازلے کا وجہ	۷۸۶
۱۵۴	سکینِ محبتہا بنیاء کے مترادفات اور ان کے جوابات	۱۷۶	۷۸۷	قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۷
۱۵۵	اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیتوں میں کامیابی	۱۷۷	۷۸۸	قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۸
			۷۸۹	نشرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم	۷۸۹
			۷۹۰	توبہ دینے کا حکم	۷۹۰
			۷۹۱	نمازوں کے لیے قرآن مجید کا حریم گراہی کا سبب ہونا	۷۹۱

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۱۷۷	انسان کا کردار اور اس کی فطرت	۱۷۷	انسان کا کردار اور اس کی فطرت	۱۷۷
۱۷۸	انسان اور مومن پر قرآن مجید کے مختلف آثار	۱۷۸	انسان اور مومن پر قرآن مجید کے مختلف آثار	۱۷۸
۱۷۹	حق میں کی پسندیدہ آیات	۱۷۹	حق میں کی پسندیدہ آیات	۱۷۹
۱۸۰	صحت کی پسندیدہ آیات	۱۸۰	صحت کی پسندیدہ آیات	۱۸۰
۱۸۱	وہم و غلو تک عن الروح (۹۳-۸۵)	۱۸۱	وہم و غلو تک عن الروح (۹۳-۸۵)	۱۸۱
۱۸۲	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۸۲	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۸۲
۱۸۳	روح کی صحت کی تحقیق	۱۸۳	روح کی صحت کی تحقیق	۱۸۳
۱۸۴	جسم کی صحت کے بعد روح کا مستقر	۱۸۴	جسم کی صحت کے بعد روح کا مستقر	۱۸۴
۱۸۵	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	۱۸۵	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	۱۸۵
۱۸۶	فلس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	۱۸۶	فلس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	۱۸۶
۱۸۷	فلس کا تعلق فلسفہ اور فلسفہ کی	۱۸۷	فلس کا تعلق فلسفہ اور فلسفہ کی	۱۸۷
۱۸۸	تعمیراتیات	۱۸۸	تعمیراتیات	۱۸۸
۱۸۹	عالم عقل اور عالم امر	۱۸۹	عالم عقل اور عالم امر	۱۸۹
۱۹۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟	۱۹۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟	۱۹۰
۱۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل	۱۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل	۱۹۱
۱۹۲	دلوں سے علم کا نقل جانا	۱۹۲	دلوں سے علم کا نقل جانا	۱۹۲
۱۹۳	قرآن مجید کا تعلق ساریب سے ہوا یا نہ ہوا	۱۹۳	قرآن مجید کا تعلق ساریب سے ہوا یا نہ ہوا	۱۹۳
۱۹۴	تبلیغ اسلام سے متعلق بحث ہونے کے لیے کفار	۱۹۴	تبلیغ اسلام سے متعلق بحث ہونے کے لیے کفار	۱۹۴
۱۹۵	کفر کی پیمائش	۱۹۵	کفر کی پیمائش	۱۹۵
۱۹۶	کفار کے کفر پر مبنی حجرات طلب کرنا	۱۹۶	کفار کے کفر پر مبنی حجرات طلب کرنا	۱۹۶
۱۹۷	فرمانی حجرات نازل نہ کرنے کی وجہات	۱۹۷	فرمانی حجرات نازل نہ کرنے کی وجہات	۱۹۷
۱۹۸	حجرات کے مقدمہ درمی ہونے کی بحث	۱۹۸	حجرات کے مقدمہ درمی ہونے کی بحث	۱۹۸
۱۹۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی تحقیق	۱۹۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی تحقیق	۱۹۹
۲۰۰	وہابیت القیاس ان یؤمنوا (۱۰۰-۹۳)	۲۰۰	وہابیت القیاس ان یؤمنوا (۱۰۰-۹۳)	۲۰۰
۲۰۱	زمین والوں کے لیے کی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں	۲۰۱	زمین والوں کے لیے کی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں	۲۰۱
۲۰۲	بتا یا؟	۲۰۲	بتا یا؟	۲۰۲
۲۰۳	کافر کے سر کے بل بیٹے اور قیامت کے دن اس کے گناہ سے بہرہ مند ہونے کی وجہات	۲۰۳	کافر کے سر کے بل بیٹے اور قیامت کے دن اس کے گناہ سے بہرہ مند ہونے کی وجہات	۲۰۳
۲۰۴	حجرت کی مذمت	۲۰۴	حجرت کی مذمت	۲۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حربه عن العاصدين وانزل القرآن تبليغا لكل شيء عند العارفين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلاة الله عن صلاة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليانما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدي بالفرقان وعجز عن معارضته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لوله فوق كل لواء يوم الدين قلنا انبياء المرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيبه المغفرة له في كتاب مبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اوليائه امته وحماة ملته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اهوذا باق من شهود نقي ومن ميثاق اعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القرآن حتى صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واحص عني الخطأ والزلل في تحريره وحفظه من شر الماسدين وزبح المماندين في تقرير التمهيد الحق في قلبى اسرار القرآن وشرح صدرى لمعانى الفرقان ومتعنى بفيوض القرآن ونورى بانوار الفرقان واسعدنى لتبيان القرآن، رب زدنى علما رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعله خالصا لوجهك ومتقبولا عندك وعند رسولك واجعله شافعا ومستغنيا ومفيضا مرغوبا في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وسدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحينى على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة التمهيد رب لى لا اله الا انت خلقتنى وان اعبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعود بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين

يا رب العالمين -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تشریف اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر قریف کرنے والے کی قریف سے مستثنیٰ ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوة و سلام کا سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہو جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوة پیچھے والے کی صلوة سے مستثنیٰ ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو براہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے لوصاف سرلا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا بیخ کن کیا اور تمام جن کو انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ظلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جعزا ہر جعزا سے بلند ہوگا وہ نبیوں اور رسولوں کے قائم ہیں اولین اور آخرین کے لام ہیں۔ تمام نیکو کرموں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ کل۔ ان کے کمال اور بڑی اصحاب اور ان کی اندراج مطہرات اہل بیتین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوة و سلام کا نازل ہو۔ میں کوئی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عہدیت کا مستحق نہیں وہ والد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں کوئی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے گھس کے شر اور بد اعمالوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ بدعت دے اسے کوئی گروہ نہیں کر سکا اور جس کو وہ گھر میں پرچھوڑ دے اس کو کوئی بدعت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی پہلج حفا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب حفا فرما اے اللہ! مجھے ”تبین القرآن“ کی تصنیف میں مرلا مستقیم پر قرار رکھ اور مجھے اس میں مبتدل مسلک پر حلیت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حادین کے شر اور معاندین کی قریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا افتاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے۔ مجھے قرآن مجید کے لغزش سے بہو مند فرما قرآن مجید کے لغزوں سے میرے قلب کی تدریکوں کو منور فرما مجھے ”تبین القرآن“ کی تصنیف کی حلویت حفا فرما اے میرے دبہ میرے علم کو زیادہ کر۔ اے میرے دبہ تو مجھے (جمل بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جمل سے بھی باہر لانے) پسندیدہ طریقے سے باہر لا۔ اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ حفا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدور کرے۔ اور اس کو اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی بارگاہ میں مقبول کرے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور مقبول محبوب اور اثر آفرین بناوے۔ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ میری عہدیت کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کرے۔ مجھے دنیا میں نبی ﷺ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہو مند کر۔ مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت حفا فرما اے اللہ! تو میرا رب ہے تجھے سوا کوئی عہدیت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو غفلت میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گنہگاروں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گنہگار کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ الرَّعْدِ
(١٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

سورة الرعد

سورت کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام الرعد ہے، تمام حقدین اور متاخرین سے اسی طرح متقول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا نام الرعد رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں الرعد کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کی سورت میں الرعد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سورت کی اس آیت میں الرعد کا ذکر ہے:

وَيَسِيحُ الرَّعْدُ يَحْمَدُهُ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ
يَشَاءُ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ فِيهِ النَّوْ وَهُوَ ضَوْبُهُ
الْمُحْتَالِ (الرعد: ۱۳)

رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کی ایک اور سورت میں بھی رعد کا ذکر ہے:

أَوْ كَهَيْتِ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
وَمُوجٌ (البقرہ: ۱۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور یہ دنی سورت ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی کی سورت میں الرعد کا ذکر نہیں ہے، اور اس کا وہ سرا جو اب یہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ تسمیہ جامع مانع میں ہونی مثلاً سرانے کو تکیہ کہتے ہیں کیونکہ تکیہ کے معنی ہیں نیک لگانا اور سرانے کے ساتھ نیک لگائی جاتی ہے، اب اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ دیوار کے ساتھ بھی تو نیک لگائی جاتی ہے اس کو تکیہ کہیں نہیں کہتے، کیونکہ وجہ تسمیہ کے لیے یہ کافی ہو تا ہے کہ جس چیز کا وہ نام رکھا گیا ہے اس میں اس نام کی مناسبت پائی جائے اور یہ نہیں ہو گا کہ جس وہ مناسبت ہو وہ نام بھی ہو، ہمارے ملک کا نام

پاکستان ہے کیونکہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کفر اور شرک سے پاک ہیں، اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ معمر اور لیبیا بھی تو پاک لوگوں کے رہنے کا گھر ہے تو معمر اور لیبیا کو پاکستان کیوں نہیں کہتے، اسی طرح اس سورت کا نام الرحہ رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں الرحہ کا ذکر ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ جس سورت میں بھی رحہ کا ذکر ہو اس سورت کا نام الرحہ رکھا جائے۔

الرحہ کا معنی

امام حسین بن محمد راضی اللہ عنہ متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

بول کی آواز کو رحہ کہتے ہیں، روایت ہے کہ رحہ وہ فرشتہ ہے جو بول کو ہانکتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو رحہ کہتے ہیں، کسی شخص کے کندھے خوف سے کپکپا رہے ہوں تو کہتے ہیں ارحدت فواللہ عوفاً۔ (المروات ج ۳ ص ۳۹ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی بلخازکہ کرمان ۱۳۵۸ھ)

بول کے گرجنے اور کڑکنے اور ڈرانے اور دھمکانے کو بھی رحہ کہتے ہیں۔ (المجموع ج ۳ ص ۳۶۷ مترجم ۱۳۶۷ھ)

امام ابو معینی محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۳۷۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور کہنے لگے کہ یا ہا القاسم! ہمیں بتائیے کہ رحہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بول کے ساتھ مقرر ہے۔ اس کے پاس آگ کے کوسے ہیں جن سے وہ جلی اللہ چاہتا ہے بولوں کو ہانکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز کیسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بولوں کو ڈانڈتا اور جھڑکتا ہے، جب وہ (فرشتہ) بولوں کو ڈانڈتا اور جھڑکتا ہے تو وہ بول وہاں پہنچتے ہیں، جلی پہنچتے ہیں، نہیں فرشتہ حکم دیتا ہے۔ (المحدث)

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۷۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۷۷ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحديث: ۱۵۳۴۵ المعجم الکبیر رقم الحديث: ۳۳۳۳)

لیتہ اللہ لیا ج ۳ ص ۳۴۳

قرآن مجید میں ہے:

وَالْقُلُوبُ صَافَاتٌ لِّأَنزِلِ جُودًا ۝ زُجُرُوا ۝

ان فرشتوں کی قسم جو صف باندھے عبادت کر رہے ہیں ۝

پس ان فرشتوں کی قسم جو بولوں کو جھڑک کر نکال رہے ہیں ۝

سورۃ الرحہ کے کئی یا معنی ہونے کا خلاصہ

خاتم الخلفاء حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علی بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ سورۃ الرحہ کی ہے۔ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابی بشر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کے حعلق پوچھا: ومن عندہ علم الکتاب۔ (الرحہ: ۸۳) کیا یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حعلق ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے حعلق کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو کئی سورت ہے۔ (امام انصاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرحہ کی ہے اور امام ابوالشیخ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرحہ مٹی ہے، امام ابن مردودہ نے حضرت ابن الریث سے روایت کیا ہے کہ الرحہ مٹی ہے، فقہ نے کہا چند آیات کے سوا اس کی تمام آیات کہیں میں نازل ہوئیں۔ اللہ راہشور اس سورت کے مٹی ہونے کی تائید میں اربابین قیس اور عامر بن النضیل کا قصہ ہے جن کے حعلق الرحہ: ۸۳ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس

اختلاف میں تخلیق کی صورت یہ ہے کہ چند آیتوں کے سوا اس سورت کی باقی تمام آیتیں مکی ہیں۔

(الاعتصاف ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ۱۳۸۳ھ)

حافظ سیوطی نے اربد بن قیس اور عامر بن الطفیل کے جس فقرہ کا ذکر کیا وہ یہ ہے:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اربد بن قیس اور عامر بن الطفیل مدینہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں آپ کے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ عامر بن الطفیل نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم گھوڑوں پر بیٹھ کر چلو کرنا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اب بھی نجد میں گھوڑے ہیں، پھر اس نے کہا آپ صلیت میرے سپرد کریں اور شر آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں! جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھنے لگے تو عامر نے کہا اللہ کی قسم! میں آپ کے خلاف گھوڑے سواروں کو اور پیادوں کو جمع کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم کو اس قدر اقام سے باز رکھے گا۔ جب وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تو عامر نے (چپکے سے) کہا اے اربد میں (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں میں لگا تاہوں تم کو اس سے ان کا سرا ڈاؤں، اور جب تم نے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ دیت کا مطالبہ کریں گے، اور ہم سے جنگ کرنے کو مجتہد کریں گے، اور ہم ان کو دیت ادا کریں گے۔ اربد نے کہا ٹھیک ہے! پھر وہ دونوں دوبارہ آپ کے پاس آئے، عامر نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! انھیں میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دونوں بائیں کرتے ہوئے دیوار کے پاس چلے گئے۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائیں کرنے لگا اور اربد کھوار سوختے لگا۔ جب اس نے کھوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ منفلوج ہو گیا اور وہ کھوار نہ نکال سکا۔ جب اربد نے دیر لگادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور آپ نے دیکھ لیا کہ اربد کیا کرنے والا تھا پھر آپ وہاں چلے آئے۔ جب عامر اور اربد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، اور حرہ و آقا تم میں پہنچے تو ان کو حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن خبیر ملے، انھوں نے کہا اے اللہ کے دشمنو! تمھر جاؤ! عامر نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ اسید بن خبیر کاتب ہے، حتیٰ کہ جب وہ مقام رقم پر پہنچے تو اللہ عزوجل نے اربد پر بجلی گرا دی جس سے اربد ہلاک ہو گیا۔ (امام واحدی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائی دیکھی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی، اے اللہ! ان سے میرا بد لے لے اور عامر جب آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں جھانے اور چھوڑے پیدا کر دیئے۔ اس نے غوسلول کی ایک عورت کے ہل ریت گزاری، اس کے حلق تک چھوڑے ہو گئے اور ان کی تکلیف کی وجہ سے وہ موت کی خواہش کرنے لگا اور پھر مر گیا اس وقت الرحد: ۱۳۔۸ کی آیات نازل ہوئیں۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۶۰۷، ۶۶۰۸، ۶۶۰۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۱، ۶۶۱۲، ۶۶۱۳، ۶۶۱۴، ۶۶۱۵، ۶۶۱۶، ۶۶۱۷، ۶۶۱۸، ۶۶۱۹، ۶۶۲۰، ۶۶۲۱، ۶۶۲۲، ۶۶۲۳، ۶۶۲۴، ۶۶۲۵، ۶۶۲۶، ۶۶۲۷، ۶۶۲۸، ۶۶۲۹، ۶۶۳۰، ۶۶۳۱، ۶۶۳۲، ۶۶۳۳، ۶۶۳۴، ۶۶۳۵، ۶۶۳۶، ۶۶۳۷، ۶۶۳۸، ۶۶۳۹، ۶۶۴۰، ۶۶۴۱، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۴۴، ۶۶۴۵، ۶۶۴۶، ۶۶۴۷، ۶۶۴۸، ۶۶۴۹، ۶۶۵۰، ۶۶۵۱، ۶۶۵۲، ۶۶۵۳، ۶۶۵۴، ۶۶۵۵، ۶۶۵۶، ۶۶۵۷، ۶۶۵۸، ۶۶۵۹، ۶۶۶۰، ۶۶۶۱، ۶۶۶۲، ۶۶۶۳، ۶۶۶۴، ۶۶۶۵، ۶۶۶۶، ۶۶۶۷، ۶۶۶۸، ۶۶۶۹، ۶۶۷۰، ۶۶۷۱، ۶۶۷۲، ۶۶۷۳، ۶۶۷۴، ۶۶۷۵، ۶۶۷۶، ۶۶۷۷، ۶۶۷۸، ۶۶۷۹، ۶۶۸۰، ۶۶۸۱، ۶۶۸۲، ۶۶۸۳، ۶۶۸۴، ۶۶۸۵، ۶۶۸۶، ۶۶۸۷، ۶۶۸۸، ۶۶۸۹، ۶۶۹۰، ۶۶۹۱، ۶۶۹۲، ۶۶۹۳، ۶۶۹۴، ۶۶۹۵، ۶۶۹۶، ۶۶۹۷، ۶۶۹۸، ۶۶۹۹، ۶۷۰۰، ۶۷۰۱، ۶۷۰۲، ۶۷۰۳، ۶۷۰۴، ۶۷۰۵، ۶۷۰۶، ۶۷۰۷، ۶۷۰۸، ۶۷۰۹، ۶۷۱۰، ۶۷۱۱، ۶۷۱۲، ۶۷۱۳، ۶۷۱۴، ۶۷۱۵، ۶۷۱۶، ۶۷۱۷، ۶۷۱۸، ۶۷۱۹، ۶۷۲۰، ۶۷۲۱، ۶۷۲۲، ۶۷۲۳، ۶۷۲۴، ۶۷۲۵، ۶۷۲۶، ۶۷۲۷، ۶۷۲۸، ۶۷۲۹، ۶۷۳۰، ۶۷۳۱، ۶۷۳۲، ۶۷۳۳، ۶۷۳۴، ۶۷۳۵، ۶۷۳۶، ۶۷۳۷، ۶۷۳۸، ۶۷۳۹، ۶۷۴۰، ۶۷۴۱، ۶۷۴۲، ۶۷۴۳، ۶۷۴۴، ۶۷۴۵، ۶۷۴۶، ۶۷۴۷، ۶۷۴۸، ۶۷۴۹، ۶۷۵۰، ۶۷۵۱، ۶۷۵۲، ۶۷۵۳، ۶۷۵۴، ۶۷۵۵، ۶۷۵۶، ۶۷۵۷، ۶۷۵۸، ۶۷۵۹، ۶۷۶۰، ۶۷۶۱، ۶۷۶۲، ۶۷۶۳، ۶۷۶۴، ۶۷۶۵، ۶۷۶۶، ۶۷۶۷، ۶۷۶۸، ۶۷۶۹، ۶۷۷۰، ۶۷۷۱، ۶۷۷۲، ۶۷۷۳، ۶۷۷۴، ۶۷۷۵، ۶۷۷۶، ۶۷۷۷، ۶۷۷۸، ۶۷۷۹، ۶۷۸۰، ۶۷۸۱، ۶۷۸۲، ۶۷۸۳، ۶۷۸۴، ۶۷۸۵، ۶۷۸۶، ۶۷۸۷، ۶۷۸۸، ۶۷۸۹، ۶۷۹۰، ۶۷۹۱، ۶۷۹۲، ۶۷۹۳، ۶۷۹۴، ۶۷۹۵، ۶۷۹۶، ۶۷۹۷، ۶۷۹۸، ۶۷۹۹، ۶۸۰۰، ۶۸۰۱، ۶۸۰۲، ۶۸۰۳، ۶۸۰۴، ۶۸۰۵، ۶۸۰۶، ۶۸۰۷، ۶۸۰۸، ۶۸۰۹، ۶۸۱۰، ۶۸۱۱، ۶۸۱۲، ۶۸۱۳، ۶۸۱۴، ۶۸۱۵، ۶۸۱۶، ۶۸۱۷، ۶۸۱۸، ۶۸۱۹، ۶۸۲۰، ۶۸۲۱، ۶۸۲۲، ۶۸۲۳، ۶۸۲۴، ۶۸۲۵، ۶۸۲۶، ۶۸۲۷، ۶۸۲۸، ۶۸۲۹، ۶۸۳۰، ۶۸۳۱، ۶۸۳۲، ۶۸۳۳، ۶۸۳۴، ۶۸۳۵، ۶۸۳۶، ۶۸۳۷، ۶۸۳۸، ۶۸۳۹، ۶۸۴۰، ۶۸۴۱، ۶۸۴۲، ۶۸۴۳، ۶۸۴۴، ۶۸۴۵، ۶۸۴۶، ۶۸۴۷، ۶۸۴۸، ۶۸۴۹، ۶۸۵۰، ۶۸۵۱، ۶۸۵۲، ۶۸۵۳، ۶۸۵۴، ۶۸۵۵، ۶۸۵۶، ۶۸۵۷، ۶۸۵۸، ۶۸۵۹، ۶۸۶۰، ۶۸۶۱، ۶۸۶۲، ۶۸۶۳، ۶۸۶۴، ۶۸۶۵، ۶۸۶۶، ۶۸۶۷، ۶۸۶۸، ۶۸۶۹، ۶۸۷۰، ۶۸۷۱، ۶۸۷۲، ۶۸۷۳، ۶۸۷۴، ۶۸۷۵، ۶۸۷۶، ۶۸۷۷، ۶۸۷۸، ۶۸۷۹، ۶۸۸۰، ۶۸۸۱، ۶۸۸۲، ۶۸۸۳، ۶۸۸۴، ۶۸۸۵، ۶۸۸۶، ۶۸۸۷، ۶۸۸۸، ۶۸۸۹، ۶۸۹۰، ۶۸۹۱، ۶۸۹۲، ۶۸۹۳، ۶۸۹۴، ۶۸۹۵، ۶۸۹۶، ۶۸۹۷، ۶۸۹۸، ۶۸۹۹، ۶۹۰۰، ۶۹۰۱، ۶۹۰۲، ۶۹۰۳، ۶۹۰۴، ۶۹۰۵، ۶۹۰۶، ۶۹۰۷، ۶۹۰۸، ۶۹۰۹، ۶۹۱۰، ۶۹۱۱، ۶۹۱۲، ۶۹۱۳، ۶۹۱۴، ۶۹۱۵، ۶۹۱۶، ۶۹۱۷، ۶۹۱۸، ۶۹۱۹، ۶۹۲۰، ۶۹۲۱، ۶۹۲۲، ۶۹۲۳، ۶۹۲۴، ۶۹۲۵، ۶۹۲۶، ۶۹۲۷، ۶۹۲۸، ۶۹۲۹، ۶۹۳۰، ۶۹۳۱، ۶۹۳۲، ۶۹۳۳، ۶۹۳۴، ۶۹۳۵، ۶۹۳۶، ۶۹۳۷، ۶۹۳۸، ۶۹۳۹، ۶۹۴۰، ۶۹۴۱، ۶۹۴۲، ۶۹۴۳، ۶۹۴۴، ۶۹۴۵، ۶۹۴۶، ۶۹۴۷، ۶۹۴۸، ۶۹۴۹، ۶۹۵۰، ۶۹۵۱، ۶۹۵۲، ۶۹۵۳، ۶۹۵۴، ۶۹۵۵، ۶۹۵۶، ۶۹۵۷، ۶۹۵۸، ۶۹۵۹، ۶۹۶۰، ۶۹۶۱، ۶۹۶۲، ۶۹۶۳، ۶۹۶۴، ۶۹۶۵، ۶۹۶۶، ۶۹۶۷، ۶۹۶۸، ۶۹۶۹، ۶۹۷۰، ۶۹۷۱، ۶۹۷۲، ۶۹۷۳، ۶۹۷۴، ۶۹۷۵، ۶۹۷۶، ۶۹۷۷، ۶۹۷۸، ۶۹۷۹، ۶۹۸۰، ۶۹۸۱، ۶۹۸۲، ۶۹۸۳، ۶۹۸۴، ۶۹۸۵، ۶۹۸۶، ۶۹۸۷، ۶۹۸۸، ۶۹۸۹، ۶۹۹۰، ۶۹۹۱، ۶۹۹۲، ۶۹۹۳، ۶۹۹۴، ۶۹۹۵، ۶۹۹۶، ۶۹۹۷، ۶۹۹۸، ۶۹۹۹، ۷۰۰۰، ۷۰۰۱، ۷۰۰۲، ۷۰۰۳، ۷۰۰۴، ۷۰۰۵، ۷۰۰۶، ۷۰۰۷، ۷۰۰۸، ۷۰۰۹، ۷۰۱۰، ۷۰۱۱، ۷۰۱۲، ۷۰۱۳، ۷۰۱۴، ۷۰۱۵، ۷۰۱۶، ۷۰۱۷، ۷۰۱۸، ۷۰۱۹، ۷۰۲۰، ۷۰۲۱، ۷۰۲۲، ۷۰۲۳، ۷۰۲۴، ۷۰۲۵، ۷۰۲۶، ۷۰۲۷، ۷۰۲۸، ۷۰۲۹، ۷۰۳۰، ۷۰۳۱، ۷۰۳۲، ۷۰۳۳، ۷۰۳۴، ۷۰۳۵، ۷۰۳۶، ۷۰۳۷، ۷۰۳۸، ۷۰۳۹، ۷۰۴۰، ۷۰۴۱، ۷۰۴۲، ۷۰۴۳، ۷۰۴۴، ۷۰۴۵، ۷۰۴۶، ۷۰۴۷، ۷۰۴۸، ۷۰۴۹، ۷۰۵۰، ۷۰۵۱، ۷۰۵۲، ۷۰۵۳، ۷۰۵۴، ۷۰۵۵، ۷۰۵۶، ۷۰۵۷، ۷۰۵۸، ۷۰۵۹، ۷۰۶۰، ۷۰۶۱، ۷۰۶۲، ۷۰۶۳، ۷۰۶۴، ۷۰۶۵، ۷۰۶۶، ۷۰۶۷، ۷۰۶۸، ۷۰۶۹، ۷۰۷۰، ۷۰۷۱، ۷۰۷۲، ۷۰۷۳، ۷۰۷۴، ۷۰۷۵، ۷۰۷۶، ۷۰۷۷، ۷۰۷۸، ۷۰۷۹، ۷۰۸۰، ۷۰۸۱، ۷۰۸۲، ۷۰۸۳، ۷۰۸۴، ۷۰۸۵، ۷۰۸۶، ۷۰۸۷، ۷۰۸۸، ۷۰۸۹، ۷۰۹۰، ۷۰۹۱، ۷۰۹۲، ۷۰۹۳، ۷۰۹۴، ۷۰۹۵، ۷۰۹۶، ۷۰۹۷، ۷۰۹۸، ۷۰۹۹، ۷۱۰۰، ۷۱۰۱، ۷۱۰۲، ۷۱۰۳، ۷۱۰۴، ۷۱۰۵، ۷۱۰۶، ۷۱۰۷، ۷۱۰۸، ۷۱۰۹، ۷۱۱۰، ۷۱۱۱، ۷۱۱۲، ۷۱۱۳، ۷۱۱۴، ۷۱۱۵، ۷۱۱۶، ۷۱۱۷، ۷۱۱۸، ۷۱۱۹، ۷۱۲۰، ۷۱۲۱، ۷۱۲۲، ۷۱۲۳، ۷۱۲۴، ۷۱۲۵، ۷۱۲۶، ۷۱۲۷، ۷۱۲۸، ۷۱۲۹، ۷۱۳۰، ۷۱۳۱، ۷۱۳۲، ۷۱۳۳، ۷۱۳۴، ۷۱۳۵، ۷۱۳۶، ۷۱۳۷، ۷۱۳۸، ۷۱۳۹، ۷۱۴۰، ۷۱۴۱، ۷۱۴۲، ۷۱۴۳، ۷۱۴۴، ۷۱۴۵، ۷۱۴۶، ۷۱۴۷، ۷۱۴۸، ۷۱۴۹، ۷۱۵۰، ۷۱۵۱، ۷۱۵۲، ۷۱۵۳، ۷۱۵۴، ۷۱۵۵، ۷۱۵۶، ۷۱۵۷، ۷۱۵۸، ۷۱۵۹، ۷۱۶۰، ۷۱۶۱، ۷۱۶۲، ۷۱۶۳، ۷۱۶۴، ۷۱۶۵، ۷۱۶۶، ۷۱۶۷، ۷۱۶۸، ۷۱۶۹، ۷۱۷۰، ۷۱۷۱، ۷۱۷۲، ۷۱۷۳، ۷۱۷۴، ۷۱۷۵، ۷۱۷۶، ۷۱۷۷، ۷۱۷۸، ۷۱۷۹، ۷۱۸۰، ۷۱۸۱، ۷۱۸۲، ۷۱۸۳، ۷۱۸۴، ۷۱۸۵، ۷۱۸۶، ۷۱۸۷، ۷۱۸۸، ۷۱۸۹، ۷۱۹۰، ۷۱۹۱، ۷۱۹۲، ۷۱۹۳، ۷۱۹۴، ۷۱۹۵، ۷۱۹۶، ۷۱۹۷، ۷۱۹۸، ۷۱۹۹، ۷۲۰۰، ۷۲۰۱، ۷۲۰۲، ۷۲۰۳، ۷۲۰۴، ۷۲۰۵، ۷۲۰۶، ۷۲۰۷، ۷۲۰۸، ۷۲۰۹، ۷۲۱۰، ۷۲۱۱، ۷۲۱۲، ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶، ۷۲۱۷، ۷۲۱۸، ۷۲۱۹، ۷۲۲۰، ۷۲۲۱، ۷۲۲۲، ۷۲۲۳، ۷۲۲۴، ۷۲۲۵، ۷۲۲۶، ۷۲۲۷، ۷۲۲۸، ۷۲۲۹، ۷۲۳۰، ۷۲۳۱، ۷۲۳۲، ۷۲۳۳، ۷۲۳۴، ۷۲۳۵، ۷۲۳۶، ۷۲۳۷، ۷۲۳۸، ۷۲۳۹، ۷۲۴۰، ۷۲۴۱، ۷۲۴۲، ۷۲۴۳، ۷۲۴۴، ۷۲۴۵، ۷۲۴۶، ۷۲۴۷، ۷۲۴۸، ۷۲۴۹، ۷۲۵۰، ۷۲۵۱، ۷۲۵۲، ۷۲۵۳، ۷۲۵۴، ۷۲۵۵، ۷۲۵۶، ۷۲۵۷، ۷۲۵۸، ۷۲۵۹، ۷۲۶۰، ۷۲۶۱، ۷۲۶۲، ۷۲۶۳، ۷۲۶۴، ۷۲۶۵، ۷۲۶۶، ۷۲۶۷، ۷۲۶۸، ۷۲۶۹، ۷۲۷۰، ۷۲۷۱، ۷۲۷۲، ۷۲۷۳، ۷۲۷۴، ۷۲۷۵، ۷۲۷۶، ۷۲۷۷، ۷۲۷۸، ۷۲۷۹، ۷۲۸۰، ۷۲۸۱، ۷۲۸۲، ۷۲۸۳، ۷۲۸۴، ۷۲۸۵، ۷۲۸۶، ۷۲۸۷، ۷۲۸۸، ۷۲۸۹، ۷۲۹۰، ۷۲۹۱، ۷۲۹۲، ۷۲۹۳، ۷۲۹۴، ۷۲۹۵، ۷۲۹۶، ۷۲۹۷، ۷۲۹۸، ۷۲۹۹، ۷۳۰۰، ۷۳۰۱، ۷۳۰۲، ۷۳۰۳، ۷۳۰۴، ۷۳۰۵، ۷۳۰۶، ۷۳۰۷، ۷۳۰۸، ۷۳۰۹، ۷۳۱۰، ۷۳۱۱، ۷۳۱۲، ۷۳۱۳، ۷۳۱۴، ۷۳۱۵، ۷۳۱۶، ۷۳۱۷، ۷۳۱۸، ۷۳۱۹، ۷۳۲۰، ۷۳۲۱، ۷۳۲۲، ۷۳۲۳، ۷۳۲۴، ۷۳۲۵، ۷۳۲۶، ۷۳۲۷، ۷۳۲۸، ۷۳۲۹، ۷۳۳۰، ۷۳۳۱، ۷۳۳۲، ۷۳۳۳، ۷۳۳۴، ۷۳۳۵، ۷۳۳۶، ۷۳۳۷، ۷۳۳۸، ۷۳۳۹، ۷۳۴۰، ۷۳۴۱، ۷۳۴۲، ۷۳۴۳، ۷۳۴۴، ۷۳۴۵، ۷۳۴۶، ۷۳۴۷، ۷۳۴۸، ۷۳۴۹، ۷۳۵۰، ۷۳۵۱، ۷۳۵۲، ۷۳۵۳، ۷۳۵۴، ۷۳۵۵، ۷۳۵۶، ۷۳۵۷، ۷۳۵۸، ۷۳۵۹، ۷۳۶۰، ۷۳۶۱، ۷۳۶۲، ۷۳۶۳، ۷۳۶۴، ۷۳۶۵، ۷۳۶۶، ۷۳۶۷، ۷۳۶۸، ۷۳۶۹، ۷۳۷۰، ۷۳۷۱، ۷۳۷۲، ۷۳۷۳، ۷۳۷۴، ۷۳۷۵، ۷۳۷۶، ۷۳۷۷، ۷۳۷۸، ۷۳۷۹، ۷۳۸۰، ۷۳۸۱، ۷۳۸۲، ۷۳۸۳، ۷۳۸۴، ۷۳۸۵، ۷۳۸۶، ۷۳۸۷، ۷۳۸۸، ۷۳۸۹، ۷۳۹۰، ۷۳۹۱، ۷۳۹۲، ۷۳۹۳، ۷۳۹۴، ۷۳۹۵، ۷۳۹۶، ۷۳۹۷، ۷۳۹۸، ۷۳۹۹، ۷۴۰۰، ۷۴۰۱، ۷۴۰۲، ۷۴۰۳، ۷۴۰۴، ۷۴۰۵، ۷۴۰۶، ۷۴۰۷، ۷۴۰۸، ۷۴۰۹، ۷۴۱۰، ۷۴۱۱، ۷۴۱۲، ۷۴۱۳، ۷۴۱۴، ۷۴۱۵، ۷۴۱۶، ۷۴۱۷، ۷۴۱۸، ۷۴۱۹، ۷۴۲۰، ۷۴۲۱، ۷۴۲۲، ۷۴۲۳، ۷۴۲۴، ۷۴۲۵، ۷۴۲۶، ۷۴۲۷، ۷۴۲۸، ۷۴۲۹، ۷۴۳۰، ۷۴۳۱، ۷۴۳۲، ۷۴۳۳، ۷۴۳۴، ۷۴۳۵، ۷۴۳۶، ۷۴۳۷، ۷۴۳۸، ۷۴۳۹، ۷۴۴۰، ۷۴۴۱، ۷۴۴۲، ۷۴۴۳، ۷۴۴۴، ۷۴۴۵، ۷۴۴۶، ۷۴۴۷، ۷۴۴۸، ۷۴۴۹، ۷۴۵۰، ۷۴۵۱، ۷۴۵۲، ۷۴۵۳، ۷۴۵۴، ۷۴۵۵، ۷۴۵۶، ۷۴۵۷، ۷۴۵۸، ۷۴۵۹، ۷۴۶۰، ۷۴۶۱، ۷۴۶۲، ۷۴۶۳، ۷۴۶۴، ۷۴۶۵، ۷۴۶۶، ۷۴۶۷، ۷۴۶۸، ۷۴۶۹، ۷۴۷۰، ۷۴۷۱، ۷۴۷۲، ۷۴۷۳، ۷۴۷۴، ۷۴۷۵، ۷۴۷۶، ۷۴۷۷، ۷۴۷۸، ۷۴۷۹، ۷۴۸۰، ۷۴۸۱، ۷۴۸۲، ۷۴۸۳، ۷۴۸۴، ۷۴۸۵، ۷۴۸۶، ۷۴۸۷، ۷۴۸۸، ۷۴۸۹، ۷۴۹۰، ۷۴۹۱، ۷۴۹۲، ۷۴۹۳، ۷۴۹۴، ۷۴۹۵، ۷۴۹۶، ۷۴۹۷، ۷۴۹۸، ۷۴۹۹، ۷۵۰۰، ۷۵۰۱، ۷۵۰۲، ۷۵۰۳، ۷۵۰۴، ۷۵۰۵، ۷۵۰۶، ۷۵۰۷، ۷۵۰۸، ۷۵۰۹، ۷۵۱۰، ۷۵۱۱، ۷۵۱۲، ۷۵۱۳، ۷۵۱۴، ۷۵۱۵، ۷۵۱۶، ۷۵۱۷، ۷۵۱۸، ۷۵۱۹، ۷۵۲۰، ۷۵۲۱، ۷۵۲۲، ۷۵۲۳، ۷۵۲۴، ۷۵۲۵، ۷۵۲۶، ۷۵۲۷، ۷۵۲۸، ۷۵۲۹، ۷۵۳۰، ۷۵۳۱، ۷۵۳۲، ۷۵۳۳، ۷۵۳۴، ۷۵۳۵، ۷۵۳۶، ۷۵۳۷، ۷۵۳۸، ۷۵۳۹، ۷۵۴۰، ۷۵۴۱، ۷۵۴۲، ۷۵۴۳، ۷۵۴۴، ۷۵۴۵، ۷۵۴۶، ۷۵۴۷، ۷۵۴۸، ۷۵۴۹، ۷۵۵۰، ۷۵۵۱، ۷۵۵۲، ۷۵۵۳، ۷۵۵۴، ۷۵۵۵، ۷۵۵۶، ۷۵۵۷، ۷۵۵۸، ۷۵۵۹، ۷۵۶۰، ۷۵۶۱، ۷۵۶۲، ۷۵۶۳، ۷۵۶۴، ۷۵۶۵، ۷۵۶۶، ۷۵۶۷، ۷۵۶۸، ۷۵۶۹، ۷۵۷۰، ۷۵۷۱، ۷۵۷۲، ۷۵۷۳، ۷۵۷۴، ۷۵۷۵، ۷۵۷۶، ۷۵۷۷، ۷۵۷۸، ۷۵۷۹، ۷۵۸۰، ۷۵۸۱، ۷۵۸۲، ۷۵۸۳، ۷۵۸۴، ۷۵۸۵، ۷۵۸۶، ۷۵۸۷، ۷۵۸۸، ۷۵۸۹، ۷۵۹۰، ۷۵۹۱، ۷۵۹۲، ۷۵۹۳، ۷۵۹۴، ۷۵۹۵، ۷۵۹۶، ۷۵۹۷، ۷۵۹۸، ۷۵۹۹، ۷۶۰۰، ۷۶۰۱، ۷۶۰۲، ۷۶۰۳، ۷۶۰۴، ۷۶۰۵، ۷۶۰۶، ۷۶۰۷، ۷۶۰۸، ۷۶۰۹، ۷۶۱۰، ۷۶۱۱، ۷۶۱۲، ۷۶۱۳، ۷۶۱۴، ۷۶۱۵، ۷۶۱۶، ۷۶۱۷، ۷۶۱۸، ۷۶۱۹، ۷۶۲۰، ۷۶۲۱، ۷۶۲۲، ۷۶۲۳، ۷۶۲۴، ۷۶۲۵، ۷۶۲۶، ۷۶۲۷، ۷۶۲۸، ۷۶۲۹، ۷۶۳۰، ۷۶۳۱، ۷۶۳۲، ۷۶۳۳، ۷۶۳۴، ۷۶۳۵، ۷۶۳۶، ۷۶۳۷، ۷۶۳۸، ۷۶۳۹، ۷۶۴۰، ۷۶۴۱، ۷۶۴۲، ۷۶۴۳، ۷۶۴۴، ۷۶۴۵، ۷۶۴۶، ۷۶۴۷، ۷۶۴۸، ۷۶۴۹، ۷۶۵۰، ۷۶۵۱، ۷۶۵۲، ۷۶۵۳، ۷۶۵۴، ۷۶۵۵، ۷۶۵۶، ۷۶۵۷، ۷۶۵۸، ۷۶۵۹، ۷۶۶۰، ۷۶۶۱، ۷۶۶۲، ۷۶۶۳، ۷۶۶۴، ۷۶۶۵، ۷۶۶۶، ۷۶۶۷، ۷۶۶۸، ۷۶۶۹، ۷۶۷۰، ۷۶۷۱، ۷۶۷۲، ۷۶۷۳، ۷۶۷۴، ۷۶۷۵، ۷۶۷۶، ۷۶۷۷، ۷۶۷۸، ۷۶۷۹، ۷۶۸۰، ۷۶۸۱، ۷۶۸۲، ۷۶۸۳، ۷۶۸۴، ۷۶۸۵، ۷۶۸۶، ۷۶۸۷، ۷۶۸۸، ۷۶۸۹، ۷۶۹۰، ۷۶۹۱، ۷۶۹۲، ۷۶۹۳، ۷۶۹۴، ۷۶۹۵، ۷۶۹۶، ۷۶۹۷، ۷۶۹۸، ۷۶۹۹، ۷۷۰۰، ۷۷۰۱، ۷۷۰۲، ۷۷۰۳، ۷۷۰۴، ۷۷۰۵، ۷۷

ہے وہ برنجب اور ہر طاہر کو چلتے والا ہے سب سے بڑا
نصرت بند ہے تم میں سے کوئی چپکے سے ہات کرے یا زور
سے بولے وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلے والا ہو اس
کے لیے برابر ہے اس کے لیے ہاری ہاری آنے والے حافظ
فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے
پچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی
نصرت کو اس وقت تک نہیں بدلا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ
بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ
کرے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا
کوئی مددگار نہیں ہے، وہی ہے جو تم کو انہی بڑا کرنے کے لیے
اور انہی امید دلانے کے لیے کھلی کی چمک دکھاتا ہے اور ہماری
بدل پیدا کرتا ہے، بدل پر مبین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ
اس کی تسبیح کرتا ہے اور فرشتہ بھی اس کے خوف سے، اور وہی
گر جتنے والی، بجلی بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو
مگر ادا ہے اور وہ اللہ کے حلق مجزور ہے ہوتے ہیں اور وہ
ختم گرفت کرنے والا ہے

ان آیات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کو اہم طہرائی اور امام اہدی نے روایت کیا ہے اور ان شاء اللہ ان
آیات کی تفسیر میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہر محل چند آیات کے علاوہ اس سورت کی اکثر آیات مکی ہیں۔ اس
پوری سورت کا مضمون ان ہی سورتوں کے موافق ہے جو مکی سورتیں ہیں کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر توحید، قیامت اور
جزا اور سزا کا بیان ہے اور یہ مکی سورتوں کا خاصہ ہے جبکہ مدنی سورتوں میں مومنوں سے خطاب ہوتا ہے اور احکام شرعیہ کا
بیان ہوتا ہے۔

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں حسب ذیل وجوہ مناسبت ہے:

(۱) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد دونوں مکہ میں نازل ہوئیں۔

(۲) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء علیہم
السلام نے کس طرح اپنی قوموں میں تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے ان کو کیا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متستین
کو کس طرح نجات دی اور مکبرین اور کافروں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ سورۃ یوسف میں معین طور پر حضرت یوسف
علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور سورۃ الرعد میں اجلی طور پر انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے مکبرین پر عذاب کا ذکر فرمایا:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَؤْا بِيُوسُفَٰلِ بْنِ مَرْيَمَ الَّذِي اٰتٰنَا اٰيٰتِنَا
فَاَمْلَكْنٰهُ لِقَآؤِ مَنِ احْبَبُوْا اِلَيْهِمْ فَكُنْتُمْ

تو میرا مذاب کیا تھا

تَحَنَّنَ عَلَيَّابِ ۝ (الرعد: ۳۲)

(۳) دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے گئے ہیں سورہ یوسف میں ہے:

لَبَّاسًا رَجَسِي السَّجِينِ ۚ اَنْ تَابَ فَتُعَدُّنَ ۝
مَجْرُومًا ۝ (یوسف: ۳۹)

اور سورہ لقاح میں ہے:

اِنَّهُ الْاَوَّلٰى رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِمَقْنَرٍ ۝
تَرَوْنَهَا ۝ (الرعد: ۱۲)

اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستاروں کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو۔
آپ (ان سے) اچھے چنے کے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ (خود ہی) کہتے کہ اللہ ہے۔

(۴) اور ان دونوں سورتوں میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال فرمایا ہے:

وَكَايْنِ حَتَّىٰ اَمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
مُعْمَرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝
(الرعد: ۱۵)

سورہ یوسف میں ہے:

وَمَوَّالُوْىَ مَلَكِ الْاَرْضِ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ
وَاَنْهٰرًا ۝ وَبَيْنَ كُلِّ اَلْمَعْرَیۡنَ جَعَلَ فِیْهَا
رَوَاجِبَیۡنَ السَّیۡنِ مَغْضٰیۡ الْجِبَلِ النَّهَارِ ۝ اِنَّ فِیْ
ذٰلِکَ لَاۤ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (الرعد: ۱۳)

اور یہ بھی کہا گیا کہ کہ سورہ یوسف میں زمینوں اور آسمانوں کی نشانیوں کا جملہ ذکر فرمایا تھا اور سورہ لقاح کی آیت:

۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-

ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○

کَیۡنَ مَیۡمُوۡنٌ ○ (الرعد: ۱)

سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد

(۱) اس سورت کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل سے کی گئی ہے اور آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور چاند اور رات اور دن اور پہاڑوں اور دریاؤں اور کھیتوں اور باغات اور ان کے مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں کو پیدا کرنے سے استدلال فرمایا ہے اور اس پر استدلال فرمایا ہے کہ اسی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کو فنا کرے گا اور خاک کے بعد پھر ان سب کو زندہ فرمائے گا اور وہی ضرر اور فلاح پہنچانے پر قادر ہے۔ ان تمام امور میں وہ منزہ ہے ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۲) وہ قیامت کو قائم کرے گا اور سب کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا اور کفار اور منکرین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(۳) یہ بتایا ہے کہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔

(۴) حق اور باطل کی، اللہ کے عبادت گزاروں اور بچوں کے بھاریوں کی محسوس مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ باطل پرستوں کی مثل جھاگ کی طرح ہے، جس کی کوئی پھانسی ہوتی، جب سونے اور چاندی کو آگ میں پھلایا جائے تو اوپر اٹھنے والا میل پھل باطل کی طرح ہے اور نیچے جاتے والا خالص اور صاف حق کی مثل ہے۔

(۵) متعین اور باطلی مخلوق کہنے والوں کی طرح ہیں اور غافلان اور مفید اندھوں کی طرح ہیں۔

(۶) اللہ سے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی ہے اور عہد شکن اور منکروں کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا ہے۔

(۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب الامین، شرک سے منع کرنا اور صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی دعوت دینا ہے اور مشرکین کی ہم نوائی سے روکتا ہے۔

(۸) تمام رسول نوع انسان سے بھیجے گئے وہ بھی انسان اور بشر ہیں لیکن انسان کامل اور افضل ترین بشر ہیں، ان کی بیویاں اور اولاد ہیں اور یہ اس لیے کہ بیویوں اور اولاد کے ساتھ طرز معاشرت میں ان کے نمونہ پر ان کے پیروکار عمل کریں۔ اور وہ کسی فرما کی مجوزہ کو اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے اور ان کا منصب صرف تبلیغ کرنا ہے اور جزاء اور سزا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

(۹) ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے منکروں کو ناکام اور انبیاء علیہم السلام کو فائز المرام کیا۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی دی ہوئی فطرت اور دلائل کی اور یہ بتایا ہے کہ وہی تمام مخلوق کی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ ان کے باطل معبود۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ ہر چہمیں ہوئی اور خاک ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ان کے نام نہلا اور باطل معبود کچھ جانتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نصیب دینے پر قادر ہیں۔

(۱۲) قیامت سے ڈرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا بیکار رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

(۱۳) مشرکین جو فرائضی مجربات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ محض کت جتنی اور مخلوق سے کرتے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

(۱۴) اس سورت کو اس پر ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتا ہے۔

تبیان القرآن

ہے، اسی طرح اہل کتب میں سے مومنین بھی آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کے متعلق ان کی کتابوں میں درج ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی کتابوں کا مصدق ہے۔ (سورۃ الرعد کا تفسیر: از دالحدیث ۳۲۰ھ / ۸ مارچ ۲۰۰۰ء کو کیا گیا۔)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ تِلْكَ الْقُرْآنِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِهَا عَلَىٰ نَبِيِّكَ

سورۃ الرحمہ مکی ہے اور اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرماتے والا بہت مہربان ہے ○

الْمَزَّازَاتُكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ

الحق، کامیاب، بار، یہ اس کتاب و قرآن کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے

الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ① اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ

وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو

السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا تَمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَ

بغیر ستروں کے بلند کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا اور

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی یَذٰبُرُ

اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرمایا ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہے ہیں

الْاَمْرِ یَفْصِلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ یَلْقَآءُ رَءِیْکُمْ تَوْقِنُوْنَ ②

دنیا کے معاملات کی تبدیلی کر دے وہ آجین کی تکفیل فرمائے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو

وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْہَا رَاسًّی وَاَنْهَارًا

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ نصب کیے، اور دریا رواں کیے،

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِیْہَا زَوْجِیْنِ اِثْنِیْنِ یُعْشٰی

اور زمین میں ہر قسم کے پھول کے دو، دو جوڑے بنائے، وہ رات سے

الَيْلِ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳﴾

دن کو بھیا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۵ اور

فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ دَجَلَتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَفُرُجٌ

زمین میں ایک دوسرے کے قریب ٹھکات ہیں، اور اعمودوں کے باغ اور کھیت ہیں

وَنَخِيلٌ صَنَوَانٌ وَغَيْرُ صَنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ

اور ایک ہی جوڑے سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور ایک ایک کھجور سے ایک ہی پانی سے

وَنُفُضِلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کھرب کھانا ہے، اور ہم بعض چیزوں کو لذت میں بعض دوسرے چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں بے شک ان میں عقل

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجْبٌ قَوْلُهُمْ

والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۵ اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب ان کا یہ قول ہے

عَإِذَا اكْتَاثَرْنَا فِي خَلْقٍ جَدِيدَةٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ

کیا ہم نئی بر جانے کے بعد اگر سرور پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں نے

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَى فِي أَعْيُنِهِمْ وَأُولَئِكَ

اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہیں گے، اور یہی

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ

دعویٰ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۵ اور یہ لوگ تیرا سے پہلے طلب

قَبْلِ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ

کے طلب کار ہیں اور بے شک ان سے پہلے جناب یا نیک لوگ گزر چکے ہیں، اور بے شک آپ کا

رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ

رب لوگوں کے ظلم (گناہ) پر مہربان ہے، اور بے شک آپ کا رب

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ

خبر نہ تھی عذاب دینے والا ہے ۝ اور کافر کہتے ہیں کہ ان کتب کی طرف سے ان پر کوئی نازل نہیں ہوا

آيَةُ مَنْ تَرَاهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

نازل ہوئی، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہف لام، ہم، را، یہ اس کتب (قرآن) کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے

آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۱۰۷: الرعد ۱۰

اجتہاد اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب

ہف لام، ہم، را، حروف قطعت میں سے ہیں ان کی پوری تشریح سورہ البقرہ میں مگر رہی ہے، مشرکین یہ کہتے

تھے کہ یہ قرآن (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ پر آپ کی

رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو اور مجتہدین کا

قیاس جو کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا اس لیے وہ حق نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ

نے حکم دیا ہے اس لیے قیاس بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور وہ بھی حق ہے اور اگر مجتہد کو قیاس میں

خطا لاحق ہوئی پھر جس اس کے اجتہاد پر عمل کرنا برحق ہے اس کو اس اجتہاد پر اجر و ثواب ملے گا اور اس کے اجتہاد پر عمل

کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا لیکن یہ اجر و ثواب اس مجتہد کے اجر و ثواب سے ایک درجہ کم ہو گا جس کا اجتہاد صحیح

۱۰۸

اجتہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل

علامہ حسین بن محمد رافع الصنفی لکھتے ہیں:

وہ من کمالہ و غیر من کمالہ و مشقت کو برداشت کرنا اجتہاد ہے۔ کہا جاتا ہے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا یعنی اپنی

فکر کو نکالا۔ (المطالعہ ص ۳۵ مطبوعہ مکتبہ نزار صنفی بلانکہ کرہ ۱۳۸۸ھ)

علامہ ابو الطحطاوی السبکی رحمہ اللہ الامام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ۲۰۰ھ لکھتے ہیں:

کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی ذاتی صلاحیتوں کو صرف کرنا اجتہاد ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی عام معلوم

حکم کو کتب و سنت کے کسی حکم پر قیاس کیا جائے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محض اپنی عقل سے کسی چیز پر کوئی حکم نکالیا

جائے۔ (المطالعہ ص ۳۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

حضرت مولانا دوست بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا آپ

نے پوچھا تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کتب اللہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم) کتب

اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا اگر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت سے فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم)

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا اگر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ

کے لیے حمد ہے جس نے رسول اللہ کے فرامند کو توفیق عطا کی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۳۳، مسند احمد ج ۵ ص ۵۳۶، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۳۳، کتاب الاستغناء للعقلمیں ج ۱ ص ۲۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتماع سے کوئی حکم لگائے اور اس کا حکم صحیح ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور جب اس کو حکم میں خطا ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۱، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۵۳۹۷، مسند احمد ج ۵ ص ۵۳۶، مسند مسلم رقم الحدیث: ۶۷۹۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۴۳، السنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۵۵۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۰۹۰، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۵۰۹۳، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۹، السنن للدارقطنی ج ۳ ص ۲۳۳، السنن لابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۶۷۹۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوس فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کار بند فرمادیا، ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہ آفتوں کی تحصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو۔

(الرعد: ۲)

سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے وہ برحق ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے برحق ہونے اور اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرما رہا ہے، اور اپنی قدرت پر براہین پیش فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، کیونکہ یہ مشاہد ہے کہ کوئی جہت بغیر ستونوں یا دیواروں کی ٹیک کے قائم نہیں ہو سکتی تو جس قدر وجود و تجویم نے آسمانوں کو بغیر کسی ٹیک اور سارے کے بلند کر دیا تو یقیناً وہ ہستی ممکنات اور مخلوقات سے علو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ان کی گردش کا ذکر فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں، تو وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص جانب سے طلوع اور غروب کرایا ہے، اگر اللہ عزوجل کے سوا کوئی اور خدا ہے تو اس نے ان مخصوص جانبوں کے سوا کسی اور جانب سے ان کا طلوع اور غروب کرایا ہوتا، ان کی مخصوص گردش کے سوا کوئی اور گردش کرائی ہوتی اور جب ایسا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی خدا ہے جس نے کائنات کا یہ مربوط نظام قائم کیا ہے، اس نظام کی یکسانیت اور طریق کار کی وحدت کا تسلسل ہی بتاتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

اسی طرح دنیا کے دیگر معاملات ہیں، زمین پیداوار کا نظام ہے جس میں ایک ہی طریقہ کار کا تسلسل ہے۔ کبھی انجور کی بیجوں میں سیب نہیں لگتا اور نہ کبھی سیب کے درختوں میں انجور لگتا ہے، ایک نرم و نازک پودا بیج کو پھاڑتا ہے اور زمین کے سینہ کو چیر کر باہر نکل آتا ہے اور اس نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے، حیوانوں اور انسانوں کے طریقہ قیود اور ان کی نشوونما کے نظام میں بھی وحدت ہے، پھر فصلوں اور پانیوں کے لیے وقت پر بارش نازل فرماتا، پھلوں اور غلوں کے قوام کی چمکی کے لیے سورج کی حرارت میاں کرنا اور نہایت سخت ہلنے کے ساتھ حیوانوں اور انسانوں کے لیے خوراک میاں کرنا یہ کس کی تدبیر ہے اور اس تدبیر کے نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد

عرش پر استواء اور ایسی دیگر صفات کے متعلق حقدین اور متاخرین کے نظریات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے: پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ آیت قرآن مجید میں چوتھی مرتبہ آئی ہے۔
الاعراف: ۵۴، یونس: ۳، الرعد: ۳، الفرقان: ۵۵، المائدہ: ۳، الاحزاب: ۲۶، البقرہ: ۲۵۵، اس پر مفصل بحث کر چکے ہیں اور یہاں بھی اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کو ذکر کریں گے۔

قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات کا ذکر ہے جن سے بظاہر ہمیت کا شبہ یا وہم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ، جسم اور ہمیت کے عوارض سے پاک ہے اور ممکنات اور مخلوقات میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کے استواء (کام ہونے) اس کی آنکھوں، اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں، اس کی پٹلی، اس کے رحم کرنے، اس کے غضب فرمانے، اس کے آنے، اس کے سننے، اس کے دیکھنے، اس کے کلام کرنے، اس کے خفیہ تدبیر کرنے، اس کے جنت کرنے، اس کے پھندہ کرنے، اس کے سرگوشی کرنے، اس کے ساتھ رہنے، اور اس کے ندا کرنے کا ذکر ہے اور احادیث مجیدہ میں اس کے خوش ہونے، اس کے قدم رکھنے، عرش کے اوپر ہونے، آسمان میں ہونے، آسمان سے نازل ہونے اور اس کے دوڑ کر آنے کا ذکر ہے۔

یہ تمام صفات مخلوق میں ہوتی ہیں اور ہم کو ان کے معنی معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں بھی یہ صفات ہیں لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات کس معنی میں ہیں اور کس اعتبار سے ہیں، اس میں یہ صفات اس کے شایان شان ہیں مثلاً وہ بلا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن ہماری طرح زبان سے نہیں بولتا نہ گلہوں سے سنتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کا بولنا سننا اور دیکھنا مخلوق کے بولنے، سننے اور دیکھنے کی مثل نہیں ہے لیکن وہ دیکھے ان صفات سے متصف ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جس طرح ہم کو اللہ کی ذات کی حقیقت کا علم نہیں ہے اسی طرح ہم کو اس کی صفات کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ ہے اور اس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ مخلوق کی مثل نہیں ہیں، اگر یہ اعتراف کیا جائے کہ پھر تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ جسم ہے لیکن اس کا جسم مخلوق کی مثل نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں اس کے لیے جسم کا لفظ وارد نہیں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان ہی صفات کو ماننے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں مذکور ہے۔ ہم اس کی ان صفات کو بلا تشبیل اور بلا تشبیہ ماننے ہیں یعنی اس کی یہ صفات مخلوق کی صفات کی مثل نہیں ہیں اور نہ ہم کو ان کی کیفیت معلوم ہے مثلاً اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ مخلوق کی آنکھوں کی مثل نہیں ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے وہ کس طرح کی ہیں یہ بھی ہم کو معلوم نہیں، اس کی ایسی آنکھیں ہیں جو اس کے شایان شان ہیں۔

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ فرماتے ہیں:

اللہ نہ جو ہر نہ نہ عرض ہے نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی منازع ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں اور یہ توجیہ نہ کی جائے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا قوت ہے کیونکہ اس توجیہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا نفس اور اس کی رضا اس کی صفات میں سے بلا کیف دو صفات ہیں۔ (اللہ: ۱۱، مع شریح ص ۳۶۲، مکتوبہ مصر ۱۳۷۷ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن حمید الحارثی المتوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے موصوف کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن صفات سے موصوف کیا ہے ان صفات پر ایمان رکھا جائے، ان صفات کی نفی کی جائے نہ ان صفات کی قبول کی جائے نہ ان صفات کی کیفیت بیان کی جائے نہ ان صفات کی کوئی مثل بیان کی جائے اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے سب کی ابتداء اسی سے ہوئی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ)

علامہ سعد الدین مسعود بن عرکات زانی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اگر مختلف ان نصوص سے استدلال کرے جو جہت، جمیعت، صورت اور جسمانی اعضاء میں ظاہر ہیں (مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تعرج الملائکۃ والروح علیہ۔ (المائدہ: ۷۰) "فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں" اور "فرمایا: یدخلہ لہو علیہم۔ (النار: ۲۰) "ان کے پاؤں پر اللہ کھاتھ ہے" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ خلق آدم علی صورہ۔ (صحیح مسلم، البرہان: ۷۵، رقم السلسلہ: ۷۵۳۳) "اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا" اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمائیت اور حالت سے حور ہونے پر دلائل نقل علیہ قائم ہیں ۲۲ اس لیے ان نصوص کے علم کو اللہ تعالیٰ کے پردہ کردینا چاہیے جیسا کہ حقدین کا بلا حسی دانا طریقہ ہے اور پھر ان کی صحیح تفسیلات کی جائیں جیسا کہ متاخرین کا طریقہ ہے تاکہ جاہلون کے اعتراضات کو دور کیا جاسکے اور کم فہم لوگوں کو اپنے مسئلہ پر قرار رکھا جاسکے۔

(شرح مفاتیح سنن ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ علمی، بیروت علی تاجران کتب گراہی)

علامہ شمس الدین احمد بن سونی خیالی متوفی ۸۷۰ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس کی طرف چڑھ کر جانے سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ عبادت کے ساتھ اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور یدخل اللہ (اللہ کے ہاتھ) سے مراد اس کی قدرت ہے، اور اللہ کی صورت سے مراد اس کی صفت علیہ صفت قدرت ہے۔

(مابینہ اقبال ص ۷۷، مطبوعہ مطبعہ سنی کتب)

اور اس آیت میں حقدین کے طریقہ پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہے یا اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے قیام اور اس کے بیٹھنے کی مخلوق میں کوئی مثل نہیں ہے نہ ہم کو اس کے قیام اور بیٹھنے کی کیفیت کا علم ہے اور متاخرین کے طریقہ پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا رواں کیے، اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت، دو جوڑے بنائے، وہ رات سے دن کو پھیلاتا ہے، بے شک اس میں خور و نھر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (الرعد: ۳)

مشکل الفاظ کے معانی

حد الارض: زمین کو لمبائی اور چوڑائی میں پھیلا دیا تاکہ انسان اور حیوان اس میں رہ سکیں اور چل پھر سکیں اور اس کے متنازع سے استفادہ نہ سکیں۔

وجعل فیہا رواسی: اس زمین میں پہاڑ نصب کر دیئے۔ رواسی: راس کی جمع ہے یہ لفظ سو سے بنا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز پر قائم رہنا۔ رواسی کا متبادل ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے۔

انہما: یہ نہرو کی جمع ہے، بحر کا معنی سمندر ہے اور بحر کا معنی دریا ہے۔ القلت کا معنی خربہ، جدول کا معنی چھوٹی نہر ہے، انمار کا مطلب جبل پر کیا ہے کیونکہ پہاڑوں سے خشکے نکلے ہیں جن سے دریا وجود میں آتے ہیں۔

زوجین النسن: یعنی زمین میں تمام پہلوں کی دو دو قسمیں ہیں، بعض پھل پہلے کھتے ہوتے ہیں اور پھر خشک ہو جاتے ہیں جیسے آم۔ بعض پھل سیاہ اور سفید ہوتے ہیں جیسے شہتوت۔ بعض پھل چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں جیسے کیر اور بعض پھل بڑے اور موٹے ہوتے ہیں جیسے کجور۔

بعض الیل انہما: یعنی رات کا زمانہ میرا دن کی روشنی کو چھپا لیتا ہے اور فضا روشن ہونے کے بعد تاریک ہو جاتی ہے۔

زمینوں، درختوں اور پہلوں سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں زمین، پہاڑ اور درختوں اور ان کے پہلوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ حقیقت مسلم اور مشاہدہ ہے کہ زمین گول ہے اور اس کو چھ جہتوں سے آسمان محیط ہے، اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اس زمین کا کوئی پیرا کرنے والا ہوتا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ اس کا پیرا کرنے والا واجب الوجود اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت اور پیرا کرنے والے کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ حلقوں ہو گا غافل نہیں ہو گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ واجب الوجود واحد ہو کیونکہ اگر دو واجب الوجود ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہو گا اور جو واجب الوجود مشترک ہو گا وہی ہر ایک میں دو چیزیں ہوں گی: ایک امر مشترک اور ایک امر تیز اور جو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود قدیم نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری ہوا کہ واجب الوجود واحد ہو۔

دوسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین کی آسمان کے ساتھ ایک مخصوص نسبت اور مخصوص وضع ہے اور اس وضع اور نسبت کے لیے کسی مخصص اور من کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ مخصص واجب، قدیم اور واحد ہو جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔

زمین سے استدلال کی تیسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے اور اس کی گردش بھی ایک مخصوص جانب میں ہو رہی ہے سو اس گردش کے لیے بھی ایک مخصص کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ من کا واجب، قدیم اور واحد ہو۔

درختوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ جو حج زمین میں بویا جاتا ہے اس سے جو کھل پھوٹی ہے اس کا ایک حصہ جڑ کی صورت میں بچے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ تنے کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں۔ جڑ، تنہ اور شاخیں سب گھڑی کی ہیں اور گھڑی کی ایک ہی طبیعت ہے اور ایک طبیعت کا ایک تقاضا ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جڑ بچے جاری ہے، تنہ اوپر جا رہا ہے اور شاخیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے طبعی افضل نہیں ہیں بلکہ ان قسب افضل کا فاعل کوئی خارجی مرتفع اور مخصص ہے، وہ جس حق کو چاہتا ہے زمین کے نیچے داخل کر دیتا ہے اور جس حق کو چاہتا ہے اوپر بلند کر دیتا ہے اور جس حق کو چاہتا ہے دائیں بائیں پھیلا دیتا ہے اور دلائل سبقت کے لحاظ سے اس مخصص اور من کا واجب، قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے۔

اور پھلوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ یہ چل اپنے رنگوں، جسامتوں، خوشبوؤں اور ذائقوں میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر اس اختلاف کے لیے کوئی محض اور منع ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ محض واجب قدم اور واحد ہو جیسا کہ ہم پہلو واضح کر چکے ہیں۔

اور ایک اور طرز سے درختوں اور پھلوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام درختوں کی نشوونما کا نظام واحد ہے، سب درختوں کا نظام اور چل جاتی ہیں اور شاخیں مختلف اطراف میں پھیل جاتی ہیں اور اس نظام کی وحدت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہو، اسی طرح پھلوں کی پیدائش کا نظام بھی واحد ہے، آم کے بیج سے ہمیشہ آم پیدا ہوتا ہے اور گجور کے بیج سے گجور پیدا ہوتی ہے، پھر پھل کا ایک موسم ہے، وہ اسی موسم میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ پھل جس علاقہ اور جس زمین میں پیدا ہوا اس کی وہی خوشبو، وہی ذائقہ اور وہی تاثیر ہوگی، فرض اس کی پیدائش اس کی نشوونما اس کے ذائقہ اور اس کی تاثیر کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے، اگر نظام بنانے والے متحد ہوتے تو نظام واحد نہ ہوتا بلکہ متعدد نظام ہوتے، امریکہ میں محاشی نظام اور ہے، روس میں نظام اور ہے، اور چین میں اور نظام ہے۔ یہ نظام اس لیے متحد ہیں کہ نظام کے بنانے والے متحد ہیں۔ جب نظام بنانے والے متحد ہوں تو نظام متعدد ہوتے ہیں اور جب نظام بنانے والا واحد ہو تو نظام بھی واحد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں چشموں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، درختوں، پتوں، پھولوں، پھلوں، حیوانوں اور انسانوں کی پیدائش اور نشوونما کا نظام واحد ہے، اس نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں، اور انگوٹوں کے باغ اور کھیت ہیں، اور ایک ہی جز سے نکلے ہوئے گجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، (علامہ) سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہیں (۱۳: ۱۳)

مشکل الفاظ کے معانی

وہی الارض قطع مستحورات: یعنی مختلف قسم کی زمینیں، ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہیں، بعض زمینیں درختوں پر اور بعض زمینیں جھریں، بعض زمینیں سخت ہیں اور بعض زمینیں نرم ہیں، بعض پہاڑی زمینیں ہیں اور بعض میدانی زمینیں ہیں، بعض پھریلی اور بکری والی زمینیں ہیں اور بعض ریتی زمینیں ہیں، بعض ریگستان ہیں اور بعض ٹھکان ہیں۔ بعض انکی زمینیں ہیں جن میں صرف فصلیں اور کھیت اگائے جاسکتے ہیں اور بعض انکی زمینیں ہیں جن میں صرف باغات اور درخت اگائے جاسکتے ہیں، بعض زمینوں میں صرف انناس، چائے، پان، پھن، پھل اور باس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں صرف گجور پیدا ہوتی ہے، بعض زمینوں میں صرف سیب، کنو، لٹا اور آم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض زمینوں میں ہلام، چٹنوزہ، خروٹ اور کھجور پیدا ہوتا ہے، اور بھی زمین کی اقسام ہیں جن کی پیداواری صلاحیت الگ الگ ہے۔

صنوان: یہ صنوی جمع ہے، اس کا معنی ہے ایک جز سے گجور کے متعدد درخت پیدا ہوں اور غیر صنوان کا معنی ہے متعدد جزوں سے متعدد درخت پیدا ہوں۔

یسقی بھا، واحد، بمعصل بمعصھا علی بعض فی الاکل: ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا۔

ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ پھل خوشبو، جسامت، رنگ اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض پھل جیسے ہیں اور بعض کھٹے ہیں، پھر مٹاس کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے۔ کیلے کی مٹاس اور ہے، کھجور کی مٹاس اور ہے اور آم کی مٹاس اور ہے۔ پھر آم کی مختلف قسموں کی مٹاس الگ الگ ہے: سرئی، دوسری، انور رنول، فضلی اور چونہ۔ یہ سب میٹھے آم ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی مٹاس کا فرق بیان نہیں کر سکتے، کیلے اور کھجور کی مٹاس کا فرق نہیں بیان کر سکتے۔ اناس، آڑو اور قلہ یہ سب ترش پھل ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی ترشی کا فرق بیان نہیں کر سکتے۔ پس سبحان ہے وہ ذات؟ جس نے ایسے محدود اور مختلف ذائقے پیدا کیے کہ زبان ان کے اختلاف کی تعبیر کرنے سے عاجز ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: بعض کھجوریں دقل ہیں، بعض غاری ہیں۔ (یہ کھجوروں کی قسموں کے نام ہیں جیسے ہم نے آم کی قسموں کے نام رکھے ہوئے ہیں) بعض کھجوریں کھنی ہیں اور بعض کھجوریں شیمی ہیں۔

(سنن ابی نعیم، رقم الحديث ۳۸۸۸، الاکمال للبخاری ج ۳ ص ۷۰، تاریخ الخلفاء ج ۹ ص ۱۲۶)

زمین کے مختلف طبقات سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں کے احوال سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں پھلوں کے مختلف ذائقوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ اور زمینوں کے مختلف انواع اور باہم فصل قطعات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین کے مختلف قطعات سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئے زمین کی مابینیت اور حقیقت ایک ہے، پھر اس کے قطعات مختلف ہیں۔ بعض قطعات زرخیز ہیں اور بعض قطعات بخر ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے سے کھار پانی نکلتا ہے اور بعض کے نیچے سے مٹی پانی نکلتا ہے، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ایک فٹ کھود تو پانی نکل آتا ہے اور بعض زمینوں کو سینکڑوں فٹ کھود تو پھر پانی نکلتا ہے، پس اس اختلاف کا کوئی سبب اور کوئی محض اور مرجع ہونا چاہیے اور اس مرجع کو واجب، قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ص ۱۵۷ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ حسن بھری نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بنو آدم کے دلوں کی مثل دی ہے، تمام روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک جسم کی مثل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا تو یہ مختلف جسم کے قطعات بن گئے۔ پھر ان پر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے بعض قطعات سے اس کی ترویج ہوئی، اس کے پھل اور اس کے درخت اور اس کا بنہ نمودار ہوا اور اس بارش سے مژدہ زمینیں زندہ ہو گئیں اور بعض زمینیں شور و آواز، کھاری اور بخر بن گئیں، ان پر بھی باری بارش ہوئی اور وہ خش و خشاک کے سوا کچھ نہ آگائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آسمان سے ان پر وحی نازل کی اور صواغہ نازل کیے۔ بعض دلی ان مواضع کو سن کر اللہ سے ڈرے اور اس کے سامنے جھک گئے اور بعض دل سخت تھے وہ اسی طرح صلو و لعب اور مباحیوں میں مشغول رہے اور ان میں کوئی رقت پیدا نہیں ہوئی۔ حسن بھری نے کہا اللہ کی قسم! جو شخص بھی قرآن کو سن کر اٹھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی بُرائیوں میں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَّهِوًّا صَفَاءً وَذَحْمَةً

اور قرآن میں ہم ایسی آیتیں نازل فرماتے ہیں جو مومنوں

لَتَسْمُوتُنَّ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَخَالُصُونَ إِلَّا خَسَارًا
(نہی اسرائیل: ۸۲) کے اور کوئی اضافہ نہیں کرتیں۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۵۵۴۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مختلف ذائقوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال

اور پھلوں کے مختلف ذائقوں سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی انہیں سیراب کرتا ہے، تمام پھل ایک ہی سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین، پانی اور سورج کی حرارت ہیں۔ ان میں کوئی مخلوق اور فرق نہیں ہے، پھر ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں، ضرور اس اختلاف کا کوئی سبب اور مرجع ہے اور اس میں شک و اجنب قدم اور واحد ہونا ضروری ہے اور وہ ذات جو واجب الوجود ہو، مقدم ہو اور وہ لا شریک ہو وہی اللہ بزرگ و بزرگوار ہے، آپ اس کائنات کو فور سے دیکھیں، پتوں کی مختلف تراش و خراش میں، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں، ان کی مختلف خوشبوؤں میں اور ان کے مختلف ذائقوں میں یہ نظر آئے گا کہ ان کا پیداکرنے والا وہی ہے جو قدم اور واجب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی جلوت کی جائے۔

ان درختوں کا ان کے پتوں اور پھولوں اور پھلوں کا خالق، حضرت عیسیٰ اور عزیر نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی طرح سبز پتوں سے آراستہ اور پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، اور ان کے بعد بھی موجود ہیں، پتھروں سے تراشی ہوئی سواریں بھی ان کی خالق نہیں ہیں کیونکہ ان کو بنانے سے پہلے اور ان کے نوٹ کر بکھر جانے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے بھی ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے خوب ہونے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح بہار و کھلتے رہتے ہیں اور آگ بھی ان کی خالق نہیں ہے کیونکہ آگ جلتی اور بجھتی رہتی ہے اور یہ درخت بوجہ نمی لپٹتے رہتے ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی پرستش کی گئی ہے کسی کو بھی جادو و ام حاصل نہیں ہوئی، ان کے وجود اور عدم سے ان درختوں کے وجود اور عدم پر کوئی فرق نہیں پڑا تو کیا یہ درخت، ان کے پچانے ان کے پھول اور ان کے پھل یہ گواہی نہیں دیتے کہ ان کی پیدائش اور ان کے وجود میں ان خود ساختہ خداؤں کا کوئی دخل نہیں ہے جن کی شرکیں نے پرستش کی اور ان کو جو داسی کی ایک جگہ سے قائم ہوا ہے جس نے ان کو، ان کے خود ساختہ خداؤں کو اور ساری کائنات کو پیدایا ہے، وہ جو ممکن نہیں ہے واجب الوجود ہے، مخلوق نہیں ہے قدم ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو واحد ہے اور وہی اللہ بزرگ و بزرگوار ہے؟

مضمون اور مضمون کے معنی

اس آیت میں درختوں کے مطلق قریباً وہ مضمون اور غیر مضمون ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو متعدد کجور کے درخت ایک جڑ سے ہوں وہ مضمون ہیں اور جو حفرتی جڑوں سے ہوں وہ غیر مضمون ہیں۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۷ ص ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان مناکح ہو گیا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو خنث کلمت کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ! کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عباس نے مجھے کیا کیا کہا ہے۔ میں نے ان کو جواب دینے کا راہ کیا تھا لیکن میں نے ان

کے آپ سے قرب اور رشتہ کلیاں کیا اور میں رک گیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے ان عمہ الرجل صنوا بہ۔ کسی شخص کا چچا اس کے بہن کی مانند ہوتا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۷۵۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۸ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۷ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۸۸۸ المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ اسد المصلح ج ۳ ص ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ نگار بنا ہے۔ اگر تم قہقہہ کو تو باؤٹ قہقہہ تو ان کلیہ قول ہے کیا تم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی دوڑتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے (۱۰ لہرہ: ۵)

قہقہہ اور اطفال کا معنی

ان تعجبہ: یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار پر قہقہہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اس سے زیادہ قہقہہ خیر بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور مر کر دوبارہ اٹھنے کی کھذبہ کرتے ہیں۔ عاونہ فیر مستبد اور فیر متوح اور خلاف معمول چیز کو کچھ کرنا جس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو قہقہہ کہتے ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز پر قہقہہ کرے، کیونکہ قہقہہ تو اس کو ہوجا جس کو حقیقت محل کا علم نہ ہو اور اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین جو آخرت کا انکار اور اس کی کھذبہ کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باؤٹ قہقہہ ہونا چاہیے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔

الاعمال: عمل کی جمع ہے، گردن میں لوہے کا کڑا ڈال دیا جاتا ہے یا لوہے کے کڑے سے ہاتھوں کو گردن سے بکڑ دیتے ہیں اس کو غل کہتے ہیں اس کا معنی طوق ہے۔

انکار حشر کا کفر ہونا اور اس کی سزا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں سے اپنے وجود اور اتنی جوید پر استدلال فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ اتنی عظیم چیزوں کو پیدا کرے اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے، کیونکہ جو زیادہ قوی اور زیادہ کامل چیز پر قادر ہو وہ ضعیف اور ناقص چیز پر بطریق اولیٰ قادر ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ يَخْلُقْ عَلٰى أَنْ يَخْلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلٰى هَيْئَةٍ تَحْسَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الاحقاف: ۳۳)

کیا انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کو پیدا کرنے سے تمہا نہیں وہ ضرور ان کو زندہ کرنے پر (ضرور) قادر ہے، کیوں نہیں! بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان معجزین پر تین حکم لگائے۔ پہلا حکم یہ لگایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور انہوں نے اپنے مولود و مگرانی میں سرکشی کی، اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس نے قیامت کا دور مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا وہ کافر ہے۔

دوسرا حکم یہ لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طوق سے مراد مجاز ہے یعنی ان کا کفر، ان کی ذلت اور ان کا جہنم کی پرستش کرنا یعنی یہ ذلت ان کے ساتھ اس طرح جڑ گئی ہے جیسے گائے کے گردن میں طوق

بکرا ہوا ہے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، یہی طوق کو حقیقت پر محمول کرنے سے کیا چیز ماننے ہے جبکہ طوق کے حقیقی معنی مرد ہونے پر یہ آیت دلیل ہے:

رَافِعِ الْأَعْلَانِ فِي مَنَازِلِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ يَسْمَعُونَ فِي
الْعَمِيمِ ثُمَّ لَمَّا فُتِيَ النَّارُ يَسْتَجِرُّونَ ۝
(المومن: ۷۲-۷۱)

اور ان پر تیسرا حکم یہ لگایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں پیشہ ور ہیں گے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دوزخ کا دائمی عذاب صرف کافروں کو ہو گا اور اس میں خواص اور محض کفار نہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی دوزخ میں دائمی عذاب ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کفار شلو ہے: اور یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلب گار ہیں اور بے شک ان سے پہلے عذاب یافتہ لوگ گزر چکے ہیں اور بے شک آپ کارب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے بل وجود ان کو بخشے والا ہے اور بے شک آپ کارب ضرور رحمت عذاب دینے والا ہے (الرعد: ۶)

مشکل الفاظ کے معانی

المشكلات: یہ مشعل کی جمع ہے اس کا معنی ہے عبرت انگیز مثالیں۔ مشعل اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کو اور تکلیب جرم سے باز رکھنے کے لیے مثل بن جائے۔ سزا اور جرم میں مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے بھی اس جرم کی سزا کو مشعل کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

حِزْبًا مِّنْهُمْ يَفْتَقِدُونَ مَنَازِلَهُمْ ۚ (النور: ۳۰)
قَمَسَ اَعْتَدَنِي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيَّ
يَسْمَعُ مَا اَعْتَدَنِي عَلَيْكُمْ ۚ (البقرہ: ۱۴۳)

کسی شخص کے اعضاء کاٹنے اور کسی شخص کے قتل کرنے کی سزا کو بھی اس لیے قصاص کہتے ہیں کہ اس نے جیسا جرم کیا ہے اس کو اسی کی مثل سزا دی جاتی ہے کیونکہ قصاص کا معنی ہے بدلہ، قرآن مجید میں ہے:

وَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ التَّقَاتُ
بِالْقَتْلِ وَالْعَمَنِ بِالنَّعْمِ وَالْأَنفِ بِالْأَنفِ
وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْحِ
فِيصَاحٍ ۚ (الرعدہ: ۳۵)

مغفرت: مغفرت اور مغفرت کا معنی ہے سزا اور پردہ، مغفرت کی کئی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہ دے اور عذاب کو آخرت تک کے لیے موخر کر دے یا عذاب میں تخفیف کر دے یا بالکل عذاب کو ساقط کر دے۔

مع ظلمهم: یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے بل وجود ان کو عذاب نہیں دیتا اور اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر عذاب دیتا تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا۔

کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کو طلب کرنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے اور کبھی ان کو دنیا کے عذاب

کہتے ہیں۔ اس پر تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا ظہر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تکلیب علم کے وقت معاف فرماتا ہے اور اور تکلیب علم کے وقت توبہ کا قصور نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تکلیب میں جس آیت سے سب سے زیادہ امید وابستہ ہے وہ یہ آیت ہے۔ (المجادلہ: ۲۳) طبرستان دارالکتب ص ۲۳۹

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نازل نہیں ہوئی، آپ تو حرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو بدعت دینے والے ہیں (الرعد: ۷)

مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی معجزہ نہیں نازل کیا گیا؟

الرعد: ۵۵ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مرے کے بعد بھڑکھڑایا جائے گا اور اگر اللہ جس مشرکین کے اس اعتراض کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے انکار کی بنا پر یہ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آتا اور اگر اللہ جس ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا وہ صحت حکیم الشان معجزہ ہے، مچوہ کیوں کہتے تھے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے فرائضی مجبوزے کیوں میں پیش کیے گئے، سورہ بنی اسرائیل میں ان کے فرائضی مجبوزے کا ذکر ہے نہ کہتے تھے ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی پتھر چٹری کر دیں، یا آپ کے لیے مجبور اور انگوڑوں کا کوئی بلغم بن جائے، پھر آپ اس بلغم کے درمیان پیتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو کھلے کھولے کر کے ہمارے اوپر گرادیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے صرف چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دیں جس کو ہم خود چاہیں۔ (بنی اسرائیل: ۸۰-۸۱)

مشرکین کے فرائضی مجبوزات پیش نہ کرنے کی وجوہ

اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے فرائضی مجبوزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ فرمائے، اس کی حسب ذیل وجوہات

یہ تھیں:

(۱) مشرکین کے انبیائی قسلی اور اطمینان کے لیے معجزہ طلب نہیں کرتے تھے۔ اگر حق اور صدق کو پہچاننا کا مطلوب ہوتا تو صرف قرآن مجید کا معجزہ ہوتا ہی ان کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ وہ عقل، سرکش، کجی اور مشوہ حری کے طور پر آپ سے فرائضی مجبوزات کو طلب کرتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تاہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ (القصص: ۱۵۵)

(۲) اگر باغرض ان کی ان فرائضوں کو چارہ بھی کر دیا جاتا تو وہ پھر اور مجبوزات کی فرائض کرتے اور ان کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اگر باغرض ان کے مطلوبہ اور فرائضی مجبوزات پیش بھی کر دیئے گئے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ لِمُنَہُم مَّخْرًا لَّاسْتَعْتَبَهُمْ وَوَلَوْ
 أَسْتَعْتَبَهُمْ لَفُتِحُوا وَهُمْ ثَغِيرٌ مُّشْرُونَ ○
 اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو
 ضرور ستارچا اور اگر اضرش اور ان کو ستارچا تو وہ ضرور امراض
 کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے ○ (الغافل: ۲۳)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو ان میں کسی خیر کا علم ہو تا تو وہ ان کو دین حق کے دلائل اور آخرت کے حقائق
 سمجھیں سنا تا اور ان کے ذہنوں اور دماغوں میں اس کی قسم پیداکر تا اور اگر وہ یہ جانتے کے باوجود کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے
 اور وہ دلائل اور فصاحت سے کوئی نفع حاصل نہیں کریں گے، پھر بھی ان کو دلائل اور فصاحت سنا تا تو وہ ضرور امراض کرتے
 ہوئے پیٹھ پھیر لیتے۔ اسی نوح پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ان فرمائشی معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلوبہ اور فرمائشی معجزات پیش نہیں فرمائے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی پہلی اقوام میں یہ سخت رہی ہے کہ جب کفار کی قوم کسی معجزہ کی فرمائش کرتی اور اس کو وہ معجزہ دیا
 جاتا اور پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو ایک عام عذاب آتا اور ان کافروں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا جیسے حضرت صالح علیہ
 السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر کھلی جائے اور جب ان کے اس مطالبہ کے موافق اس پہاڑ
 سے اونٹنی نکلی گئی اور پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ایک بڑا عذاب آیا اور کافروں کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا
 گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شرکین کہ پر عذاب آئیں سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہے، اللہ تعالیٰ کی
 یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ (الغافل: ۲۳) اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائشی معجزات کا
 مطالبہ پورا نہیں کیا۔

آپ کو قرآن مجید کا مجرہ کیوں دیا گیا

اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کا مجرہ کیوں عطا
 فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کی قوم کے مخصوص حالات تھے جن کی بناء پر ان حالات کے مناسب ان کو
 مجرہ عطا فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں محارور جلودگری کا چرچا تھا اس لیے ان کو حصا کا مجرہ عطا فرمایا جس
 کے سامنے تمام جلود گر ملت کھائے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ جلود نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہاں ہے، اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا امت شہرہ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جنس سے مجرہ عطا فرمایا، وہ مژدوں کو اللہ
 کے اذن سے زندہ کر دیتے، مژدہ زاد انہوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے اور برص میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے اذن سے
 تندرست کر دیتے۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زبان بولنے کا لقب تھا تو اس زمانہ میں فصاحت اور بلاغت کی
 جنس سے مجرہ ہونا چاہیے تھا اس لیے آپ کو فصاحت و بلاغت کی جنس سے مجرہ عطا کیا گیا اور وہ قرآن کریم ہے جس کی
 فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ تمام جن اور انسان مل کر بھی قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تفسیر نہیں لاسکتے اور اب
 چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، مگر مفلحون میں بہت ترقی ہو چکی ہے اور اسلام کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں اس کے
 باوجود اب تک کوئی قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تفسیر نہیں لاسکا۔

آپ کے دیگر چند مشہور معجزات

بعض لوگوں کا یہ نکتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن مجید کا مجرہ دیا گیا ہے، لیکن یہاں ہم نے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کو بہت سے دیگر معجزات عطا کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی خبریں دی ہیں۔ لاعرفانہ کی تفسیر

میں ہم نے متعدد کتب احادیث کے خاواں کے ساتھ پچاس سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبریں ہیں اور ہر غیب کی خبر آپ کا منجز ہے، اب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزات مسند کتب حدیث کے خاواں سے بیان کر رہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھال (پانی کا ٹول) تھی، آپ نے اس سے وضو کیا۔ لوگ آپ کے پاس فریاد کرتے ہوئے آئے، آپ نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے جس کو ہم پی سکیں یا جس سے ہم وضو کر سکیں سو اس پانی کے جو آپ کے پاس اس چھال میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھال میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح جوش اور تیزی سے پانی نکلنے لگا جس طرح چشموں سے پانی اہلتا ہے، ہم سب نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا تمہاری اس وقت کتنی قعداؤ تھی، حضرت جابر نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں ملنا ہو جاتا، ہم اس وقت چند سو سفر تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۵۷۳۰ مسند احمد رقم الحدیث ۵۳۲۲۰ عالم الکتب بیروت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کھودی جاری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوک کے آثار دیکھے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک چری تھملا نکالا جس میں ایک صلع (ہمارا کھوکرا ام) بچہ تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور میری اہلیہ نے کھ پی۔ وہ میرے فارغ ہونے تک اپنے کام سے فارغ ہوئی اور میں نے گوشت کی بوٹیاں دیکھی میں ڈالیں، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا، میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ نہ کرے میں آپ کے پاس پہنچا اور میں نے بچے سے کہا یا رسول اللہ! ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ہمارے پاس تھوڑے سے جوتھے ہیں ہم نے ان کو چیں لیا ہے، آپ آئیے اور جو اصحاب آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا: اے اہل خندق! جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، چلو اس کے گھر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دیکھی چیزیں لے کر آنا اور میرے پیچھے تک تم اپنے آٹے سے روٹی پکاتے شروع کرے میں میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا یہ تمہیں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دعایا ہے جو تم نے کہا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گندھا ہوا آٹا پیش کیا، آپ نے اس آٹے میں اپنا غلبہ دین ڈالا اور برکت کی دعا دی، پھر آپ نے ہماری دیکھی کھانہ اور اس میں اپنا غلبہ دین ڈالا اور برکت کی دعا دی، پھر آپ نے فرمایا روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور اپنی دیکھی چیزیں سے سالن یا لوں میں ڈالو اور اس کو چرے سے مستانہ بنا۔ اصحاب خندق کی تعداد ایک ہزار تھی، میں اللہ کی قسم کہا کہ کتابوں کے ان سب نے کھانا کھایا اور تیرہ کھانا چھوڑ کر پلے گئے اور ہماری دیکھی اسی طرح جوش میں تھی اور ہمارے گندھے ہوئے آٹے سے اسی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۳۹۰ مسند احمد رقم الحدیث ۳۳۳۰ سنن دارمی رقم الحدیث ۱۲۳۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کعبہ کو رخت کے ستے سے نیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، انصاری ایک عورت یا مرد نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے لیے حبرہ بنالیں۔ آپ نے

فرمایا اگر تم چاہو، انہوں نے آپ کے لیے منبر بنادیا۔ اگلے جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، مجبور کا وہ تا اس طرح بیچ بیچ کر روئے لگا دیے پھر حج کرو تا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس نے کو اپنے ساتھ لے لیا، تو وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح بچہ سسکیں لے کر رو تا ہے جب اس کو چھٹیل دی جاتی ہیں۔ حضرت جابر نے کہلو اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اس ذکر کو مستحضر جو اس کے پاس کیا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں قطعہ پڑیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہلایا رسول اللہ! اگے، تیل اور موسیٰ ہلاک ہو گئے، بکریاں ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ آپ نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ حضرت انس نے کہا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا پھر ایک دم ہوا بول اور ہلبلول اٹھ اٹھے پھر بارش ہونے لگی پھر ہم پانی میں جلتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے اور اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوئی رہی اور جمعہ کے دوران وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص تھا اس نے کھڑے ہو کر کہلایا رسول اللہ! اگر مندم ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو روک لے۔ آپ نے فرمایا (بارش) ہمارے گرد پیش ہو اور ہم پر نہ ہو پھر میں نے پالوں کی طرف سے دیکھا تو وہ مدینہ کے گرد سے چھٹ گئے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ کے قریب ایک اعرابی آیا، آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اہل کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی خبر ہے؟ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو وہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کے اس قول کی کون شہادت دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ درخت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور درخت وادی کے ایک کنارے پر تھا وہ زمین کو چیر رہا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے میں مرتبہ اسی طرح کلمہ شہادت پڑھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ میری قوم نے میری بات سنی لی تو میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور نہ میں خود آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے پاس ہی رہوں گا۔

(المکرم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۳۳ سند البزار رقم الحدیث: ۳۳۴۸ طحاوی رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ میں جا رہا تھا، ہم اس کی بعض جاتوں کے پاس سے گزرے، راستہ میں جو بھاڑیا جو درخت آپ کے سامنے آتا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ!

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳ سنن ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا میں کس دلیل سے یہ پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں مجبور کے درخت کے اس خوشہ کو بلاؤں اور وہ میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ خوشہ درخت سے اتر

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کر گیا۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ وہ خوش لوٹ گئیں وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۱، بیہقی، الکبریٰ ج ۱ ص ۵۸۳، مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۲۳، معجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۲۲، المستدرک ج ۲ ص ۳۰، دلائل النبوة للشیخ ج ۲ ص ۵۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۵۰، معجم ابن حبان رقم الحدیث: ۵۵۲۳، دلائل النبوة للکافی ص ۲۱ رقم الحدیث: ۲۹۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حلقے یہ چند مشہور احادیث ہیں جن کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام بیہقی متوفی ۵۸۸ھ نے پانچ جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوة جس میں انہوں نے آپ کے معجزات کو جمع کیا ہے۔ امام ابویعلیٰ متوفی ۳۳۰ھ نے دو جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام بھی دلائل النبوة ہے۔ علامہ یوسف القسطلی متوفی ۵۰۵ھ نے حجت اللہ علی العالمین کے نام سے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے اس موضوع پر اور بہت کتابیں ہیں۔

معجزہ کی تعریف، معجزہ کی شرائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کو کچھ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے امتیاز، معجزہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہونا ضروری اور معجزہ کے دیگر اہم مباحث کو ہم نے الاعراف ص ۱۸ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تیان القرآن ج ۳ ص ۲۳۶-۲۳۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ولکل قوم ہادی کے متعدد محامل

اس کے بعد اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دیتے والے ہیں۔
آیت کے اس حصہ کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جو قرآن مجید اور آپ کے دیگر معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے دل میں رنج محسوس نہ کریں آپ تو صرف ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور ان کے سینوں میں ایمان کا پیداکرنا آپ کا منصب نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی قدرت میں ہے اور ہر قوم میں ہدایت کو پیدا کرنے والا اللہ عزوجل ہے، آپ کا کام صرف عذاب سے ڈرانا ہے اور ہدایت اللہ کی جانب سے ہے۔ ہادی کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:
(۱) حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، عکرمہ، مجاہد، ضحاک، نخعی وغیرہم نے کہا آپ کا کام ایمان نہ لانے پر مشرکین کو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان میں ہدایت کو پیدا کرنے پر صرف اللہ کا کام ہے۔

(۲) حسن، قتادہ، عطافہ، ابن زید نے کہا ہادی سے مراد ہے اسلام کی دعوت دینے والا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آیت کا معنی ہے ہر قوم کا ایک نبی ہو تا ہے جو ان کو عذاب سے ڈراتا ہے۔

(۳) عکرمہ اور ابوالخدی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں اور معنی یہ ہے: آپ ڈرانے والے ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں۔

(۴) اسماعیل بن ابی خالد، ابو صالح، ابو العلیہ اور ابو رافع نے کہا کہ ہادی سے مراد قائد اور امام ہے یعنی آپ صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک قائد اور امام ہو تا ہے، ابو العلیہ نے ہادی کی تفسیر عمل کے ساتھ کی ہے۔

(۵) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انصاف سے مندرجہ ولکل قوم ہادی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اے علی! تم ہادی ہو، میرے بعد تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔

(بیاض البیان ج ۳ ص ۳۲۰-۳۲۱، تفسیر لایم ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۲۲-۲۲۳، زاد المسیر ج ۴ ص ۷۳۰)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینے کی تحقیق

یہ آخری روایت مذکورہ درجہ کی ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی حسن بن حسین انصاری کوئی ہے، حافظ شمس الدین محمد بن احمد اللہ فیہ المتوفی ۳۸۸ھ اس کے حلقی لکھتے ہیں:

امام ابو حاتم نے کہا الحسن بن الحسن ان کے نزدیک سچائیں ہے، یہ رؤساء شیعہ میں سے تھا۔ امام ابن عدی نے کہا اس کی حدیث ثقات کی احادیث کے مشابہ نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا یہ اثبات (ثقات) سے طرقات (مشبہات) کو روایت کرتا تھا اور مقلوبات کو روایت کرتا تھا۔ حسن اور سند کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ المسعودی نے کہا اس کی روایت حجت نہیں ہے۔ (بیروان الاقدال ج ۲ ص ۲۳۱-۲۳۲ مطبوعہ رالقب العظیم بیروت ۱۳۲۹ھ)

امام عبد الرحمن بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے لکھا ہے یہ حدیث راویوں کی موضوعات میں سے ہے۔

(ازاد المسرج ص ۳۰۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۸۰ھ)

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۳ھ نے اس حدیث کو امام ابن جریر کی سند سے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے اس میں شدید شکرت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۲ھ)

علامہ ابو الحیثم محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

ایک فرقہ نے کہا ہے کہ ہادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب یہ روایت صحیح ہو تو اس کا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء اور دین کی طرف ہدایت دینے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمونہ قرار دیا ہے، گو یا کہ آپ نے یوں فرمایا اے علی! تمہاری یہ صفت ہے تاکہ ہادی کے عوم میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور تمام علماء صحابہ رضی اللہ عنہم داخل ہو جائیں اور اسی طرح ہر زمانہ کے علماء داخل ہو جائیں اور اس صورت میں آیت کا معنی اس طرح ہو گا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے خواہ وہ مقدم ہو یا موخر، خیر کی طرف ہدایت دینے والے ہوتے ہیں۔ (المجموع لمطبع ص ۳۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۴ھ)

حافظ شمس الدین محمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ روایت ثابت ہو تو لیکل قدم ہادی قوم سے مخصوص قوم مراد ہے یعنی بنو ہاشم، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مرد ہے۔ (تخیر الامام ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۵۴) اور اس کے بعض راویوں نے کہا اس مراد حضرت علی ہیں، اور ان دونوں روایتوں کی اسلو میں بعض شبہ ہیں، اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو اس کے راویوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۷۷۹ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۰ھ)

حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کی دلیل کا جواب

علامہ سید محمود آکوی متوفی ۷۷۵ھ لکھتے ہیں:

امام عبد اللہ بن احمد نے زوائد میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، مساکم نے المستدرک میں محبت اہلانو کے ساتھ اور امام ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور میں بلوی ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مرد ہے یعنی وہ خود۔

اس روایت سے شیعہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے اور اہل علم کے نزدیک حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے، اور اس آیت میں اس مطلوب پر کسی وجہ سے دلیل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہدایت پائیں گے اور یہ مرتبہ اور شاہد ہے اور یہ چیز اور ہے اور خلافت اور چیز ہے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ خلفاء خلافت کی خلافت کی صحت پر دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حق اور ہدایت کا نمونہ اور معیار قرار پائے اور انہوں نے جس کام کو کیا اور جس کام کو ترک کیا اس سب میں ہدایت اور حق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ان خلفاء کی بیعت کی اور ان کی تفریب و تحسین فرمائی اور ان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا اور اس معقلہ میں ان کے طریقہ کی پیروی کرنا لازم ہے، اور اس کے خلاف کو ثابت کرنا اپنے آپ کو کانٹوں سے زخمی کرنا ہے، اس کے بعد علامہ آلوسی نے علامہ ابوالیمان اندلسی کی عبارت نقل کی ہے۔ علامہ ابوالیمان اندلسی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمدانی کو حضرت علی میں منحصر نہیں کیا بلکہ اس کو عام قرار دیا ہے اور اس کے عموم کی تائید میں یہ حدیث ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (از خود) نہیں جانتا کہ میری عاقبت میں کب تک ہے؟ پس تم ان لوگوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد ہیں، آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۳، البیہقی تکریری ج ۲ ص ۳۳۳، سند احمد ج ۵ ص ۳۹۹، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۶۶۴۰)

اور اس کے علاوہ احوال حدیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ دوسرے اصحاب کو بھی ہمدانی فرمایا ہے، مثلاً:

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! معلو یہ کو ہادی اور مہدی بنا اور اس کے سبب سے ہدایت دے۔

۱ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۳۲، البیہقی تکریری ج ۲ ص ۳۶۸، سند احمد ج ۳ ص ۳۶۹، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۴۰، طبعہ الاولیاء ج ۸ ص ۱۳۵۸، مجمع الاسرار رقم الحدیث: ۳۶۶۳، المحمود لابن ابی رقم الحدیث: ۳۰۸۸)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے میرے بعد میرے اصحاب کے اختلاف کے متعلق سوال کیا تو میری طرف یہ وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے بعض، بعض دوسروں سے قوی ہیں، اور ان میں ہر ایک کے لیے نور ہے، پس جس شخص نے ان کے باہمی اختلاف کے باوجود جس کے قول پر بھی عمل کیا وہ ہدایت پر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدایت پاؤ گے اس حدیث کو زین نے روایت کیا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۶۸، رقم الحدیث: ۶۶۸۸، مطبوعہ دارالقرآن ہجرت)

اس بحث کے اخیر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں: اور میرا گمان یہ ہے کہ تم حضرت ابن عباس کی طرف منسوب اس روایت کی تاویل کرنے میں اپنے ذہن کو مشقت میں نہیں ڈالو گے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرو گے اور قرآن کریم کی اس آیت میں اس روایت کی کوئی تائید نہیں ہے۔

(روح السطنی ج ۳ ص ۵۵۵، مطبوعہ دار النکاح بیروت ۱۴۱۷ھ)

علماء شیعہ نے اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا ہونا ضروری ہے اس کا تفصیلی بیان البقرہ ۱۳۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا

ہر مادہ کے حمل کو اشرہ ہی جانتا ہے، اور ہر دم میں جو کچھ اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی

تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۚ ۱۰ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

وہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک انداز ہے ۰ وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانتے والا ہے

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۚ ۱۱ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ

سب سے بڑا نہایت بلند ہے ۰ تم میں سے کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے یا زور سے بولتا ہے

جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِالَّيْلِ وَسَارٍ بِالنَّهَارِ ۱۲

وہ رات کو چھپ جاتے یا دن میں چھپنے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے ۰

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں نہ ہی شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ

بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ

اپنی حالت کو نہ بدل دیں اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور اس

مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ ذَٰلِكَ ۚ ۱۱ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا

کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ۰ وہی ہے جو تم کو اگلی اور آگے کے لیے اور اگلی یا بعد ڈالنے کے لیے بجلی

وَطَمَعًا ۚ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ ۱۲ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے ۰ بادل پڑھیں فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے

تبیان القرآن جلد ششم

وَالْمَلِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے ہلکا ہونے لگتے ہیں اور وہی کرتے والی عیساں بھی نہ ہے جو جس پر چاہتا ہے ان کا بلبل کر دیتا

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝۱۳

ہے وہ اس کا بلبل کر دے اللہ کے استحقاق جھگڑا ہے جس نے اس کا وہ سخت گرفت کرنے والا ہے ۝ (یہ عروج حق ماحبت در ملک)

دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

اسی کو پکارنا حق ہے اور جن لوگ کسی اور کو حق ماحبت دیا کرتے ہیں ان کی پکار کا کوئی جواب

لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسٌ كَقَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ فَإِذَا هُمْ

پہنچتے ہیں ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو (دھڑکے) پانی کی لہر پہنچنے والوں کا پلٹنے کے لئے پکار لے گا لیکن اس کے نزدیک

بِالْغَيْهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۱۴

بے نیکی پہنچنے والا نہ کہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے ۝ (یہ عروج حق ماحبت در ملک)

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُمُ بِالْغَدُوِّ ۝

میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں انہوں نے اس کے سامنے سبھی سر ہٹا دیے اور

وَالْأَصَالِ ۝۱۵

شام کو ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر جگہ کے محل کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر رحم میں جو کسی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی

جانتا ہے اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے ۝ (الرعد: ۱۸)

مشکل الفاظ کے معانی

وماں حمل کل انشی: ہر جگہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے اس کے

اعضاء کامل اور سلامت ہیں یا وہ ناقص التفت ہے کہ وہ فز کہے یا سوئٹ ہے وہ ایک ہے یا متعدد اس کی صفات کسی میں وہ

خوب صورت ہے یا بد صورت۔ الزا اس کو زور دینے والی آگات سے بھی آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ چیت میں کیا ہے لیکن اللہ

تعالیٰ کامل بغیر آگات کے ہے بلکہ اس پر ہے قدیم اور واجب ہے غیر ممکن الزوال ہے انبیاء اور سرور ہے غیر متناہی

ہے اور انتہائی کامل ہے۔

وما تفيض الارحام وما تزداد: عورت کے پیٹ کا وہ قطر جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بچہ دانی اور رحم کہتے

ہیں۔ عیض کے معنی ہیں کسی چیز کی جماعت یا اس کے زندہ کاکم ہو یعنی بیٹ میں کچھ کی جماعت کم ہے یا زیادہ ہے یا وہ کم مدت بیٹ میں رہا یا زیادہ مدت، یا بیٹ میں ایک کچھ سے یا کئی سچے ہیں۔

وکل شئ وعندہمقدار: یعنی ہر چیز کا اللہ کے نزدیک ایک اندازہ ہے اس کی مدت حیات کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے اور وہ اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گھیاڑے کام کرے گا۔

آیات سابقہ سے مناسبت

اس آیت کی سابقہ آیتوں سے دو طرح مناسبت ہو سکتی ہے:

(۱) اس سے پہلے اربعہ میں یہ فرمایا تھا کہ کافروں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں نازل کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر جملہ کے بیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے وہ ہر جگہ ہوتی اور ظاہر و باطن کو جانتا ہے اس کو کفار کے دلوں اور ان کی بیٹوں کے حال کا بھی علم ہے وہ جانتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے معجزات کے علاوہ یہ اپنے دیگر فریادگی معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں آیا وہ واقعی ہدایت کے طلب گار ہیں اور اپنے اطمینان کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں یا محض خد و مخلوق اور کف جتنی کے طور پر ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں اور آیا ان معجزات سے ان کو ہدایت حاصل ہوگی یا ان کے انکار اور کفر اور اصرار میں اور اضافہ ہو گا پس اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو تاکہ انہوں نے صدق دل سے طلب ہدایت کے لیے ان معجزات کو طلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے فریادگی معجزات نازل کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ محض مخلوق اور سرکشی کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں اور ان کی نیت صحیح اور صادق نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو نازل نہیں فرمایا بلکہ ان کو نازل کرنے سے منع فرمایا۔

(۲) اس سے پہلے اربعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں اور ان کو اس میں یہ شک ہو تا ہے کہ مرنے کے بعد جب ان کا جسم بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے گا اور مٹی مٹی میں مل کر بکھر جائے گی اور ان کی مٹی دوسرے مردہ اجسام کی مٹی سے مل کر خلط خلط ہو جائے گی اور فضا میں یہ ذرات کیسے سے کیسے پہنچ جائیں گے تو تمام دنیا میں بکھرے ہوئے یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے اور کیسے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس شبہ کا زائل فرماتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فضاء بیٹ میں بکھرے ہوئے ان خلط خلط ذرات کو یا ہم ممتاز اور حقیقہ کرنا اور یہ جانتا ہے کہ فضا خلط کے جسم کا ذرہ ہے اور یہ فضا خلط کے جسم کا ذرہ ہے اس شخص کے لیے دشوار ہو سکتا ہے جس کا علم ناقص ہو جو غیب اور شہادت کا پہلے نہ دانا ہو، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر غیب اور ہر شہادت کا عالم ہے، مٹی کے بیٹ میں کچھ جن اودار و احوال اور کیفیات سے گزر تا ہے اس کے ہر ذرہ ہر حال اور ہر کیفیت کا علم ہو تا ہے تو اس کے لیے ان مردہ اجسام کے ذرات کو پہچاننا کیا مشکل ہے اور یہ اس کے لیے کچھ کم متعجب ہے!

رحم میں کمی اور زیادتی کے محال

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) شفاک، سعید بن جبیر، مقاتل، ابن حبیب اور زجاج نے کہا ہے اور حضرت عباس سے بھی ایک تفسیر اسی طرح منقول

ہے کہ جو بچہ رحم میں نو مہینہ سے کم رہتا ہے یا ولولہ سے زیادہ رہتا ہے۔

(۲) حضرت ابن عباسؓ کی دوسری روایت اور حسن بصریؒ کا قول یہ ہے کہ کسی سے مراد بچہ تمام اور ناقص بچہ اور زیادتی سے مراد ہے کامل اور تمام بچہ۔

(۳) جلد بڑے کہا کہ کسی سے مراد ہے ایام حمل میں جو خون بہہ جاتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے اور زیادتی سے مراد ہے جب خون حمل میں ٹھہر جائے اور گوشت اور پوست سے بچہ مکمل ہو جائے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۸-۳۴ مسقط زوائد لمیرج ص ۳۰۸)

حمل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت میں مذاہب فقہاء

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی ص ۴۵۴ لکھتے ہیں:

فقہاء احناف کے نزدیک حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت دو سال ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابوبکر محمد بن حسین بیہقی ص ۳۵۸ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن الاسود الدمشقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں ایک عورت تلامی لگی جس سے چھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا اشارہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس کو سنگسار نہیں کیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے اس کی دلیل پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی یہ دو آیتیں پڑھیں:

وَالْوَلَدَاتُ لَكُمْ حُرْمَةٌ أَوْ كَالَّذِينَ مِنْ أَرْحَامِكُمْ
كَمَا عَلَيْكُمْ لِإِثْمِ آدَامَ أَنْ يَسْتَمَ الزَّوَاجَهُ

(البقرہ: ۲۳۳)

وَحَمْلُهُ وَإِصْلَافُهُ شَهْرًا۔ اور (ماہ کا) حمل اور دودھ چھڑانا تمہیں حرام ہے۔

(الاحزاب: ۱۵)

پس چھ ماہ اس کا حمل ہے اور دوسری اس کے دودھ پلانے کی مدت ہے لہذا اس عورت پر رجم نہیں ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۷ ص ۳۳۲ مطبوعہ مکتبۃ المدین)

اور امام علی بن عمر الدارقطنی ص ۳۸۵ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورت کے حمل کی مدت دو سال سے جس اتنی زائد ہے جتنا چھڑنے کی ککڑی کا سایہ ہوتا ہے۔ (یعنی بہت کم) سنن دار قطنی ج ۳ ص ۲۲۲ رقم الحدیث ۳۲۲۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ص ۱۷۱

اور نامہ حاشا کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت چار سال ہے ان کے دلائل یہ ہیں:

امام علی بن عمر الدارقطنی ص ۳۸۵ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ عورت کے حمل کی مدت دو سال سے جس اتنی زائد ہے جتنا چھڑنے کی ککڑی کا سایہ ہوتا ہے امام مالک نے کہا: سبحان اللہ! یہ کون کہہ سکتا ہے! محمد بن عجلان کی بیوی ہماری بیویوں سے وہ جتنی عورت ہے اس کا خلوہ محمد بن عجلان بھی سچا

ہے اس کو بارہ سال میں تین حمل ہوئے اور ہر حمل کی مدت چار سال تھی۔

(نسخہ دار حنفی ج ۳ ص ۷۷۷ سنہ کبریٰ للہستی ج ۷ ص ۳۳۳)

علامہ شامی اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول امام مالک کے قول پر مقدم ہے، کیونکہ اس حدیث کو قیاس سے نہیں جانا جاسکتا ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا نیز امام مالک تک اس قول کی نسبت صحت سے ثابت نہیں ہے، اور اس قول میں خطائی گنجائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو سال یا اس سے زیادہ تک اس پر طمر کا زمانہ رہا ہو اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہو اور اس نے یہ گمان کر لیا ہو کہ یہ چار سال کا حمل ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۸۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: وہ چرخ غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے سب سے بڑا غفلت بلند ہے (۱۹: الرعد)

غیب کا معنی اور اصطلاحی معنی

علامہ حسین بن محمد رافعی صنفی متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی چیز آنکھوں سے چھپ جائے تو اس کو غیب اور غائب کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَتَعْقِلُ الْعُقَبُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَدْرِي أَلِإِلَهِةٌ هُنَا
أَمْ كُنَّا مِنَ الْغَايِبِينَ (۱۰: النمل: ۲۰)

غیب کا لفظ ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو انسان کے علم اور اس کے حواس سے غائب ہو، قرآن مجید میں

ہے:

وَمَا يَرَوْا غَائِبَةً هِيَ الْفَسَاةُ وَالْأَذْيَالُ وَمَا يَدْرِي
بِكِتَابِ الْغَيْبِينَ (۱۰: النمل: ۷۵)

غیب اور غائب کا اطلاق لوگوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کا کوئی ذرہ اللہ سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (الأنعام: ۷۳) یعنی جو چیزیں تم سے غائب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں وہ ان سب کا جاننے والا ہے۔

اور مومنوں سے اللہ غیب۔ (البقرہ: ۳) میں غیب کا اصطلاحی معنی مراد ہے، اور وہ یہ ہے جو چیز حواس فہم اور برداشت عقل سے معلوم نہ ہو وہ غیب ہے، اور غیب کا علم صرف انبیاء عظیم السلام کے خیر دینے اور ان کے بتانے سے ہوتا ہے۔

۱۔ (المفردات ج ۳ ص ۷۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات

امام محمد بن عبد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات واجبہ، ممکنہ اور معدومات ممکنہ اور مستحکمہ کا علم ہے، اور امام الحرمین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیر متناہی چیزوں کا علم ہے اور ان غیر متناہی چیزوں میں سے ہر چیز کا غیر متناہی وجود ہے۔ علم ہے۔ (تفسیر کبرج ص ۷۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۷ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق لکھتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ کسی علم کی حضرت عزوجل سے تخصیص اور اس کی ذات پاک میں حصر اور اس کے غیر سے مطلقاً نفی چند وجہ پر ہے: اول علم کا ذاتی ہونا کہ بذات خود ہے عطا ہے غیر ہو۔ دوم علم کا غنا کہ غنی آلود جوارح و تدبیر و فکر و نظر و اشاعت و

انفصال کا اصل محتاج نہ ہو۔ سو علم کا سردی ہوگا کہ ازل ابد آہو۔ چارم علم کا وجوب کہ کسی طرح اس کا سلب ممکن نہ ہو۔ نجم علم کا کثرت و استمرار کہ کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر تبدیل، فرق و تفاوت کا امکان نہ ہو۔ ششم علم کا عقلی غایت کمال پر ہونا کہ مطلق کی ذات، ذاتیات، اعراض، احوال لازماً مفارقہ، ذاتیہ، اضافیہ، ملکیہ، آتیہ، موجودہ، ممکن سے کوئی ذرہ کی وجہ پر عقلی نہ ہو سکے، ان چودہ پر مطلق علم حضرت احدت، جل و علا سے خاص اور اس کے غیر سے قطعاً مطلقاً منفی یعنی کسی کو کسی ذرہ کا ایسا علم جو ان چودہ میں سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں جو کسی غیر الہی کے لیے عقول مفارقہ ہوں خواہ نفوس بائقہ، ایک ذرہ کا ایسا علم ثابت کرے بقیضہ، جملاً، کافر شرک ہے۔ (اصحاص ص ۷۶۔ ۷۷، مطبوعہ برہم چائنس معینی دہلی ۱۳۵۷ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم میں سے کوئی آہستہ سے بات نہ کرے یا زور سے بولے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے۔ (الرعد: ۱۸)

مشکل الفاظ کے معنی اور آیت سابقہ سے ربط

مستضعف کے معنی ہیں چھپا ہوا اور مساوی کے معنی ہیں: جگہوں میں پھرنے والا، راستہ میں چلنے والا، یہی مراد ہے جو راستہ میں علانیہ اور کھلم کھلا چلنے والا ہو۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت، اور عقلی اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس آیت میں فرمایا خواہ کوئی شخص آہستہ سے بات کرے یا زور سے بولے، وہ رات کو چھپا ہوا یا دن میں سب کے سامنے اپنے راستہ پر جا رہا ہو اللہ کے علم میں سب برابر ہے اور اس کی دلیل پہلی آیت میں بیان فرمادی تھی کہ وہ ہر غیب اور ہر شہادت کو جاننے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لوگ کسی بات کو اپنے دلوں میں چھپالیں یا زبان سے اس کا اظہار کریں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ مجاہد نے کہا کوئی شخص رات کے اندھیروں میں چھپ کر بے کام کرے یا دن کے اجالے میں سب کے سامنے بے کام کرے اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کے لیے ہماری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (الرعد: ۱۸)

معقبات کے متعدد محال

معقبات کے معنی ہیں: ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اور جمہور مغربین کے نزدیک اس سے مراد رات اور دن کے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ہمارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے ہمارے پاس رات گزار دی تھی وہ اوپر جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے: حلالا کہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۲ھ، امام الحسن بن مسعود بغوی متوفی ۵۲۱ھ اور حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ معقبات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن میں نقصان پہنچانے والوں سے حفاظت کرتے ہیں پھر انہوں نے دو سو فی مئید مخصوص العنقل اور اربابین ربیعہ کا قصہ بیان کیا ہے جنہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کو ہم نے تفصیل سے اس سورت کے تعارف میں ذکر کر دیا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۳۷ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۷۳۷ مسلم المصنوع ج ۳ ص ۷۷۷ الدر المنثور ج ۳ ص ۷۷۷)

من امر اللہ کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے اور اس کی اعانت سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں از خود یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ کسی انسان کی آفت اور مصائب سے حفاظت کریں اور نہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی مصائب سے حفاظت کر سکے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائے۔

فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات اور حکمتیں

فرشتوں کو جو انسانوں پر مقرر کیا گیا ہے اس کی متعدد وجوہات اور حکمتیں ہیں:

(۱) شیاطین انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور یہ فرشتے انسانوں کو نیک کاموں اور عبادات کی طرف راغب کرتے ہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی! آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۳ مسند احمد ج ۷ ص ۳۹۷ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۶۷۷، جامع الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۳۳۳، مجمع ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۶۵۸)

(۳) ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں کبھی بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کام کی قوی تحریک پیدا ہوتی ہے اور پھر انجام کار یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے نیکی اور خیر ہے اور کبھی انجام کار اس پر مشکف ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے آفت اور مصیبت ہے اور یہ کام فی نفسه مصیبت ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کام کا محرک اس کے حق میں خیر اور نیکی کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی فرشتہ ہے اور دوسرے کام کا محرک اس کے حق میں برائی اور نہ کار کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی گمراہ کرنے والا اور شیطان ہے۔

(۴) انسان کو جب یہ علم ہو گا کہ فرشتے اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیتے ہیں تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ڈرے گا۔

(۵) فرشتے جن نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں ان کے رجسٹروں کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھکا ہو گا اس کی آسمانی سے نجات ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

وَتَسْمِعُ الْقَوْلَ الَّذِينَ يُحْسِنُ الْعَمَلُ لَا تُلْهِمُ النَّفْسَ الْفَاسِقَ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا تَكُنُ لَهُ فِتْنَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی ان قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی جو ہم کو نہیں دی اور ہم نے ان پر سلاطین و بادشاہ بنائے اور ہم نے ان کو زمین سے ان کے (بائوں کے) نیچے سے بہتے تھے ہم نے ان کو ان کے کتابوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی ۵

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ فَتًى قَوْمًا فَجَعَلْنَاهُمْ فِتْنَةً لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
فِي الْاَرْضِ مَا لَكُمْ لَمْ تُحْكِرْ لَكُمْ
وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قِطْرًا وَجَعَلْنَا
الْاَنْهَارَ قَعْرِىٰ مِنْ تَحْتِهِمْ فَهَاجَلَكْنَهُمْ
يَذُوقُوهُمْ وَاَتَتْهُمْ مِّنْ يَّغْوِيهِمْ قُرْآنًا
اٰخِرٍ مِّنْ ۙ (الاحقاف: ۶)

آپ مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پارہ پانچ عظیم نعتوں سے نوازا، ایک وقت تھا جب ایشیاء، افریقہ اور یورپ تین براعظموں کے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی بائبل سے ان حکومتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعتوں کو مٹا دیا، آجین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی، لیکن انہوں نے اپنی رنگارنگ عیاشیوں، رقص و سرود کی محفلوں اور شراب و کباب کی مجلسوں میں اپنی آزادی، سلامتی اور استحکام کو فریق کر دیا۔ انہوں نے اپنے قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف، الملوکی اور چھوٹے چھوٹے ملکوں پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا اور اب پورا آجین عیسائی قومیت میں ڈھل چکا ہے اور وہاں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ غریب اور قریب نے بڑے نامور اسلام کے اسکا رید ایگے۔ قاضی عیاض اندلسی، امام ابن عبد البر، علامہ ابو العباس قرطبی، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی، علامہ ابی، علامہ سنوسی، قاضی ابوبکر ابن العربی اور علامہ ہلکی سب مستہ پائے کے محقق تھے۔ فقیر حدیث اور فقہ میں ان کی عظیم اور خیمہ تحقیقات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہو تا ہے کہ آجین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہو رہا تھا۔ جس جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ سوچ کر میرا دل خون کے آنسو رو تا ہے کہ آج ان کے مقابر ان کے مکاتب ان کے مدارس اور ان کی مساجد ویران ہو چکی ہیں۔

قاضی عیاض کی تاریخ کلچر جو جوڑیں، قریب کے حالات کو دیکھیں۔ ہم نے اسلام کے نام پر یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی، سلامتی اور استحکام کے ساتھ اقتدار عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے:

اَلَّذِيْنَ اٰنَ مَنَّكُنْهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوْهُم بِالصَّالِحٰتِ
وَنَهَوْهُم عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَئِنْ عَاوَدُوْا
اَلَّذِيْنَ اٰنَ مَنَّكُنْهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوْهُم بِالصَّالِحٰتِ
وَنَهَوْهُم عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَئِنْ عَاوَدُوْا

(الحج: ۴۱)

چاہے تھا کہ مسلمانوں نے جس وعدہ اور جس نعت سے یہ ملک مانگا تھا یہ اس وعدہ کو پورا کرتے اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے لیکن جب چوبیس سال تک انہوں نے اس وعدہ کو پورا نہیں کیا اور اسلام کو بگاڑنے کے بجائے حکام سے لے کر عوام تک سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آدھا ملک لے لیا، اب بلی آدھا ملک بھی اندرونی اور بیرونی فطرت کی زد میں ہے، لوٹ کھسوٹ، قتل اور عارت گری کا بازار گرم ہے، دشمن، ناداری سرحدوں پر اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا رہا ہے اور ہم ایک دوسرے سے دست و گریب ہیں اور ناداری اور لاقانونیت کا دور دورہ ہے، اللہ ہمیں اپنی نعتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر بجالانے کی توفیق دے، ہمارے عوام اسلام کے احکام پر عمل کریں اور یہی نوگ مسیلموں میں پھیلے، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اسلامی حدود و اور دیگر احکام کو جاری کریں اور اللہ اس بلی ماندہ پاکستان کو

سلامت رکے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: وہی ہے جو تم کو (بھی) ڈرانے کے لیے اور (بھی) امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور ہماری بادل پیدا کرتا ہے (۱۵: ۱۷) (۱۵: ۱۸)
بجلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ وہ انعام بھی عطا فرماتا ہے اور اگر اس کے انعام کی قدرت نہ کی جائے اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ اس انعام کو واپس لے لیتا ہے اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کا عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلیل ہے اور اس میں بعض اعتبار سے نعمت اور احسان کا ذکر ہے اور اس میں بعض لحاظ سے اس کے قہر اور عذاب کا بھی بیان ہے۔

برق اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہواؤں کی رگڑ کی وجہ سے بادلوں میں چمکتی ہے اور برق کے ظہور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ بادل پانی کے مرطوب اجزاء اور آواز ہوا سے مرکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برق پیدا کرتا ہے جو اجزاء ماریہ پر مشتمل ہوتی ہے اور پانی سرد اور مرطوب ہے اور آگ گرم اور خشک ہے اور سرد اور مرطوب گرم اور خشک کی ضد ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار ہے اور اس کے سوا اور کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد کو جو جس سے لے آئے۔

جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرہتے ہیں تو کسانوں کو بارش کی امید ہوتی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ کہیں ان پر بجلی نہ گر جائے اور ان کو جلا کر خاکستر نہ کرے (۱۵: ۱۸) طرح (بھی) بارش سے لوگوں کو اپنی فصول کی نشوونما اور نفع کی امید ہوتی ہے اور اسی بارش سے بعض لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ ہر حادث ہونے والی چیز کا یہی حال ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے کسی نفع کی توقع ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو اس سے کسی ضرر کا خطرہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بادل پر زمین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور اپنی فرشتے (بھی) اس کے خوف سے (حمد اور تسبیح کرتے ہیں) اور وہی کرنے والی جلیلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بلیوں کو گرا دیتا ہے اور ان حایکدہ اللہ کے متعلق جھڑپے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے (۱۵: ۱۹) (۱۵: ۲۰)

الرحمد اور الصواعق کے معانی اور جھکنا کرنے والوں کا بیان

رحمد اس آواز کو کہتے ہیں جو اجسام مکیہ کی رگڑ کی وجہ سے بادل کے درمیان سے نکلتی دیتی ہے، یعنی جب دو بادل ٹکراتے ہیں اور ان کی رگڑ سے ہوا ابل جاتی ہے تو اس سے گرج اور چمک پیدا ہوتی ہے۔

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی حوالہ ۱۷۷۷ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! ہمیں بتائیے کہ رحمد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے وہ اس سے جہاں اللہ چاہتا ہے بادل کو ہٹا دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو گواہ دیتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اللہ ع۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۷ مسند ابی نعیم بن النعمان رقم الحدیث: ۱۵۳۳۵) صحیح بخاری رقم الحدیث: ۷۳۲۹

طیت اللہ (یاعن ۳ ص ۳۰۳)

الصواعق الصاعقة کی جمع ہے۔ صاعقہ فضاء آسمانی کی گڑگڑاہٹ کو کہتے ہیں اور کبھی اس عظیم آگ کو صاعقہ کہتے ہیں جو بارش اور بجلی جھپٹے کے دوران زمین کی طرف نازل ہوتی ہے، عرف میں اس کو بجلی کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل زمین کے قریب ہوتے ہیں، جس چیز پر یہ آگ گرتی ہے اس کو جلاؤالٹی ہے۔

علامہ واحدی نے اس آیت کے شان نزول میں عاصم بن اللطیف اور ابوبکر بن ربیعہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس کا نام نے اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا ہے۔ (اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۷۱۵۷ علامہ قرطبی نے بھی اس آیت کے شان نزول میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ابوبکر بن ربیعہ پر بجلی گرائی گئی تھی۔

(الامح للاحکام القرآن ج ۷ ص ۲۵۸)

اس آیت میں فرمایا ہے وہ اللہ کے مطلق جھڑپے ہوتے ہیں۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی متوفی ۳۶۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عرب کے متکبرین میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی بھیجا اور فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ، اس نے کلمار رسول اللہ ﷺ سے اس سے تکبر کرے گا، آپ نے فرمایا تم جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا وہ چاندی کا ہے یا وہ تیش کا ہے؟ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آپ کو بتایا اس نے کیا کہا ہے اور کہا میں نے تو پہلے عرض کیا تھا وہ تکبر کرے گا، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو دوبارہ بلاؤ۔ وہ دوبارہ گیا۔ اس متکبر شخص نے پھر اسی طرح کہا وہ بھڑلوٹ آیا اور آپ کو بتایا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے اس کو پھر تیسری بار بھیجا اس نے پھر اسی طرح کہا اور جس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر بجلی گرا دی اور پھر یہ آیت نازل فرمائی: اور وہی مگر بنے والی، کلیلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بھلیوں کو گرا دیتا ہے اور آں حاکم وہ اللہ کے مطلق جھڑپے ہوتے ہیں۔

(اسباب النزول للواحدی ص ۵۳۶ جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۳۸۸ سند البزار رقم الحدیث: ۴۴۴۱ مجمع الزوائد ج ۷ ص ۷۹)

سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۱ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۵۰

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت دونوں کے مطلق نازل ہوئی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (بطور حقیقی حاجت روا کے) اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ کسی اور کو (حقیقی حاجت روا سمجھ کر) پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کو پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے، جو (دور سے) پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے (۱۰۰ الرعد: ۳۴)

پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثیل کے حامل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثل اس شخص سے دی ہے جو پانی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، حالانکہ پانی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مفسرین نے اس تمثیل کے حسب ذیل تین عمل بیان کیے ہیں:

(۱) مجاہد نے بیان کیا کہ جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور اپنے منہ سے پانی پیتے پر تھوڑا ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کی

طرف اشارہ کرے تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ دور سے پانی اذ خود اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک بیاسا شخص اپنے ذہن میں پانی کا تصور کرے، پھر خارج میں اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی کو اپنے منہ تک پہنچائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پانی کو اپنے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۴) فراء نے کہا پانی سے مراد اس آیت میں کوئی شخص بغیر رسی اور ڈول کے اپنے ہاتھ کنویں کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے اس طرح پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۹ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

اس تمثیل کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں سننے، دیکھنے، چمکانے اور کسی کی فریاد تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، پانی پیاسے کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کی فریاد کو سن سکتا ہے نہ اذ خود پیاسے کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح حیرت کسی کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد سن سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد پہنچ سکتے ہیں۔ سو جس طرح پانی کسی پیاسے کی پکار میں پہنچ سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کافر جن جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے، پھر یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ پانی کے ساتھ پیاسے کے اس عمل کو تو مٹھا اور مشرکین بھی خلاف عقل گردانتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بے جان جنوں کو جو یہ اپنی حاجات میں پکار رہے ہیں اور ان سے مدد کے طالب ہوتے ہیں اس کو یہ خلاف عقل کیوں نہیں قرار دیتے۔

غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے ورنہ نہیں

ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں تو سین میں بطور حقیقی حاجت روا کی قید لگائی ہے جس کا مغلو یہ ہے کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے اور اگر ان کو یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ وہ غیر مستقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اور باطل اور شرک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے: امام ابو عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اکابرین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کو سڑ میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے تا کہ اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔ (المسنن ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ)

مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد شافعی متوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے راوی اللہ ہیں، اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں، جیسے فرشتے اور صلح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جب سواری کھانوں پھسل جائے یا وہ بھاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ (تحفہ المذاکرین ص ۲۰۲ مطبوعہ دار الکتب مطبوعہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

دیوبند کے مشہور عالم شیخ رشید احمد تنگوی متوفی ۲۲۳ھ لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب نہ ہے کہ ان کو عالم سماع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلق قریب ہوئے گا یا پھر نہ تعالیٰ ان کو بوجہ لوے گا یا پھر نہ تعالیٰ ان کو بوجہ پناہ دے گا جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوق کہتا ہو محبت میں یا عارض حال محل تحسود حزن میں ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات غلط یہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسلئے ہو تا ہے نہ عقیدہ میں ان ہی اقسام سے کلمات متبادلات اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کئی حد ذاتہ نہ شرک ہیں نہ معصیت۔ (الندوی رشیدیہ کمال ص ۷۸ مطبوعہ محمد سعید انیس ستر کراچی)

شیخ محمود الحسن دیوبندی مفتی رحمہ اللہ نے تصدیق فرمائی ہے:

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد یا نفع یا نکل بجا ہوتا ہے بل اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل کچھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔

افضل اور اوٹی یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے

ہر چند کہ اس عقیدہ کے ساتھ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد ماننا اور ان کو پکارنا جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں اور اس کے اذن سے مدد کرتے ہیں اور یہ ان تصرفات کی بناء پر شرک نہیں ہے، لیکن افضل اور اوٹی یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

لَا تَسْأَلُ فَتَسْأَلِ اللَّهَ وَادَّاءُ اسْتَعْنَتْ
جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب
کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۸۸، عمل الیوم والایام رقم الحدیث: ۳۲۵، شعب
الایمان رقم الحدیث: ۳۷۷، کتاب الفضائل للعلی بن جعفر ص ۳۵، خزینۃ الشریعہ للذہبی رقم الحدیث: ۷۸، المستدرک ج ۳ ص ۵۳۹، صلیب الاولیاء
ج ۳ ص ۳۳، کتاب الادب للسیوطی رقم الحدیث: ۳۷۷)

علاوہ ازیں انبیاء عظیم اسلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کا اذن دیا ہے یا نہیں، تو پھر افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے مجبور کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو (اللہ: ۱۵)

مجبورہ کافغوی اور اصطلاحی معنی

مجبورہ کا معنی ہے تواضع اور تذلل اختیار کرنا کسی کے سامنے جھکنا اور مجبور کا تسمار کرنا اور عرف میں اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرنے اور اللہ کی عبودیت کرنے کو مجبور کہتے ہیں۔ انسان، حیوانات اور مخلوقات سب کے لیے مجبورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجبورہ کی دو قسمیں ہیں: ایک مجبورہ اختیاری ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَأَسْبَغَ ذَا وَالتَّوْبَةِ وَأَعْبَدُوا. (الحج: ۶۲)

اور مجبورہ کی دوسری قسم ہے اضطراری مجبورہ اس کو مجبورہ تغیری بھی کہتے ہیں جیسے اس آیت میں ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ (النمل: ۶۱)

نہیں پرہیز کرنے والے پورے اور اپنے غلوں پر کھڑے ہوئے
در وقت اللہ کے لیے مجبورہ کرتے ہیں۔

یہ مجبورہ کافغوی معنی ہے اور مجبورہ اصطلاحی معنی ہے نہ کہ پراپیڈیشن رکھنا اور اس سے بڑھ کر تذلل اور تواضع حضور نہیں ہے۔ (اصلاح ج ۳ ص ۳۷، مدار الکتاب مطبوعات ۱۳۷۷ھ)

اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اس آیت میں سجدہ کا معنی یا لغوی ہو گا یعنی اطاعت اور تواضع اور یا اصطلاحی ہو گا یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس لحاظ سے آیت کے متعدد محمل ہیں:

(۱) سجدہ کا معنی اصطلاحی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد نہ ہو بلکہ خصوصاً مسلمان مراد ہوں اب اس آیت کا معنی ہے کہ بعض مسلمان فرحت، انبساط اور خوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور بعض مسلمان تنگ دلی یا جو مجمل دل اور ناگواری سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کا دل تو عیش و آرام، دنیا کی رنگینوں یا اور کھسوں میں لگا ہوا ہے لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوزخ کے خطاب کے ذریعے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس کے برخلاف بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں میں مشغول ہوں پھر بھی ان کا دل نماز میں ڈال رہا ہے اور جیسے پرندہ غصہ سے نکلے گی اپنی طبیعت خوشی سے لغزش پڑا کر رہا ہے وہ بھی موقع ملے ہی خوشی سے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔

(۲) سجدہ سے مراد اصطلاحی معنی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد ہو تو پھر اس آیت پر یہ اشکال ہو گا کہ فرشتے اور جنات اور انسانوں میں سے مومن تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں اور اس اشکال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس تقدیر پر سجدہ سے مراد ہے تعظیم اور اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف یعنی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے رب ہونے کو ماننے میں اور کافر بھی اسی کو خالق مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَتُفَاهًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ لَيَخُوْنَنَّ اللَّهَ (احسان: ۲۵)

لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اور اگر سجدہ سے مراد لغوی معنی ہے یعنی اطاعت اور تواضع تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کا طلعہ اور غروب، سیاروں کی گردش، پھاڑوں کا تودہ، دریاؤں اور سمندر ریلوں کی روانی، غرض کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر کر رہی ہے انسان کے نبض کی رفتار، دل کی دھڑکن، اعضاء انضمام کی کارکردگی یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلِّغْ لَهُمَّا بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْاٰیٰتِ وَالَّذِيْنَ يُخٰلِفُوْهُ
فَيٰۤاَيُّوْا۟ (البقرہ: ۱۲۹)

وَكَلَّمَ اٰمَمَكُمْ مِّنْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
آسمانوں اور زمینوں میں سب اطاعت سے اس کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ (آل عمران: ۸۳)

اللہ تعالیٰ نے قرآن، بطور عموماً و کھرا یعنی خوشی اور ناخوشی سے کیونکہ بعض کام انسان خوشی سے کرتا ہے اور بعض کام ناخوشی سے کرتا ہے مثلاً حکومت انسان خوشی سے کرتا ہے اور معمولی ملازمت ناخوشی سے کرتا ہے، کوئی خوشی سے عبادت

کرنا ہے کوئی ناخوشی سے عبارت کرتا ہے۔

سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ

اور فرمایا ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ہر شخص خواہ مومن ہو یا کافر اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ زبان نے کہا کافر خود تو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور ابن الانباری نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایوں میں محل و قسم پیدا کر دی ہو اور وہ خضوع اور خشوع سے اللہ کو سجدہ کریں، جیسے بعض پتھر اللہ کے خوف اور خشیت سے ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سایہ ایک جانب سے دوسری جگہ میلان کرتا ہے اور سورج کے بلند ہونے اور نیچے ہونے کی وجہ سے سامنے لے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں تو ان کا ایک جانب سے دوسری مڑنا اور ان کی مقدار کا کم اور زیادہ ہونا ہی ان کا سجدہ کرتا ہے اور صبح اور شام کے وقت کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ ان دو وقتوں میں سایوں کا بڑا اور چھوٹا ہونا نمایاں نظر آتا ہے۔

سجدہ کی فضیلت کے متعلق احادیث

قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت سورۃ الاعراف کے آخر میں ہے، سجدہ تلاوت کی تعداد اور اس کے حکم کے متعلق مذہب فقہاء ہم نے وہاں بیان کر دیے ہیں، یہاں ہم سجدہ کرنے کی فضیلت کے متعلق احادیث پیش کر رہے ہیں:

امام مسلم بن حجاج قشیری سنن ۳۴۶۱ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو جس قسم سجدہ میں برکت دعا کیا کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۵۵، سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۸۳)

اس حدیث کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ (الحلق: ۱۹)

اور سجدہ کر اور (میں سے) قریب ہو جا۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے میں نے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدہ کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۸۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۳، سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۸۸)

سنن احمد رقم الحدیث: ۳۷۷۶، صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۳۳۳۱، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۳۵، سنن کبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۸۵، شرح

الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۸۸

حضرت ربیعہ بن کعب امسلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہ میں آپ کے دو خوار و طہارت کے لیے پانی لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: سوال کرو، میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اور کسی چیز کا؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ کئی ہے۔ آپ نے فرمایا: پھر کثرت

سے جبرے کر کے اپنے نفس کے اوپر میری مدد کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۸۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۳۲۰ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۷۷)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم مجبورہ تلاوت کی آیت تلاوت کرے مجبورہ کو تپش طمان الگ جا کر روئے ہو اور کتاپے ہلے میرا عذاب! ابن آدم کو مجبورہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے مجبورہ کیا اس کو بخت ملے گی اور مجھے مجبورہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا سو مجھے روزخ ملے گی۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۴۰۵۴ مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث ۵۳۹۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۶۵۵۹ شرح ابن جریر رقم الحدیث ۶۵۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضاء مجبورہ کے جلائے گا اللہ تعالیٰ نے روزخ پر حرام کر دیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۰۰۶ صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۸۲ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۴۳۳۶ سنن انکبری الترمذی رقم الحدیث ۳۸۸۸ مسند احمد ج ۲ ص ۴۳۷ مسند عبد الرزاق رقم الحدیث ۳۰۸۵۶)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کلمہ حال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندہ کو مجبورہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا ہو۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث ۴۳۷۷ ج ۳ ص ۴۳۷ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۶۵ھ)
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اٹھ ماہی ہمارا ایک غلام تھا جب وہ مجبورہ کرتا تو مٹی کو پھونک کر اڑاتا آپ نے فرمایا: اے اٹھ ماہی اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۸۸۸ مسند احمد ج ۲ ص ۴۳۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث ۴۴۵۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۴۳۳۶ المعجم الکبیر رقم الحدیث ۴۳۷۷ سنن کبریٰ للبخاری ج ۲ ص ۱۵۷)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُ

آپ (ان سے) اور مجھے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہیے اللہ! آپ کہیے کیا تم نے اشر کے سوا

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

ایسے مددگار بنائیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی انکی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے،

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں یا اندھیرا اور

الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ

روشنی برابر ہیں؟ یا اندھوں نے اشر کے سوا ایسے شریک قرار دیے ہیں جنہوں نے اشر کی طرح کئی مخلوق پیدا کی

فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُوبُ اللَّهِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ

ہے قریب خلق ان پر مشابہ ہو گئی، آپ کہتے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے

الْقَهَّارُ ۱۵ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً بِقُدَرِهَا

سب پر غالب ہے ۱۵ اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے پہاڑی وادیاں نہریں بن گئیں

فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ

کھنکھانے والی لہریں اٹھ اٹھتی ہیں اور جس نہایت کڑواہٹ والی آگ سے آگ لگتی ہے اس میں

ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ ۱۶ كَذٰلِكَ يُضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ

والباطل کے لیے آگ میں بجھاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاک جتے ہیں، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال

وَالْبَاطِلُ هُفَا مِمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۱۷ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ

بیان فرماتا ہے، پس رہا جھاک تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ناک ہوتا ہے اور وہی وہ چیز جو لوگوں کو

النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يُضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۱۸

فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے ۱۸

لِّلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْاِحْسٰنِ ۱۹ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيبُوْا

جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اللہ جن لوگوں کے دین کو قبول

لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَعَةٍ لَّافْتَدُوْا بِهٖ

میں کیا اگر ان کے پاس تمام زمین کی چیزیں اور اسی ہی اور زمین کی چیزیں تو وہ اپنے آپ کو (مٹا دیتے)

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۲۰ وَفَاَوْفَرَتْهُمْ جَهَنَّمُ وَاَنْتُمْ بِالْمِہَادِ ۲۱

جو لوگوں کے لیے جہنم میں دے دیے تھے، ان ہی گہل کا گشت عذاب ہو گا اور ان کا گناہ کا اندازہ بتا دے گا کہ ان کی سی بری جگہ ہے ۲۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (میں سے) جو مجھے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہتے اللہ! آپ کہتے کیا تم

نے اللہ کے سوا اپنے ہر دو گناہ کیلئے ہیں جو خدا اپنے لیے (بھی) کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے، آپ کہتے کیا

انہما اور دیکھنے والا برابر ہیں یا انہما اور روشنی برابر ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک قرار دے لیے ہیں، جنہوں

نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو صفت خلق میں ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے
سب پر غالب ہے (۱۰ الرعد: ۲۱)

دلائل کے ساتھ بحث پرستوں کا رد اور باطل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے یعنی ہر چیز
خوشی یا غم خوشی سے اس کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بحث پرستوں کے رد کی طرف متوجہ ہوا
اور فرمایا آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے کے اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب
ہے، چونکہ کفار اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی
ان کا رب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہنے کے جب تمہارے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے تو پھر
تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بتوں کو پناہ دے کر ان کو بتا دیا ہے جو خود اپنے لیے بھی
کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ خود اپنی ذات سے کسی ضرر اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور جو اپنے لیے کسی نفع اور ضرر
کے مالک نہ ہوں وہ تم کو کب کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم سے کس طرح کوئی ضرر دور کر سکتے ہیں لہذا ان کی مہلوت کرنا محض
عجب اور بے فائدہ ہے اور حماقت کے سوا کچھ نہیں، پھر فرمایا کہ یہ دلیل تو بالکل واضح ہے اور جو شخص اس قدر واضح دلیل
سے بھی جاہل ہو وہ اندھے شخص کی طرح ہے اور اس دلیل کو جاننے والا پناہ شخص کی طرح ہے، یا اس دلیل سے جاہل
اندھیرے کی طرح ہے اور اس دلیل کا جائزہ نہ لے کر خود اپنی حماقت کی طرح ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ٹیپا پینا کے برابر نہیں ہے اور
اندھیرا روشنی کے برابر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرز سے بحث پرستوں کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جو ان بتوں کو اللہ کا
شریک قرار دیتے ہیں تو کیا ان کے علم میں یہ چیز ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے، جس وجہ سے ان کو یہ اشتہار ہو گیا
کہ جب بت بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے مہلوت کا مستحق
ہے تو یہ بت بھی اس وجہ سے مہلوت کے مستحق ہیں خود بتائیں کہ ان بتوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اور ظاہر ہے بتوں نے
کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود ان بتوں کو مشرکوں نے بتایا ہے سو آپ کہنے کے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا
ہے وہی ایک ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔

افضل انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہلسنت اور معتزلہ کے نظریات

اہلسنت اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان کے افضل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق
ہے اس کے برخلاف معتزلہ یہ کہتے تھے کہ انسان خود اپنے افضل کا خالق ہے۔ معتزلہ یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اگر انسان
کے افضل کا خالق اللہ ہو تو ہرے کالوں پر مردانہ اس کا علم ہو گا کیونکہ ہرے کام بھی اسی نے پیدا کیے اور پھر سزا بھی وہ خود
دے رہا ہے اور اچھے کالوں پر جرو ثواب دے گا کیونکہ وہ نیک کام تو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انسان کا اس میں
کیا کمال ہے اس کو ثواب کس بہت کمال رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عیب نہیں ہے اس لیے بتانا پڑے گا کہ انسان اپنے
افضل کا خود خالق ہے۔ اہلسنت یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کرتا ہے اور فعل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس ارادہ کو کسب کتے
ہیں اگر انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک فعل پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ ہرے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برا
فعل پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے ارادہ کے اعتبار سے جزا اور سزا ملتی ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ پھر اس ارادہ کو کون
پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب مسئلہ مشکل ہے۔ بعض متکلمین نے یہ کہا کہ ارادہ جذبات موجود ہے نہ جذبات معدوم ہے اس

کو حال کہتے ہیں اور خلق کا معنی ہے کسی چیز کو باطنات موجود کرنا ظہار اور وہ جو وجود میں لانا خلق میں ہے بلکہ یہ احداث ہے اور ارادہ کا محدث انسان ہے اور اس کا اس قاعدہ اور عقیدہ سے کوئی تضاد نہیں ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور بعض متکلمین نے یہ کہا کہ اللہ عاقل کل شئی، میں یہ کل مخصوص عند بعض ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ کے ماسوا ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ارادہ کا خالق انسان ہے اور معتزلہ تمام افعال کا خالق انسان کو مانتے ہیں، انسان کے افعال کے متعلق تیسرا مسلک جبریت کا ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہلسنت اور جبریت کے نظریات

جبریت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کا فعل کوئی فعل نہیں ہے اور اس کی حرکت بمنزلہ جمادات کی حرکت ہیں، انسان کی کوئی قدرت ہے نہ اختیار، اس کا قاعدہ ہے نہ ارادہ۔ یہ نظریہ قطعا باطل ہے کیونکہ ہم رشہ کے مریض اور صحت مند انسان کی حرکت میں بد امتیاز فرق کرتے ہیں، صحت مند آدمی اپنے قصد اور اختیار سے حرکت کرتا ہے اور رشہ کے مریض کی حرکت غیر اختیاری ہوتی ہے اور سری دلیل یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو تو اس کو ممکن کرنا اور اس کے افعال پر اجرا اور سزا کا ترتیب صحیح نہ ہو تا ورنہ حقیقتاً یہ کہا صحیح ہو گا کہ اس نے مثلاً نماز پڑھی، روزہ رکھا کھانا کھلایا اور سفر کیا اس کے برخلاف جب ہم کہتے ہیں کہ لڑکا جوان ہو گیا جو ان بوڑھا ہو گیا فلاں بیمار ہو گیا فلاں مر گیا تو ہم بد امتیاز مانتے ہیں کہ پہلی قسم کے افعال اختیاری ہیں یعنی اس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا اور دوسری قسم کے افعال غیر اختیاری ہیں یعنی لڑکا جوان ہو گیا جو ان بوڑھا ہو گیا۔ اور پہلی قسم کے افعال میں انسان مختار ہے اور دوسری قسم کے افعال میں انسان مجبور ہے نیز قرآن مجید کی متعدد آیات جبر کی نفی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا زبور ہے:

جبریت کے نظریہ کا رد

ان کے لیے جو آنکھوں کی صفحہ تک عقلی راہی مٹی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرْوٍ
أَعْيُنٌ عَجُوزٌ أَيْمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (السجدة: ۱۷)

وہ لوگ جنتی ہیں اس میں بیش رہنے والے، یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
عَجُوزٌ أَيْمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (الاحقاف: ۱۳)

یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔
یہ منافقین (بے شک دنیا میں) ہیں اور ان کا کھانا جہنم ہے یہ
ان (بڑے) کاموں کی سزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

عَجُوزٌ أَيْمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (الزمر: ۲۳)
لَهُمْ فِيهَا زُخُوفٌ وَمَأْوَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ (التوبہ: ۹۵)

جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُشْرِكْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
(الحکمت: ۲۹)

معتزلہ کے نظریہ کا رد

دو سرائے اب معتزلہ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے ورنہ رسول کو بھیجا جزا اور سزا اور جنت اور جہنم تمام امور کا محدث ہو تلازم آئے گا یہ سب بھی باطل ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ (الشفت: ۹۶)

خمس اور تندرے افعال کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ يَتْلُو تِلْكَ آيَاتِهِ لَا تُهَوُّوْا عَالِمُ كُلِّ
شَيْءٍ يَدْعُوهُ (الانعام: ۱۰۲)

یہ ہے تمہارا پروردگار اس کے سوا کوئی معبود نہیں (۱۰۲) ہر
چیز کا پیدا کرنے والا ہے سو اس کی عبادت کرو۔

اَللّٰهُ يَتْلُو تِلْكَ آيَاتِهِ (ازم: ۶۲)

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔
اور تم میں چاہتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔

(المرسلع: ۳)

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّجْعَلَ اللَّهُ رِزْقًا
اَلْمُعْتَمِدِيْنَ (الاحقاف: ۲۹)

اور تم نہیں چاہتے ہیں جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔

نظریہ اہلسنت کی مزید وضاحت

اہلسنت وجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کے افضل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب خود انسان ہے، انسان کسب کرتا ہے اور اللہ خلق کرتا ہے۔ خلق کا معنی ہے کسی چیز کو کھد سے وجود میں لانا اور کسب کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔ علامہ محب اللہ ہماری نے لکھا ہے کہ کسب قصد معمم (پختہ ارادہ) کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری ہے کہ وہ قصد معمم کے بعد فعل پیدا کر دیتا ہے، چونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افضل کا خالق ہے اس لیے اہلسنت نے یہ کہا کہ انسان کے افضل کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا جنہوں نے نیکی کرنے اور بُرائی سے بچنے کی تحفیں کی اور اللہ تعالیٰ نے نیکی پر جزاء اور بُرائی پر سزا دی تاکہ ان کی اور جنت اور جہنم کو پہنچا اس لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کے لیے قصد اور اختیار کو تسلیم کیا جائے کیونکہ اگر انسان کو نیکی اور بدی اور اچھائی اور بُرائی پر اختیار نہ ہو تو رسولوں کو بھیجے اور جزاء اور سزا کے نظام کا کوئی معنی نہیں ہے۔

معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات

علامہ سعد الدین مسعودی عمر قنات زانی متوفی ۷۷۵ھ اس بحث میں لکھتے ہیں:

بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی مشیت اور اس کی قضاء سے وجود پزیر ہوتے ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کی قضاء سے ہو تو پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی ہو کیونکہ قضاء سے راضی ہونا واجب ہے اور کفر سے راضی ہونا خود کفر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کفر مقضیٰ ہے، قضاء میں ہے اور رضا صرف قضاء سے واجب ہے نہ کہ مقضیٰ سے اور قضاء اور تقدیر کا معنی ہے کہ بندہ کا جو حسن، حج، قلع اور ضرور جو بد میں آئے اور اس کو جو زبان و سکن شامل ہو اور اس بندہ پر جو ثواب اور عذاب مرتب ہو اس کی تحدید اور حد بندی کرے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا عموم اور شمول بیان کرتا ہے۔

اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر کافر اپنے کفر میں مجبور ہو گا اور فاسق اپنے فسق میں مجبور ہو گا لہذا ان کو ایمان اور اطاعت کے ساتھ مکلف کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار سے ان کے کفر اور فسق کا ارادہ کیا ہے، جیسا کہ اس کو یہ علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کفر اور فسق کریں گے یعنی انہوں نے کفر اور فسق کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور قدرت سے اسی کو پیدا کر دیا، لہذا مکلف کے ساتھ مکلف کرنا لازم نہ آیا۔

اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر اور فجیع کارادہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کرتا ہے کہ کافر ایمان لائے اور فاسق اطاعت کرے وہ کافر سے کفر اور فاسق سے معصیت کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا ذمہ یہ ہے کہ حج کا ارادہ بھی حج

ہو تا ہے اسی طرح قبیح کو خلق کرنا بھی قبیح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ قبیح کا کاسب کرنا اور قبیح سے متصف ہونا قبیح ہے۔ ان کے نزدیک بندوں کے اکثر افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ بندوں کے اکثر افعال کفر اور فسق ہیں اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کا ارادہ نہیں کرتا اور یہ بہت زیادہ لائق مذمت ہے۔

حکایت ہے کہ عمرو بن عبید معزلی نے کہا ایک بخوی نے جس طرح مجھ پر الزام قائم کیا اس طرح کسی نے مجھ پر الزام قائم نہیں کیا وہ میرے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے اس نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا جبکہ میرے اسلام لانے کا ارادہ کرے گا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ میں نے اس بخوی سے کہا اللہ تمہارے اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن شیطان تم کو نہیں چھوڑے۔ اس نے کہا پھر میں اس پر ایمان لاؤں گا جو ان میں زیادہ غالب ہے۔

اور حکایت ہے کہ معز بن کاشع عبدالمبارک الحمدانی، صاحب ابن عربی کے پاس گیا اور ان کے پاس اہلسنت کے شیخ استاد ابو اعلیٰ الاسفراہنی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شیخ معز بن کاشع نے استاد کو دیکھا تو کہا میں نے وہ جو بڑے کاموں سے منسوب ہے۔ استاد نے فوراً کہا یہ ممکن ہے وہ جس کے ملک میں رہی ہو کہ ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو گا کہ وہ تو ہندو کا ایمان چاہے اور وہ کفر کرے یا وہ ہندو کی اطاعت چاہے اور وہ مصیبت کرے یا وہ استدلال ان آیات سے ہے:

مَا تَكُنُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَقْنَأَ اللَّهُ

اللہ کے چاہے بغیر ان کا ایمان لاؤں نہیں۔

(الانعام: ۱۱۱)

پس اللہ جس کو چاہے ایمان دے گا اور وہ کہتا ہے اس کا یہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا یہ خوب رکاوٹ رکھتا ہے گویا وہ علف اور مشقت کے ساتھ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔

(الانعام: ۱۱۵)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ

اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو چاہے جمع کر دیتا۔

(الانعام: ۱۲۵)

خلاصہ یہ ہے کہ ایمان بھی لائیں گے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور کفر بھی کریں گے جن کے کفر کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہے۔

معز بن کاشع کی آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَمَا اللَّهُ بِرَبِّ نَذٍ لَكُمْ لِيُحْيَا (المومن: ۳۱)

اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

معز بن کاشع یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ خود کفر اور مصیبت کو پیدا کرے اور پھر بندوں کو اس وجہ سے عذاب دے تو یہ بندوں پر ظلم ہو گا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس لیے تم بڑے گاکہ اللہ تعالیٰ کفر اور مصیبت کو پیدا نہیں کرنا بلکہ خود بندے کفر اور مصیبت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ کفر یا مصیبت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر اور مصیبت کو پیدا کرتا ہے اور بندہ کے ارادہ کو کفر یا ارادہ مصیبت کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔

جبر سے روپر مزید دلائل

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں: بندوں کے افعال اختیاری ہیں جو اگر اطاعت ہوں تو بہن کو ثواب دیا جائے گا اور اگر وہ معصیت ہوں تو وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور جبر کا یہ قول درست نہیں ہے کہ بندہ کا ہر فعل نہیں ہوتا اور اس کی حرکات، جمادات کی حرکات کی طرح ہیں اور بندہ کا کوئی قصد اور اختیار نہیں ہے اور بہن کا یہ قول بالکل باطل ہے کیونکہ ہم بدانتہا جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت میں اور وحش کی حرکت میں فرق ہے، اور اول الذکر حرکت اختیاری ہے اور ثانی الذکر حرکت اضطراری ہے اور اس لیے بھی کہ اگر بندہ کا ہر فعل نہ ہو تو اس کو مکلف کرنا اصلاً صحیح نہیں ہو گا اور اس کے افعال پر ثواب اور عتاب کا ترتیب بھی صحیح نہیں ہو گا اور نہ اس کی طرف افعال کی حقیقت نسبت کرنا صحیح ہو گا مثلاً فلاں شخص نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے لکھا، اس کے برخلاف لڑکا روزہ ہو گیا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ اول الذکر نسبت میں اس کا اختیار ہے اور ثانی الذکر نسبت میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور خصوص قطعاً ان کے عقیدہ کا رد کرتی ہیں مثلاً

قَمَعْنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔
سو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔

(۱ گفت: ۲۹)

خلق اور کسب کی وضاحت

اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہم یہ بھی بدانتہا جانتے ہیں کہ بعض افعال میں بندے کی قدرت اور اختیار کا دخل ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت اور بعض افعال میں اس کا بالکل دخل نہیں ہوتا جیسے وحشہ والے کی حرکت تو اس میں تحقیق دینے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ کسی فعل کی طرف بندہ کا اپنی قدرت اور ارادہ کو خرچ کرنا کاسب ہے اور اس فعل کو بندہ کے ارادہ کے بعد موجود کرنا خلق ہے، اور ایک مقدور و قدرتوں کے تحت داخل ہے لیکن دو مختلف جہتوں سے، پس جہت ایجاب سے فعل اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے اور جہت کسب سے فعل بندہ کا مقدور ہے اور ہم اس کی توجیہ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔

علامہ نے کسب اور خلق میں کئی رجوع سے فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسب آگے سے واقع ہوتا ہے اور خلق بغیر آگے واقع ہوتا ہے اور کسب مقدور ہے جو کسب کے عمل قدرت میں واقع ہوتا ہے اور خلق عمل قدرت میں واقع نہیں ہوتا، صرف کاسب کی قدرت سے فعل واقع نہیں ہوتا اور صرف خالق کی قدرت سے فعل واقع ہو جاتا ہے اور ایک چیز کی دو چیزوں کی طرف دو مختلف جہتوں سے نسبت ہو سکتی ہے جیسے زمین کا اللہ تعالیٰ اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور بندہ اس کا اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو خرید لیا ہے یا وہ اس کو وراثت میں ملی ہے یا کسی نے اس کو وہ زمین پر۔ اور اس وجہ سے اس کا اس میں تصرف کرنا صحیح ہے اسی طرح فعل اللہ کی طرف خلق کی جہت سے منسوب ہے اور بندہ کی طرف کسب کی جہت سے منسوب ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کسی قبیح کام کا کسب کرنا قبیح ہوتا ہے اور وہ مذمت کا مستحق ہوتا ہے تو پھر قبیح کام کو خلق کرنا قبیح کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ خالق حکیم ہے وہ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا انجام نیک اور مستحسن ہو تا ہے خواہ ہم اس کے کامن پر مطلقاً ہو سکیں، خدا ہم کو یقین ہے کہ جن کاموں کو ہم برا سمجھتے ہیں ان میں مصلحتیں اور مستحسن ہوتی ہیں جیسا کہ مفرد و آوار اور غیبیہ اجسام کو پیدا کرنا اس کے برخلاف کاسب کبھی اچھا کام

کرنا ہے اور کسی برائے کام کو نہ کرنا ہے، لہذا جب وہ برائے کام کرے گا جس کی شریعت میں ممانعت وارد ہو چکی ہو تو اس کلمہ کا مذمت اور عذاب کا مستحق ہو گا۔ (شرح مفہوم فنی ص ۶-۷) مفہوم متفقہ ملحوظ کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے اپنی وسعت کے مطابق ندی بننے جاری ہو گئے، پھر پانی کے ذریعے پہلے والے جھاگ بنادینے اور جس رحلت کو زیور یا کسی اور چیز کی شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پھسلاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بنتے ہیں، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثل بیان فرماتا ہے، پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، اور وہی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے (الموعود ص ۱۷)۔

مشکل الفاظ کے معنی

اودھ: یہ واوی کی جمع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کثرت کے ساتھ پانی بہتا ہے، اس میں اس کی وسعت کے مطابق پانی ہو تا ہے۔ اگر واوی پھوٹی ہو تو کوہ پانی ہو تا ہے اور اگر واوی بڑی ہو تو اس میں زیادہ پانی ہو تا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ راست ہو تا ہے اس کو واوی کہتے ہیں، اور عجاظ لفظ عرب اور اسلوب کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہو تا ہے۔
زمندگی: اور میل پکیل چو پانی کی سطح پر ابھر کر آ جاتا ہے، جھاگ۔
واہبہ: کسی چیز کا خود بخود زیادہ ہو یا بلند ہو یا اس آیت میں مراد ہے پانی کے پہلے۔

ومما یوقدون علیہ فی النار: بعض معدنیات مثلاً سونا، چاندی، لوہا اور تیل کو کسی مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پھلایا جاتا ہے۔

لمستھاہ حلیہ و ماع: زمند و زمند کے لیے زیورات بنائے جاتے ہیں اور دیگر فوائد کے حصول کے لیے برتن، جنگ اور زراعت کے آلات اور دیگر کار آمد چیزیں بنائی جاتی ہیں۔

زمندہ مسئلہ: سیلاب کے جھاگ کی طرح، پھیلے ہوئے سونے، چاندی اور لوہے کا میل پکیل ان کی مانع سطح پر جھاگ بن کر آ جاتا ہے۔

جسعا: خس و خاشاک، کوڑا کرکٹ اور میل پکیل جو بہتی ہوئی واوی کے کناروں پر اپنی جگہ ہوئی دیکھی کے کناروں پر آ جاتا ہے۔

پانی اور جھاگ سے تشبیہ کلیات

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر اور ایمان اور کفر کو، ایمان اور ایمان اور اندھیرے اور روشنی سے تشبیہ دی تھی، اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثل دی ہے، اس میں پانی اور جھاگ کھڑک فرمایا کہ واویوں میں پانی بہتا ہے اور وہ پانی واویوں کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہو تا ہے، اور اس میں خس و خاشاک ہو تا ہے وہ جھاگ اور ٹیلوں کی صورت پانی کی سطح پر ظاہر ہو تا ہے اور بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب سونے، چاندی، تیل اور دیگر معدنیات کو پھلایا جاتا ہے تو ان کا میل پکیل ان کی مانع سطح پر جھاگ اور ٹیلوں کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی نازل فرمایا جو قرآن مجید ہے اور یہ پانی بندوں کے دلوں کی واویوں میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ پانی حیات دنیوی کا سبب ہے اور

قرآن مجید اخروی حیات کا سبب ہے، اور وادیوں کو بندوں کے دلوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ جس طرح وادیوں میں پانی مستقر ہوتا ہے اسی طرح بندوں کے دلوں میں انوار قرآن اور مضامین قرآن جگہ پاتے ہیں اور جس طرح بعض وادیاں تنگ ہوتی ہیں اور بعض کشادہ اور ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے ان میں پانی ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور ان کی نجاست اور ان کی قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن مجید کے مضامین اور انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور جس طرح پانی اور پتے ہوئے معدنیات کی بدلتی سطح پر خش و خاشاک اور ان کا میل کجیل جھاک کی صورت میں ان کی سطح پر آجاتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں جو خشوک و شہادت ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے بیانات سے جلد زائل ہو جاتے ہیں اور عقائد اور احکام شریعت کی تصریحات اور ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں یہ اس مثل اور تشبیہ کی تقریر ہے جس کو سب سے پہلے صرف امام رازنی نے بیان کیا ہے اور بعد کے مفسرین نے اسی تقریر سے استفادہ کیا ہے اور ہم نے اس کو مزید وضاحت سے پیش کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور ارضی اور آسمانی چیزیں بھی ہوں تو وہ اپنے آپ کو (عذاب سے) چھڑانے کے لیے ان کو فدیہ میں دے دیں، ان ہی لوگوں کا تخت سلب ہو گا اور ان کا ٹھکانا کافور خ ہے، اور وہ غمرہ کی کسی بڑی جگہ ہے! (۱۱۰: ۸۸)

مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال

اس سے پہلے آتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی تھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور توحید، رسالت، تقدیر، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لے آئے ان کے لیے نیک انجام ہے، اور نیک انجام سے مراد ہے خالص منفعت جو ہر جسم کے نقصان اور ہر قسم کے خطرات سے خالی ہو، اور وہ منفعت دائمی ہو اور اس کا کبھی انقطاع نہ ہو، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْنَعُ الْجَنَّةَ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پہلے: ۲۶)

وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ ۖ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (۱: ۸۸)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرتے وہ دنیا کی تمام چیزیں اور ارضی اور آسمانی چیزیں اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دیں، مگر ہم نے اپنے آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکیں، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ۖ سَيَكُونُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ الْكُفْرَانُ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَفَكُونَ ﴿١٠﴾
 ان کو افک (کے عذاب) سے ہرگز نہ بچا سکیں گے اور یہی لوگ
 دوزخ کا جہنم ہیں ۝

لَٰنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ وَلَٰكِن يُّفْسَلُ مِنْ أَجْدِهِمْ قِيلٌ ۖ أَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ ﴿١١﴾
 سب تک جن کو کفر نے کفر کا اردو کفر کی حالت میں مر
 گئے تو ان میں سے کسی سے تمام دئے زمین کے برابر سونا نہیں
 قبول کیا جائے گا خواہ وہ اس کو فدیہ میں دے، ان کے لیے
 دوزخ کا عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ۝

اس آیت میں فرمایا ان کے لیے سونا، عذاب ہے مگر ان سے سخت عذاب لیا جائے گا، سخت عذاب کا معنی یہ ہے
 کہ ان سے ہرجہ کا عذاب لیا جائے گا اور کسی چیز کو ترک نہیں کیا جائے گا ان کے ہر گناہ پر سزا عذاب ہو گا اور ان کے کسی گناہ کو
 معاف نہیں کیا جائے گا۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ
 بَلَاوِضٍ ۚ مَا نَأْتِيكَ مِنْ بَابٍ مِّنْ دُونِ الْبَابِ ۚ وَهُمْ عَنِ الْغَيْبِ لَا يُحِيطُونَ

بِشَيْءٍ مِّنْهُ ۚ هَٰذَا بَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْبَقِيَّةَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَٰكِن يُّفْسَلُ مِنْ أَجْدِهِمْ قِيلٌ ۖ أَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ ﴿١٢﴾

ہے جو انھیں خبر دے کہ حق ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے

وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۚ وَالَّذِينَ يَبُولُونَ مَاءً مَّا رَأَوْا تَلْحَاقَهُمُ الْمَنَارُ ۚ وَلَٰكِن يُّفْسَلُ مِنْ أَجْدِهِمْ قِيلٌ ۖ أَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ ﴿١٣﴾

یہی اللہ کے عذاب ہیں جو ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے

يُؤْصَلُ وَيَمْخَشُونَ رَعَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِينَ

لَهُمْ عَمَلٌ رَّابِعٌ ۚ هَٰذَا بَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْبَقِيَّةَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَٰكِن يُّفْسَلُ مِنْ أَجْدِهِمْ قِيلٌ ۖ أَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ ﴿١٤﴾

کے عذاب ہیں جو ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے

صَبْرًا وَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى

الْبَارِئَةِ ۚ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا مِنْ صُلَحٍ مِّنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

مُحَرَّمَةٍ ۚ هَٰذَا بَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْبَقِيَّةَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَٰكِن يُّفْسَلُ مِنْ أَجْدِهِمْ قِيلٌ ۖ أَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ ﴿١٥﴾

کے عذاب ہیں جو ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى

الْبَارِئَةِ ۚ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا مِنْ صُلَحٍ مِّنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

مُحَرَّمَةٍ ۚ هَٰذَا بَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْبَقِيَّةَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَٰكِن يُّفْسَلُ مِنْ أَجْدِهِمْ قِيلٌ ۖ أَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ ﴿١٦﴾

کے عذاب ہیں جو ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى

الْبَارِئَةِ ۚ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا مِنْ صُلَحٍ مِّنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

مُحَرَّمَةٍ ۚ هَٰذَا بَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْبَقِيَّةَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَٰكِن يُّفْسَلُ مِنْ أَجْدِهِمْ قِيلٌ ۖ أَلَا بُدَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

کے عذاب ہیں جو ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے اور ان کے لیے ہر گناہ پر سزا عذاب ہے

وَذَرْنَهُمْ وَالْمَلَائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

اور ان کی اولاد میں سے بیکار اور لڑھے ہر صوفی سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ۝

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ

تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کی، پس آخرت کا مگر کیا اچھا ہے! ۝ اور جو لوگ

يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان کی کھوپڑیاں ہیں جنہیں چوڑے کا اشارہ ہے

بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

مگر وہ اپنے اللہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں)

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا

برا گھر ہے ۝ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

کافروں کی زندگی سے بہت خوشی ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں محض عسلی فائدہ ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، کیونکہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں ۝

(الرعد: ۱۸)

اس آیت میں بھی پہلی تشبیہ اور مثل کی طرف اشارہ ہے کہ کسی چیز کا عالم بمنزلہ جتنا ہے اور کسی چیز سے جہل بمنزلہ

جتنا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص اس سے کہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر کسی راستہ میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ سے کہے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۝ (الرعد: ۲۰)

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں اور اس آیت میں ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے کہے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۝ اس عہد کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

جلد ششم

تبیان القرآن

(۱) اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو ٹھیل کر لیا تھا اور یہ پوچھا تھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ (الاعراف: ۳۱)

(۲) ہر انسان کی اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی نبوت کو پہچان سکے۔

(۳) بعض احکام عقلی دلائل سے ثابت ہیں جو ناقابلِ تنقیص ہیں مثلاً قتل کرنا اور جھوٹ بولنا حرام ہے اور ہر وہ شخص جو اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے گا۔

(۴) جب انسان گمراہ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس کے تمام فرائض پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرے گا اور جب اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اس نے یہ الزام کر لیا کہ وہ آپ کی اطاعت اور اتباع کرے گا۔

سوال نہ کرنے کا عہد

امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سلت، آٹھ یا نو نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اس وقت ہم نے آپ سے نئی بیعت کی تھی، ہم نے عرض کیا ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا: ہم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور آپ سے بیعت کر لی، ایک کئے والے نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھو گے اور اس کے احکام سنو گے اور اطاعت کرو گے اور آپ نے پچھلے سے ایک بات کہی کہ تم لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرو گے۔ حضرت عوف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے اس عہد پر اس پابندی سے عمل کیا کہ اگر کسی کاچا بک بیچ کر جاتا تو وہ کسی سے اس کاچا کو اشا کو بیچنے کا بھی سوال نہیں کرتا تھا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۲ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۳۳ سنن ابی حنیفہ رقم الحديث: ۴۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۲۸۶)

سوال کرنے کے جواز کی شرائط

فقہاء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور ضرورت کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو جس سے وہ ایک دن کھانا کھا سکے اور وہ اس قدر کمزور اور بیمار ہو کہ کھانا کھا نہ سکے اور جو شخص کھانے اور کسب کرنے پر قادر ہو اس کا سوال کرنا حرام ہے اور جب وہ سوال کرے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اور گڑگڑا کر سوال نہ کرے اور مسئول کو اپنے نام نہ دے۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت قیس بن عمارق السدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے گیا آپ نے فرمایا تم ہمارے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس حدیث کا مل آجائے پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے پھر آپ نے فرمایا اے قیسہ اسواہل کرنا صرف تین شخصوں میں سے ایک کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ قرض بردار کرے اور پھر سوال کرنے

تبیان القرآن

سے رک جائے اور دوسرا وہ شخص جس پر ایسی آفت یا مصیبت آئے جس سے اس کا تمام مال ضائع ہو جائے اس کے لیے بھی اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو فائدہ سے ہو اور اس کی قوم کے تین نظریہ آدمی سے گواہی دیں کہ یہ شخص فائدہ سے ہے۔ (یہ شرط بطور استحباب ہے) تو اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے وہ فائدہ کو دور کر سکے ان شرائط کے بغیر جو شخص سوال کرے مکتوبہ حرام کھائے گا۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۴ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۴۷۷ سنن ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۳۵۷۷)

گو اہوں کی شرط اس شخص کے لیے ہے جس کا کل دار و دار ہو نامشہور ہو اور اب وہ یہ کہتا ہو کہ اس کا کل ضائع ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس کا علم نہ ہو اور اس کی نوبت فائدہ تک پہنچ گئی ہو تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کم از کم اس کی قوم کے دو گواہوں کا یہ گواہی دینا ضروری ہے کہ وہ فائدہ سے ہے اور تین آدمیوں کی گواہی مستحب ہے۔

توکل کا غلط مفہوم

قاضی ابو بکر محمد بن عبد اللہ مالکی المعروف بجن العری المشرقی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

بندہ نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں ان میں سے ایک عہد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہے گا اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا اور عظیم وعدوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ ابو حزمہ خراسانی بہت بڑے عیوب گزار تھے انہوں نے یہ حدیث سنی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال نہیں کریں گے، پھر اگر ان میں سے کسی کا چاہے بھی مگر جائز ہو کہ کسی شخص سے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ چاہے مجھے انکار کر دے ابو حزمہ نے کہا کہ میرے رب! ان لوگوں نے تیرے نبی کی زیارت کی تھی تو انہوں نے تیرے نبی سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ حج کرنے کے لیے شام سے مکہ کمرہ کے لیے روانہ ہوئے وہ کسی سبب سے اپنے اصحاب سے چھڑ گئے اور وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے راستہ کے کنارے میں ایک کنواں تھا وہ اس میں گر گئے۔ جب وہ کنویں کی گمراہی میں پہنچے تو ان کو یہ خیال آیا کہ میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں، شاید کوئی شخص میری پکار سن کر مجھے کنویں سے نکال دے، پھر سوچا جس ذات سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں پکاروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جب انہوں نے راستہ کے کنارے میں ایک کھلا ہوا کنواں دیکھا تو انہوں نے کہا اس کنویں کو بند کر دینا چاہیے ورنہ اس میں کوئی گر جائے گا پھر وہ لکڑیوں کے تختے لائے اور ان تختوں کو کنویں کے منہ پر رکھ کر اس کو مٹی کا لپک چڑھا کر پختہ طریقہ سے بند کر دیا۔ جب ابو حزمہ نے یہ دیکھا تو دل میں کہا اب تو بلا کٹ ہالٹل سر پہنچ گئی ہے اور یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر دوں، پھر وہ انہوں سے کہنے لگا کہ میں اس کنویں سے نہیں نکل سکوں گا پھر اس کو یہ خیال آیا کہ جس ذات سے میں نے عہد کیا تھا وہ ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ خاموش ہو گیا اور اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گیا اور اپنی نجات کے متعلق غور و فکر کرنے لگا۔ پھر چونکہ اس نے دیکھا کہ لوگوں نے کنویں کی جو چھت بنائی تھی اس سے مٹی گر رہی ہے اور لکڑی کے تختے اپنی جگہ سے اٹھانے جا رہے ہیں اور اسی وقت ایک شخص کی آواز آئی اپنا ہاتھ لاؤ انہوں نے اس شخص کو اپنا ہاتھ دیا۔ اس نے ایک ہی بار میں ان کو اوپر اٹھا کر کنویں سے نکال لیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا اور میں نے ہاتھ نیچے کیے یہ آواز سننے سے توکل کا مشرودہ کچھ لیا! قاضی ابن العری نے کہا اس شخص نے اللہ سے کیے ہوئے

معد کو کمال طریقہ سے پرار کیا تھا، تم بھی اس کے طریقہ پر عمل کرو تو ہدایت پانچو گے۔

(الحکم القرآن ج ۳ ص ۸۴-۸۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

توکل کا صحیح مفہوم

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی حنفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابو القریب ابن الجوزی نے کہا ہے ابو حمزہ کا اس مقام پر توکل کرنا اور کسی سے سوال نہ کرنا اس کے زعم میں اس کی اپنے نفس پر اہانت تھی اور یہ جائز نہیں ہے اور اگر وہ توکل کا معنی سمجھتا تو وہ جان لیتا کہ اس حالت میں کسی سے مدد طلب کرنا توکل کے معنی میں ہے، جس طرح کہ ہے اپنی ردا گئی کو عقلی دیکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل سے خارج نہیں ہوئے اور ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھانے والے کو کہنے پر لیا اور اس سے فرمایا کہ اس معاملہ کو عقلی رکھے، اور آپ کفار میں پہچاننا اور سراقہ سے آپ کا یہ فریاد کہ ہمارے معاملہ کو عقلی دیکھے، نہیں جس توکل کی حسین کی تھی یہ وہ کسی ممنوع کام کو شامل نہیں ہوتا ابو حمزہ کا کنوئیں میں غاصوشی کو اختیار کرنا ممنوع تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ایسا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ ضرر کو دفع کرے، اور ایک ایسا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ نفع حاصل کرے، پس اگر وہ توکل کا وہاں کرتے ہوئے ان آلات کو معطل کر دے تو یہ اس کی جہالت ہوگی اور ان آلات کو بنانے کی حکمت کو ضائع کرنا ہوگا کیونکہ توکل تو صرف فعل سے اللہ پر احکام کرنے کا نام ہے اور توکل کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اسباب منقطع کر دیے جائیں۔ اگر انسان بھوکا ہو اور وہ کسی سے کھانے کا سوال نہ کرے اور بھوک سے مر جائے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ علامہ ابو القریب نے کہا کہ ابو حمزہ کے اس قول کی طرف التفات نہ کیا جائے کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کنوئیں سے نکل دیا، کیونکہ اگر یہ بات درست بھی ہو تو ایسا بھی کھار ہوتا ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے جلیل بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اس واقعہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جو لطف ہوا اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، انکار اس چیز پر ہے کہ اس کی جان اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہمت تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس نے اس جان کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔

(الجامع للحکم القرآن ج ۳ ص ۸۴-۸۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور خوف حساب سے ڈرتے ہیں (۱۱۰: ۳۱)

رشتوں کو جوڑنے کی اقسام

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے محسوس کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا جس کا خلاصہ ہے خالق کی تعظیم اور اس آیت میں مخلوق کے ساتھ قطع جوڑنے کا حکم دیا ہے جس کا خلاصہ ہے مخلوق پر شفقت، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ خالق کی تعظیم بھی کرے اور مخلوق پر شفقت بھی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے۔

بندوں کے تمام حقوق و واجبات کی رعایت کرنا ضروری ہے، اس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اور ان سے قطع کو قائم رکھنا بھی داخل ہے، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی داخل ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **وَالْعِصْمَةُ لِلْأَعْمَى** (۱۰: ۳۱) تمام مسلمان بھائی ہی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان سے بقدر امکان ضرر کو دور کیا جائے اور مریض کی عیادت کی جائے، مہر کو جنازہ کے مہر کو جائیں اور نماز جنازہ پڑھیں، مہر کو لوگوں کو

بکھرت سلام کریں اور ان سے سکرانے ہوئے ملاقات کریں۔ راستے سے کسی تکلیف سے بچ کر ڈور کریں اور جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کریں حتیٰ کہ مرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کریں۔

رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، عرض کیا کیا کسی کی ناک رسول اللہ! فرمایا جس نے اپنے والدین کو ایمان میں سے کسی ایک کو یادوں کو بڑھاپے میں پڑا یا جو جنت میں داخل نہیں ہوا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر دکھائیے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشمکش کی جائے اور اس کی عمریں اضافہ کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے (ایرہم سے) فرمایا جو تجھ سے ملاپ رکھے گا میں اس سے ملاپ رکھوں گا اور جو تجھ سے منقطع ہو گا میں اس سے منقطع ہوں گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۳)

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کے بدلے نیکی کرے اور رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، لیکن رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتہ جوڑے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۳)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اور قطع رحم کے علاوہ اور کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی سزا عطا نہیں فرماتا پھر آخرت میں بھی اس کی سزا کو بخیر کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۹۳)

حضرت ابو اسید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بوسلہ سے ایک شخص نے اگرچہ چلیا رسول اللہ! میں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

حضرت معویہ بن جندبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں جملہ گناہیں کرتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ماں ہے؟ اس نے

کہاں! آپ نے فرمایا تو اس کو لازم رکھو! اس کی خدمت میں رہو! کیونکہ جنت اس کے پیر کے پاس ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۹ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۳۳۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہلاں کو طلاق دے دو، میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کا ذکر کیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۸)

خت حلیہ کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ خت حلیہ سے ڈرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنیں اور آپ کو اس میں کوئی اشکال ہو تا تو وہ آپ سے دریافت کرتیں حتیٰ کہ آپ اس کو سمجھ لیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حلیہ لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

فَسَوْفَ يَمْصَابُ بِحَسَابِ مَا تَسِيرُ۔

قرآن سے غفر بہت آسان حلیہ لیا جائے گا۔

(الماعتق: ۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد حلیہ کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حلیہ میں متعلقہ کیا گیا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا؟ اور ہلاک ہو جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں مبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور ربانی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخرت کا اجر (جہاں) مگر ہے ۱۰ (المائدہ: ۹۲)

مہر کی اقسام

مہر کرنے کے کئی عمل ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان عیالات کی مشقت پر مہر کرے اور بیماری، تکلیف اور غم اور پریشانی کے باوجود عیالات کے بھالانے میں کوئی تقصیر اور کوتاہی نہ کرے اور مہر کی اس گھائی کے امام حضرت ابوہریرہ علیہ السلام ہیں اور مہر کی دوسری قسم یہ ہے کہ نفس اور شہوت کے تقاضوں پر مہر کرے اور اپنے نفس کو گنہگاروں سے آلودہ نہ ہونے دے اور مہر کی اس وادی کے امام حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور مہر کی تیسری قسم یہ ہے کہ قدرتی اقلات، مصائب اور نقصانات پر مہر کرے اور مہر کے اس میدان کے امام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

مہر کی وجوہ اور جس وجہ سے مہر اللہ کے لیے ہو

نقصانات اور مصائب پر مہر کرنا کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک اس لیے کہ لوگ اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ اس شخص کا کتنا حوصلہ ہے، اس نے کتنے بڑے غم کو کس قدر آسانی سے برداشت کر لیا، دوسرے اس لیے کہ اگر اس نے بے قراری، شکوک و شبہات اور اندیشوں سے کام لیا تو لوگ اس کی مذمت کریں گے اور اس کی عیب جوئی کریں گے، تیسرے اس لیے کہ اگر اس نے اپنے رنج اور غم کا اظہار کیا تو اس کے دشمن خوش ہوں گے، چوتھے اس وجہ سے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اگر

اس نے اعمار غم کیا اور آدھانکی تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ جانے والی چیز تو جانچنی اس کے غم کرنے سے دور اور اس کو نہیں آسکتی۔ ان چار وجوہوں میں سے انسان نے کسی ایک وجہ سے بھی مبرکات تو یہ اس کا مکمل نہیں ہے اور نہ باعث اجر و ثواب ہے، مکمل اور اجر و ثواب اس میں ہے کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آئے یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس پر اس لیے مبرک کرے کہ اس کی تقدیر میں اسی طرح ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ اس پر راضی ہے۔ اگر مکمل کا نقصان ہوا ہے تو مکمل اسی کلویا ہوا تھا۔ اگر اولاد کا انتقال ہوا ہے تو اولاد اسی کی دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک دن چلی جائے گی۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے کوئی چیز دے دے اور جب چاہتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کی نظر مصیبت پر نہ ہو بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہو اور وہ اس کے مشاہدہ میں مستغرق ہو اور جانے والی چیز پر غم نہ کرے، غلام یہ ہے کہ وہ اس لیے مبرک کرے کہ وہ اللہ کی تعالیٰ ہوئی تقدیر پر راضی اور شاکر ہے یا اس لیے مبرک کرے کہ اللہ مالک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کی کیا مجال ہے یا اس وجہ سے مبرک کرے کہ اس کی نظر مصیبت پر نہیں ہے بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہے تو یہ وہ مبرک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور طلب ثواب کے لیے ہے۔

زکوٰۃ کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کے محاصل

نیز فرمایا اللہ کے دیئے ہوئے مال سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر خرچ کرنے سے مراد ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور پوشیدہ خرچ کرنے سے مراد ہے نفلی صدقات میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ میں بھی داخل یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دی جائے تاکہ زکوٰۃ لینے والے کو عار محسوس نہ ہو اور دینے والے کا اخلاص بھی قائم رہے تاہم اگر یہ ظہور ہو کہ اس پر زکوٰۃ نہ دینے کی حسرت ہوگی تو ظاہر ادا کرے، یا جو زکوٰۃ اموال ظاہر پر ہے جو ایسا یا اس کے عاملین کو دی جاتی ہے وہ ظاہر ادا کرے اور جو زکوٰۃ اموال باطن پر ہے جس کو وہ خود ادا کرتا ہے وہ پوشیدہ طور پر دے۔

بڑائی کو اچھائی سے دُور کرنے کے محاصل

اور اس آیت میں فرمایا ہے اور وہ بڑائی کو اچھائی سے دُور کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ غواہ شیطان اور شامت نفس سے کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں تو ان پر ندامت طاری ہوتی ہے اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس بڑائی کے تدارک اور تلافی کے لیے کوئی کٹنگی کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور بڑائی کے بعد کوئی کٹنگی کرو جو اس بڑائی کو مٹائے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۷۷، مسند احمد ج ۵ ص ۵۵۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۷۳۳، المستدرک ج ۳ ص ۵۵۳، طبع الاولیاء ج ۳ ص ۷۸)

ابن زید نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شر کو خیر سے دور کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا وہ بدی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ ضحاک نے کہا وہ بے حیائی کی باتوں کو سلام کہہ کر دور کرتے ہیں۔ جوہر نے کہا وہ ظلم کو حقو کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ابن شبرہ نے کہا وہ گناہ کو توبہ کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ قسیمی نے کہا وہ جہالت کی باتوں کو حکم اور حوصلہ کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے رجوع کر کے استغفار کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شر کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ یہ آٹھ اقوال ہیں اور ان کے معنی متضاد ہیں، حسب ذیل

آنفل میں ان کی تائید ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَرِهُوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ
مَغْفُورٌ قَدْ تَزَكَّوْا وَجَبَتْ تَعْمِيرُ هُنَّ تَعْمِيرُهَا
الْآنْهُمْ خَلِيدٌ مِنْ لَيْسَ هَا وَبَعَثَ الْغُفْلِينَ ۝

(آل عمران: ۷۶-۷۵)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الْغُفْلِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى الْغَفْلَةِ (محد: ۱۳۳)

بے شک غفیل گناہوں کو دُور کر دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے پیچھا دار (اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکو کار اور فرشتے ہر روز ان سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے) تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا نیکو کار کیا چاہا ہے؟ (الرعد: ۲۳-۲۲)

جن صفات کی بنا پر جنت عطا کی جاتی ہے

اس سے پہلے آنفل میں اللہ تعالیٰ نے سونٹوں کی آٹھ صفات بیان فرمائی تھیں: (۱) جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور بچے عہد کو نہیں توڑتے۔ (۲) جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ (۳) اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (۴) خست حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (۵) اپنے رب کی رضائی طلب میں صبر کرتے ہیں۔ (۶) نماز قائم کرتے ہیں۔ (۷) ظاہر اور پوشیدہ خریج کرتے ہیں۔ (۸) بڑائی کو اچھلتی سے دُور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ صفات ذکر فرمائیں، پھر اس کے بعد فرمایا جو مسلمان ان آٹھ صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے ان کی جزا یہ ہے کہ (۹) اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ (۱۰) ان کے پیچھا دار (ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کو بھی دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ (۱۱) فرشتے ہر روز ان سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ (۱۲) اور ان کے صبر کرنے کی تحسین فرمائیں گے۔

جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے

اس آیت میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی نوبہ کا ذکر ہے اور اس کے متعلق یہ حدیث بھی ہے: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے پانچ نمازیں پڑھیں اور بیت اللہ کا حج کیا اور رمضان کے روزے رکھے (مجھے بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا ذکر کیا تھا نہیں) اللہ کے ذمہ (اکرم) یہ ہے کہ اس کو بخش دے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اس زین میں ٹھہرا رہا ہو جس میں وہ پیدا ہوا تھا حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں! آپ نے فرمایا: لوگوں کو چھوڑ دو، اے معاذ! جنت میں سو رہے ہیں، ہر روز وہ ان کے درمیان سوسل کی مسافت ہے اور الفردوس سب سے بلند باسب سے درمیانی جنت ہے، اسی سے جنت کے دریا نکلتے ہیں پس جب تمہارے سوال کو تو الفردوس کا سوال کر۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸)

نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا

اس آیت میں فرمایا ہے: "وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکو کار۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس طرح تصدیق کی جس طرح ان مسلمانوں نے تصدیق کی تھی خود اس کے عمل میں اس کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زواج نے کمال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تک نیک عمل نہ ہوں نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ کسی انسان کے باپ دادا اس کی بیویوں اور اس کی اولاد نے اگر نیک عمل نہ کیے ہوں تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ علامہ واحدی نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو فرمایا وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار کی جزائیں اس کی اس خوشی کو بھی رکھا ہے کہ اس کے اہل اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے نیک عمل کیے اس کے اکرام کی وجہ سے اس کے اہل کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اور اگر اس کے اہل اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں تو اس میں اس اطاعت گزار کے اکرام کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کے اہل کو جنت میں داخل کرنے کے وعدہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ ذیل کی تقریر درست ہے، اور علامہ واحدی کی جو تقریر امام رازی نے نقل کی ہے اوّل تو وہ واحدی کی تفسیر بالویض میں مذکور نہیں ہے، ثانیاً اگر یہ کہا جائے کہ خواہ اطاعت گزار کے اہل نے نیک عمل نہ کیے ہوں وہ پھر بھی اس اطاعت گزار کے اکرام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ اس آیت کی صریح نص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ (۱۱: لحد: ۲۳)

جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجتمع ہونا بھی نعمت ہے

پہلی راہ یہ کہ اطاعت گزار کی کیا کرامت ہوئی، جب وہ اپنے نیک اہل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے، اس کا جواب یہ ہے کہ اطاعت گزار کی کرامت یہ ہے کہ جنت میں اس کی اپنے اہل سے ملاقات ہوگی اور وہ سب مل کر رہیں گے اور اپنے اہل باپ، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر جنت میں رہتے ہیں اللہ کی نعمت چڑی نعمت ہے اور اس ملاپ اور اجتماع سے اس اطاعت گزار کو بہت خوشی حاصل ہوگی اور اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی شخص کو اپنے نسب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نیک عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی بیش نظر رہنا چاہیے کہ دخول جنت کے لیے نیک عمل ناہی اور صوری طور پر سبب ہیں، جنت میں دخول کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

حافظ ابو عمر محمد بن یوسف بن عبد البر المالکی القشیری البغدادی ۳۴۰ھ روایت کرتے ہیں:

نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ ہماری جسم کی تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کے پاس بوڑھی ہو گئیں۔ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیں میرے معاملہ میں آپ کو مکمل اختیار ہے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا حشر آپ کی ازواج میں ہو اور میں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پسہ کر دی، اور میرا ارادہ نہیں ہے جو عورتوں کا ارادہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں برقرار رکھا حتیٰ کہ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئی۔ وہ حضرت عمر بن الخطاب کے آخر زمانہ خلافت میں فوت ہوئی تھیں۔

(۱) تنبیہ ج ۳ ص ۳۳۲ رقم ۳۳۲۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ، سل البدنی دار الشلو ج ۲ ص ۳۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کا بننے لہل کے ساتھ جنت میں جمع ہونا بھی اسکے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔
جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور فرشتے ہر روز اذہ سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فخرام صحابہ جین داخل ہوں گے، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے، ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہو تا ہے کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہم تجھے آسمان کے رہنے والے ہیں اور ہمیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیا تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری محبت کرتے تھے اور میرے ساتھ بالکل شریک نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی تھی اور ان میں سے کوئی ایک شخص اس حال میں فوت ہو تا تھا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہتی تھی، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تھا یہ سن کر فرشتے ان کے پاس ہر روز اذہ سے جاتیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ (مسند امام ج ۳ ص ۳۱۸ مسند احمد رقم ۶۵۷۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ)

حضرت ابوالمہدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر نیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو گا اور اس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوئے ہوں گے پھر ایک فرشتہ اس سے اجازت لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس کو سلام کر کے لوٹ جائے گا۔ (جامع البیان رقم ۶۵۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعلم عقبی الدار۔ "تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا کھریا اچھا ہے!" حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ایسا کرتے تھے۔

(جامع البیان رقم ۶۵۳۳ مسند عبد الرزاق رقم ۶۷۱۰)

مومنوں کے صبر کرنے کی متعدد تفصیلات

فرشتے جو کہیں گے کیونکہ تم نے صبر کیا اس کی کئی تفسیریں ہیں: (۱) سعید بن جبیر نے کہا تم نے اللہ کے احکام پر عمل

کرنے کی مشقت پر صبر کیا۔ (۳) حسن نے کما تم نے دنیا کی فضول چیزوں پر صبر کیا۔ (۴) ابو عمران الجونی نے کما تم نے فقر پر صبر کیا۔ (۵) یزید ابو عمران نے کما تم نے دین کی مشکلات پر صبر کیا۔ (۵) ابن زید نے کما تم نے اپنی محبوب چیزوں کے گم ہونے پر صبر کیا۔ (۶) زکریاؑ ص ۳۲۵ (۶) تم نے لان اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر کیا۔ (۷) تم نے اتباع شہوات پر صبر کیا۔

عبداللہ بن سلام اور علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا صبر کرنے والے اللہ کھڑے ہوں۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ۔ ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے صواب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر صبر کیا اور ہم نے اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر کیا اور ہم نے انہوں اور معصیتوں پر صبر کیا پھر فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ عمل کرنے والوں کا کیا اجمال ہے اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا گھر کیا چھاپے یعنی جنت دنیا کے مقابلہ میں کسی اچھی ہے!

(الایاح لا حکام القرآن ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دار النکاح بیروت ۱۳۵۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں) اجر مقرر ہے۔ (الرعد: ۲۵)

کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا بیان فرمایا تھا اور چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور شقی کی صفات کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان فرمایا ہے۔

مومنین صالحین کے حلق فرمایا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور کفار کے حلق فرمایا وہ اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدوں کو توڑتے ہیں، یعنی انہوں نے عالم شقی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں خود فکر نہیں کرتے اور انبیاء علیہم السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو پیغام پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے اور مسرود کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے قطع تعلیق کرتے ہیں، مل باپ اور دیگر رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق اور انہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتے ہیں، اور شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کر کے ان کی بیٹیوں کو چھو بیچا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت ہے یعنی دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باخلف دور ہیں اور آخرت میں ان کا گھر جہنم ہے اور وہ بڑا گھر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا

ہے اور کافروں کی زندگی سے مت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمولی فائدہ ہے (۱) (البرعد: ۳۶)
دنیا میں کافروں کی ترقی اور خوش حالی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور تنگدستی کی وجہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہلہ دور ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو پھر دنیا میں ان کو رزق کی تنگی اور تنہوں اور مصائب میں مبتلا ہونا چاہیے تھا مگر انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر رزق بہت کشادہ ہے اور وہ بہت عیش و آرام میں ہیں، ان کو بہت زیادہ ملوی ترقی حاصل ہے، امریکا اور کینیڈا میں ان کی غذائی ضرورت سے کئی گنا زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے جس کو وہ دوسرے ملکوں کو فروخت کرتے ہیں اور پختہ گندم سمندر میں بھیج دیتے ہیں، ان کے ہاں انجی مکی گھر ہیں، وہ ہر قسم کا سلاطنت ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں بھی وہ بہت ترقی یافتہ ہیں اور صحت اور پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے لوگ ان کے ملکوں کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اس کے برخلاف مسلمان ممالک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق غلہ پیدا نہیں ہوتا وہ ان سے غلہ خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہی حال اسلحہ کا ہے اور یہی حال علاج معالجہ کا ہے، تمام مسلم ممالک امریکا، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کے دست و پیر اور محتاج ہیں۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) آج اگر کافر ممالک زراعت، صنعت و حرفت، دفاعی ساز و سامان، طب اور دیگر سائنسی علوم میں ترقی یافتہ ہیں اور مسلم ممالک پس ماندہ ہیں تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عقل اور کام کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے اور مسلمانوں کو عقل اور استعداد کم دی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے محنت اور جفاکشی کی اور علم کے حصول میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی جبکہ مسلمان آرام طلب اور عیش ہیں انہیں نے محنت پہلے کما تھا۔

تیرے صوفے ہیں، افغانی تیرے قالین ہیں، ایرانی

لو مجھ کو ڈلاتی ہے جو انوں کی تن آسانی

آج ہمارے نوجوان دل لگا کر نہیں پڑھتے، نقل کر کے پاس ہوتے ہیں اور بعض اسلحہ کے زور پر نقل کرتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں۔ وہ محنت وصول کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ان کا منصب اعلیٰ سائنسی میدان میں قابلیت پیدا کرنا کسی موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھنا نہیں ہے، وہ فنی رنگینوں اور تیز سے جرنلے میں اپنے آپ کو ڈبو دیتے کو حاصل حیات سمجھتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں زرخیز اور قتل کاشت زمینوں کی کمی نہیں ہے، ہماری زمینیں بانجھ نہیں ہیں، اگر ہم محنت اور جفاکشی سے کام لیں تو ہمارے ہاں بھی اتنی گندم پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فاضل گندم کو فروخت کر سکیں۔ کی زمین کی نہیں ہے کہ جذبہ اور لگن کی ہے، محنت اور جفاکشی کی ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات میں یہی حال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیس للاحسان الامامی ۱۱۔ تم ۱۳ انسان کو ہی شریک ہے جس کی وہ سچی اور جدوجہد کرتا ہے۔ چین ہمارے بعد آزاد ہوا تھا اور آج وہ دنیا کی پانچویں انجی طاقت ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا آج وہ کمیونسٹ ریگولاری میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ حالہ کی جنگ میں اس کے اپنے طے ہوئے جنگی طیاروں نے حقہ لیا تھا جن چیزوں کو ہمارے ہاں آج نہ تھا کہ اس نے ہم ان کو بمشکل در آمد کر پاتے ہیں۔ ملوی ترقی میں دوسری ملک آگے نکلے گا جو اس کے لیے لگن اور محنت سے کوشش کرے گا کافروں نے اس میدان میں مجیدہ کوشش کی وہ آگے نکل گئے اور مسلمانوں نے

دیکھائیں اللہ کی قسم! میں نے اس میں صرف تین بچی کھائیں پڑی ہوئی دیکھیں! میں نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت کو وسعت عطا کرے، کیونکہ قارس اور روم پرست و وسعت کی مٹی ہے اور ان کو دنیا کلمت ساز و سالن دیا گیا ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبودیت نہیں کرتے۔ آپ ٹھیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب! کیا تم اپنے دین کے متعلق شک میں ہو! یہ وہ قوم ہے جس کو اس کی پسندیدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۶۸)

امام بخاری کی دو سری روایت میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی بستر کے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سرانے چڑے کا ایک ٹکڑے کا جس میں خشک گھاس بھری ہوئی تھی اور آپ کے پیروں کے پاس درخت سلیم کے چٹوں کا ڈھیر تھا اور آپ کے سر کی جانب بچی کھائیں لگی ہوئی تھیں۔ (حضرت عمر فرماتے ہیں) میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے۔ میں روئے لگا۔ آپ نے پوچھا تم کیوں روئے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ! کسریٰ اور قیسر کس قدر عیش و آرام میں ہیں! اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر نقش ہو گئے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر بنادیں! آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا ہے! میں دنیا میں صرف اس طرح ہوں جیسے کوئی مسافر ایک درخت کے سائے میں آرام کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سفر روانہ ہو جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۷) المغتبات الکبریٰ ج ۱ ص ۲۶۷، معصف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۶۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۵، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۱۳۶۸، مسلم خلاصہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میرے لیے کئی کئی وادیوں کو سونے کا باران دے۔ میں نے عرض کیا نہیں! اے میرے رب! لیکن میں ایک دن سیر ہو کر کھائوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے فریاد کروں گا اور تجھ کو یاد کروں گا اور جب میں سیر ہوں گا تو تیرا شکر کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۷)

(۵) کافروں کو دنیا میں بہت عیش و آرام اور جزا اور تکبر سے رچے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مسلمان بہت تنگی اور فقر اور مجرور و مسکین سے رچے ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو بائیس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو عیش و آرام اور جزا و تکبر سے وقت گزارا ہے اس کے بدلہ میں انہیں آخرت میں عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّيْنَهُمْ يَلْعَنُكُمُ اللَّهُ يَوْمَ تَبْكُمُ الَّذِينَ أَسْتَفْتَعْتُمْ يَوْمَ قَالَ يَوْمَ تَجُوزُونَ عَذَابَ الْهُونِ يَمَّا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ يَوْمَ الْأَذْحَىٰ يَتَعَبَى الْحَقُّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا (اور ان سے کہا جائے گا) تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی پسندیدہ چیزوں کے مزے اٹھا چکے ہو اور ان کے فوائد حاصل کر چکے ہو سو آج ہمیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور تم باغی بنی کرتے تھے۔

(الاحزاب: ۲۰)

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جبر اور تکبر بے انتہا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعہ تمام دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہا ہے۔ اقوام متحدہ اس کی مرضی اور خواہش کے تابع ہے، یہ طانیہ اور فرانس اس کے طیف ہیں۔ اس نے ایک عرصہ تک لیبیا کی فضائی پروازوں پر پابندی لگائے رکھی، اب افغانستان کی فضائی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ عراق کو پنا تیل ہے لیکن اس نے اس کے فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ وہ پابندی لگا دیتا ہے کہ فلاں ملک فلاں چیز نہ فروخت کرے اور فلاں ملک فلاں چیز نہ خریدے۔ وہ زمین میں تاحق تکبر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کا شیوا زہد آخرت میں جگتے گا اور دنیا میں بھی ان شاء اللہ اس کے غرور کا سر نہچا ہو گا کیونکہ ہر عروج کا ایک دن زوال ہوتا ہے۔ اب سے بیس سال پہلے روس بھی بدست تاحق کی طرح تھا لیکن آج وہ معاشی طور پر منہدم ہو کر ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ اس کے خزانے میں ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسلحہ کچھ ہے لیکن دینوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سو میں اس وقت ہوں یا نہ ہوں لیکن ان شاء اللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ امریکہ کا سر غرور جبک چکا ہو گا۔

(۶) اس اشکال کے حل میں یہ حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہیے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جگت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۶۸۷ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۸۳۳ بیہقی الاویاج ج ۱ ص ۱۳۵۰ الاکمل لابن ہدی ج ۳ ص ۸۸۹ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

مسلمان برحق ہونے کے باوجود دیکھ سکتی اور سمجھ سکتی کا شکار ہیں اور کفار بدعتیہ ہونے کے باوجود دیکھیں اور شکر سے رہیں۔ یہ اشکال اکثر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اس لیے میں نے عقلی دلائل سے بھی اس الجھن کا حل پیش کیا ہے اور قرآن مجید اور احادیث مجملہ سے بھی اس اشکال کو دور کیا ہے اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے (آمین)!

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ

اود کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں نازل کی گئی، آپ کیسے بیشک

اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی طرف چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ۝ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے

وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، امنو! اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَجَلُ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے طوبیٰ اور خوش حالی اور اچھا عطا کیا ہے ۝

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوا

طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجتے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک اُمت میں بھیجا ہے، اس اُمت سے پہلے کئی امتیں گزر

عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ

چچی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ دشمن کا انکار کرتے ہیں،

هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝۳۰ وَلَوْ

[illegible]

ان كرا ال سیرت بد اجبال او فمعت بد الارض او کم بد

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ النَّارِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ شَآءِ رَبِّكَ نَفَسٌ وَسَبِّحْهُ بِالْعِشَاءِ ۚ

ابن ابی اسریہ

لَوْ نَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَفَرُوا

نہیں ہوا کہ اگر اشد حمایت سب لوگوں کو عداوت دے دتا، اہل کافروں کو اس نے کھڑا کیا، اور

تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تُخَلِّقُوا قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى

ہمیشہ کئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکالموں کے قریب (مصیبت) آئی رہے گی حتیٰ کہ

يَأْتِي دَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

اشر کا وعدہ آجائے گا بے شک اشر وعدہ خالی نہیں کرتا ۝

اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے: اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، آپ کہنے لگے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ۵

انشہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے کبراؤ سے بچنے کے محال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کھلائے عہد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اگر آپ اقصی اللہ کے رسول ہیں تو

انہیں ان کے پاس لے کر آئیں جس کا چاند ہاتھوں میں تھا اور وہ بھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ تھے۔

طیبا السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس جواب کی وضاحت حسب ذیل طریقوں سے ہے:

(۱) جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے صدق پر ایک مجروح پیش کر دیا تو اسے پورے معجزات کو طلب کرنا عمل اور مخلوق ہے۔
 (۲) اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کے صدق پر بکثرت معجزات پیش کیے، لیکن گمراہی اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بعض کفار گمراہی پر ڈٹے رہے اور ان ہی معجزات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کو ہدایت نہ دی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس کا یہ معنی ہے کہ جو کفار خدا اور مخلوق سے کام لیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اختیار کردہ گمراہی پر برقرار رکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ان معجزات اور آیات سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا بلکہ جو لوگ حقیقت کی تلاش اور طلب ہدایت کے لیے ان معجزات میں غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت پیدا کرتا تھا اور یہی اس آیت کا معنی ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔

(۳) جب کفار نے مزید آیات پورے معجزات کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ان سے کیا کیا اور معجزات اور آیات کے نازل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے کیونکہ گمراہی اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر بہت زیادہ معجزات نازل کیے جائیں اور ہم بھی ہدایت حاصل نہ ہو تو اس سے کیا فائدہ ہو گا اور اگر ایک معجزہ سے ہی ہدایت حاصل ہو جائے تو فائدہ حاصل ہو جائے گا اس لیے مزید آیات اور معجزات کے مطالبہ میں مشغول نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے گمراہی اور خضوع اور خشوع سے ہدایت کو طلب کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، سنو! اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں ﴿الرعد: ۲۸﴾

اللہ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان تطبیق

اس آیت کا معنی ہے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی ہمت سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو پہچان لیتے ہیں۔ مجاہد نے لکھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو اس کے حکم میں قیامت تک کے کامل مومن داخل ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورۃ الانفال میں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں: **يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْإِنَّمَا لِلَّهِ شَرُّ الْخَوْفِ إِذَا دُكِّرَ اللَّهُ** وہی لوگ مومن ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جھٹکتے ہیں ﴿انفال: ۲﴾

پس سورۃ الرعد میں فرمایا ہے اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورۃ الانفال میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور یہ کلاماً بوضوح ہے اس تضاد کو حسب ذیل وجہ سے دور کیا گیا ہے:

(۱) وہ جب قرآن مجید میں سزا کی وعید کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور جب وہ اجر و ثواب کے وعدہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

(۲) جب وہ اپنے ایمان کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور جب وہ اپنی مہلوات کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل خوف زدہ ہوتا ہے کہ ان کی مہلوات کمال میں ہوں گی اور ان میں نقص ہو گا۔

(۳) جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مغفرت میں غور کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہو آتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات قہر و غضب میں غور کرتے ہیں تو ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے۔

(۴) جب وہ اپنے گناہوں پر غور کرتے ہیں تو دل خوف زدہ ہو آتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت پر غور کرتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔

مطمئن دلوں کے مصداق

امام ابو اسحاق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جن کے دل مطمئن ہیں) اصحاب نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اصحاب سے محبت رکھیں۔

امام ابن مردودیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھیں اور مسلمانوں سے محبت رکھیں خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب۔ سنو! اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔

(اللہ والہ مروج ۴ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا رُشوا ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ (خوش حالی) اور اچھا ٹھکانا ہے (۱۱ المرعد: ۳۹)

طوبیٰ کا معنی اور اس کے متعلق احادیث

طوبیٰ طیب کا مصدر ہے اور اس کا معنی مومنین کے لیے پاکیزہ زندگی ہے اور نعمت اور خیر اور سرور ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سو اسی سال تک سفر کرتا رہے گا اور حسن نامب کا معنی ہے عزت والا ٹھکانا۔

عبد بن عبد بن بیان کرتے ہیں کہ ایک امراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا جنت میں محل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے۔ (الحدیث: ۱)

(مسند احمد ۲ ص ۶۸۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ عالم الکتب، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۷۳۱ المعجم الکبیر ۷ ص ۳۶۶ رقم الحدیث: ۱۳۴)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اس شخص کے لیے طوبیٰ (خوشی) ہو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہو جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، پھر طوبیٰ ہو، پھر طوبیٰ ہو، پھر طوبیٰ ہو اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھ کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے پوچھا طوبیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی سوسال کی مسافت ہے اور اہل جنت کا لباس اس کے شگوفوں سے لٹکتا ہے۔ (الحدیث: ۱) مسند احمد ۳ ص ۷۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۷۷ مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۱۷۸۶

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سو اسی سال تک چلتا رہے گا اور اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو تو نزل مصلود۔ (الواقف: ۳۰)

(مسند احمد ۳ ص ۷۷ مجمع البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۷ مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۴۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (جس طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے) اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اس امت سے پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رخصت کا انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہو میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے (۱۱۰: ۳۰)

رخصت کے انکار کا شکیں نزول

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ رخصت کا انکار کرتے ہیں، اس کے شکیں نزول میں متعدد روایات ہیں: امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ جملہ سے روایت کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا قریب سے گمار رخصت نہ کما، ہم نہیں جانتے کہ رخصت کیا چیز ہے اور ہم صرف جاسمہ اللہم لکھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ رخصت کا انکار کرتے ہیں آپ کہتے ہو میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۵۵۴۷۷۷، معالم التنزیل ج ۳ ص ۱۳)

معروف یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت کا رعبہ تھا یا اللہ یا رخصت، وہ مشرکین کے پاس گیا اور اس نے گناہ (سینہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم (دو خداؤں کے پکارنے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود خداؤں کو پکار رہے ہیں، ایک اللہ اور ایک رخصت، اور ہم رخصت جیسے کے سوا اور کسی رخصت کو نہیں جانتے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی:

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی۔
آپ کہنے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رخصت کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔

(الاحزاب: ۵۰)

اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا اسجدوا للرحمن رخصت کو مجدد کرو تو انہوں نے گمار رخصت کیا چیز ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہنے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(معالم التنزیل ج ۳ ص ۱۳۲ زاد المسیر ج ۴ ص ۳۴۹ تفسیر کبیر ج ۴ ص ۳۳۲، جامع البیان لکام القرآن ج ۴ ص ۷۸-۷۷-۷۶)

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو مثلاً عربی میں اللہ، فارسی میں خدا اور ترکی میں شکر، اور اس کی صفات پر صرف ان ہی اسماء کا اطلاق جائز ہے جو اسماء قرآن مجید اور احادیث میں آچکے ہیں۔ بعض لوگ اللہ میاں بولتے اور لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ میاں کا لفظ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے علاوہ ازیں اس میں تنقیص کا معنی بھی ہے۔ میاں شوہر کو اور زوجہ آدمی کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے اور بھی کئی ایسے معنی ہیں جن میں نقص ہے اور ہر وہ لفظ جس میں نقص کا شائبہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں ہے، اس کی مکمل تحقیق ہم نے الاعرافہ ۱۸۸۰ اور شرح صحیح مسلم جلد سابع میں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر کوئی ایسا قرآن ہو تا جس سے پہاڑ چلائے جائے یا زمین کی مسافت (جلد سابع کی جاتی یا اس سے خردوں کے ساتھ باتیں کی جائیں) تو وہ جبر بھی (ایمان نہ لاتے) بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، کیونکہ ایمان

دالوں پر یہ مشکف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آجائے گا بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (المعد: ۳۱)

کفار کے فرمانی معجزات اس لیے نہیں دیئے گئے کہ اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین کلمہ پڑھتے ہوئے تھے، اس میں ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اسہہ بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ تشریف لے آئے۔ عبد اللہ بن ابی اسہہ نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ کلمہ کے پھاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکا کر دوڑوڑ کر دیں حتیٰ کہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے، یہ زمین بہت تنگ ہے، اور ہمارے لیے اس زمین میں خشے اور دریائیں تاکہ ہم اس زمین میں فصل لگائیں اور باغ لگائیں۔ آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت داؤد سے کم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو پھاڑا سحر کر دیئے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتے تھے اور ہمارے لیے ہوا کو سحر کر دیتے تاکہ ہم اس پر سوار ہو کر ملک شام میں جا سکیں اور اپنی ضروریات پوری کریں، پھر اسی دن ہم ہمارے دوش پر سحر کرتے ہوئے واپس آجائیں، آخر آپ کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو سحر کر دیا تھا اور آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے، اور آپ ہمارے لیے اپنے دارا قوسی کو زندہ کر دیتے یا ہمارے غروں میں سے کسی اور کو زندہ کر دیتے، ہم اس سے یہ تحقیق کریں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے یا باطل، کیونکہ حضرت صلی علیہ السلام غروں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت صلی علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں لیکن اگر ان کی یہ فرمائش پوری کر دی جاتی تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ (المجادلہ: ۲۷، القرآن: ۲۷، تفسیر ابن کثیر، ص ۳۲، جامع البیان، ج ۳، ص ۳۰۰، المجلد، ج ۳، ص ۳۸۸)

اس اشکال کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے مایوس تو نہ تھے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

السلام بیائیں السلام، اصوائی لو یبشاه اللہ لہدی السلام حسبہا، اس آیت کا لغوی ترجمہ اس طرح ہے: کیا میں ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہونے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں تھے بلکہ ان کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ کیا میں ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہونے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اس سے مایوس تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے مایوس ہونا کفر ہے اور اس آیت میں اس کفر سے معنی کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ مفسرین کرام نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ السلام بیائیں کا معنی السلام علیکم یا السلام یعنی کیا مومنوں کو یہ علم نہیں ہوا یا ان پر یہ واضح اور مشکف نہیں ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ السلام بیائیں کی ایک قرأت السلام بیائیں ہے اور حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مکرر، کثیر، بڑا مالک اور متقابل وغیرہم نے اس لفظ کو اسی طرح پڑھا ہے، دو مراءج اب یہ ہے کہ الشیخ کی لغت میں بیئیں کا معنی بعلم ہے یعنی کیا میں ایمان والے مایوس نہیں جانتے تھے۔ ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی

طرح روایت کیا ہے اور حسن بصری، قتادہ، ابن زید اور ابن جریہ کا یہی قول ہے۔ قاضی بیہلولی اور بعض دیگر مفسرین نے اس اشکال کا یہ جواب بھی ذکر کیا ہے کہ علم سبب ہے اور یہی سبب ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ علم ہو گا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے تب ہی وہ ان کافروں کے ایمان لانے سے باز نہیں ہوں گے سو اس آیت میں ذکر سبب کا ہے اور اس سے مراد سبب ہے اور یہی سبب سے مراد علم ہے یعنی کیسے مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، علامہ ابوالحسن الماورزی المتوفی ۳۵۵ھ، علامہ الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ، علامہ عبدالرحمن بن علی الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۷۸ھ، قاضی بیہلولی متوفی ۶۸۵ھ، علامہ نظام الدین نیشابوری متوفی ۷۲۸ھ، علامہ ابوالیمان اندلسی متوفی ۷۵۳ھ، علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۷۹۷ھ، علامہ شهاب الدین خلیلی متوفی ۷۹۹ھ، علامہ محمود آدوسی متوفی ۸۴۷ھ اور تقریباً تمام معتد مفسرین نے ان جوابات کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے چند مفسرین کے اسناد ذکر کیے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۰۰، انکسار المؤمنین ج ۳ ص ۳۳، معالم التنزیل ج ۳ ص ۹۵، زاد المسیر ج ۳ ص ۳۳، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۲، جامع الکامال القرآن ج ۷ ص ۱۲۹، نور التنزیل ج ۳ ص ۳۳، غرائب القرآن ج ۳ ص ۶۸، کنز الدقائق ج ۶ ص ۳۸۹، الدر المنثور ج ۳ ص ۶۵، عنایت التفسیر ج ۵ ص ۳۸، روح المعانی ج ۳ ص ۱۲۲)

بیشنس کا ترجمہ علم اور اطمینان کے ساتھ کرنے والے علماء

اس آیت کے ترجمہ میں اکثر حرمین نے اطمینان کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے اور بعض حرمین نے اطمینان کا ترجمہ یہی ہی کیا ہے، جن علماء نے اس کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے وہ یہ ہیں:

شیخ مسلم الدین سعدی شیرازی متوفی ۷۴۷ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

آیا میں خدا مستند آنا کہ گرویدہ نہ آنا کہ اگر خواہ خدا سے ہر آئندہ وہ نمایاں مردی را ہمہ را۔ الخ۔

شداولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

آیا خدا مستند اند مسلمان کہ اگر خواستی خدا را نہ نمودے مردی را ہمہ یکجا۔ الخ۔

شداولی عبدالقادر متوفی ۸۳۳ھ لکھتے ہیں:

کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ را پر لا دے سب لوگ۔

علامہ میر محمد رحمہ اللہ الازہری المتوفی ۸۳۸ھ لکھتے ہیں:

کیا نہیں جانتے ایمان والے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

ابو رہم نے اس آیت کا اس طرح ترجمہ کیا ہے:

کیا پس ایمان والوں پر مشکف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

بیشنس کا ترجمہ نامیدی کرنے والے علماء

اور جن علماء نے بیشنس کا ترجمہ یہی کیا ہے ان کے تراجم اس طرح ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل دہلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

کیا مسلمان اس سے ناامید نہ ہوں گے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا۔

محدث اعظم ہند سید محمد کچھو جموی متوفی ۱۲۶۹ھ لکھتے ہیں:

نوکیلا مہینہ ہوئے جو ایمان لائے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو راہ دے دیتا۔

غزالی زہل علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۳۰۶ھ لکھتے ہیں:

نوکیلا مسلمان اس بات سے نامید نہ ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔

بعض عصاة مومنین کا آیات و عید کے عموم سے مخصوص ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بیش کوئی نہ کوئی معیت پہنچی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب معیت آتی رہے گی۔ آیت کے اس حصہ کے حسب ذیل دو محل ہیں:

(۱) کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عداوت رکھتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور بڑے اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے آئے دن ان پر آفتیں اور مصائب آتے رہتے تھے اور ان کی جان، مال اور اولاد کا نقصان ہوتا رہتا تھا یا مغرب ان پر مصائب آئیں گے جن سے یہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ آجائے گا اس سے مراد ان کی موت یا قیامت ہے۔

(۲) کفار مکہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا سلوک کرتے رہے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے گرد و نواح لشکر بھیجتے رہتے تھے، اور ان کے گھروں کے قریب مسلمانوں کے لشکر حملہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا وقت آجائے گا اور آپ مکہ فتح کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح مکہ کو وعدہ فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس اور تسلی دینا ہے اور آپ کے دل سے غم کا زائل کرنا ہے۔

بعض علما نے ان آیات سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف نہیں کرتا خواہ وہ وعید کفار سے متعلق ہو یا فلاح مومنین سے۔ اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح مومنین کو عذاب کی جو وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا اور نہ کبیرہ کے مرتکبین سے عذاب ساقط نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض مسلمان گنہ گاروں سے عذاب ساقط کر دے گا اور اس آیت کے عموم سے وہ مخصوص ہیں اور اس قصص پر وہ آیات دلیل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گنہ گاروں کو معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ

اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا دھجی، مذاق اڑایا گیا، پس میں نے کافروں کو

كُفْرًا وَاْتَمَّ اَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۚ اَفَمِنْ هُوَ قَائِمٌ

گھمیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو کیسا تھا میرا عذاب ۵ کیا جو ہر شخص کے

عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُهُمْ

اعمال کا بخوانا ہے (وہ جنہوں کی مانند جو سنگدہا) اور لوگوں نے (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنائے آپ

أَمْ تَتَسَوَّنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظَاهِرُ مَنْ الْقَوْلِ ط

کیجئے تم ان کے نام کرتاؤ، یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو وہ زمین میں نہیں جانتا یا پھر یہ سزا بات کرتے ہو

بَلْ نُرَبِّیْنَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا أَمْكَرَهُمْ وَصَدَّوْا عَنِ السَّبِيلِ ط

بلکہ کافروں کے لیے ان کا ریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ

اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ۝ ان کے لیے دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝

میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے ۝

مَثَلُ الْبَعَثَةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ط

متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے بے دریا بہتے ہیں،

أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلُمَاتٌ تَلِكُ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَىٰ

اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ ہے گا، یہ متقین کا انجام ہے اور کافروں کا

الْكُفْرِ يَوْمَ النَّارِ ۖ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا

انہم مدخر ہے ۝ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور

أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۖ قُلْ إِنَّمَا

آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان کو پہل میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں

أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۖ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ

آپ کیجئے کہ مجھ کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف دعا

مَأْبٍ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

بول اور اسی کی طرف مجھے نہ مانے ۝ اور اسی طرح، ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں (مشرقیوں اور اعراب

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَرِيَّتِي

(جی، اس علم کے آنے کے بعد یا تعرض ان کی عداوتوں کی پیروی کر کے تو اللہ کے مقابل میں آپ کا کوئی مردگار

وَلَا دَاقِ ۝

ہو گا نہ پھانسنے والا ۝

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی لہذا حق اڑایا یہ پس میں نے کافروں کو ذلیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو کہ تمہیں اعذاب ۝ (الرعد: ۳۲)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

شریکین مکہ نے بطور راستہ اور تسخیری صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معجزات کو طلب کیا تھا ان کا پہلا سترہ آء پر بہت دشوار گزار تھا اور آپ کو ان باتوں سے بہت تکلیف اور اذیت پہنچی تھی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آپ اپنی قوم کے اس جہلانہ مطالبہ پر صبر کریں اس لیے فرمایا اپنی انبیاء عظیم السلام کا بھی ان کی قوموں نے اسی طرح مذاق اڑایا تھا جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا ہے پھر میں نے ان کو ذلیل دی یعنی ان پر اپنے خدا کو موخر کر دیا پھر میں نے ان کو اپنا جگہ اپنی گرفت میں لے لیا یعنی میں نے جس طرح پچھلی امتوں سے انتقام لیا تھا ان سے بھی انتقام لوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے شریکین مکہ کا رد کرنے کے لیے اور ان کو ذر و قبح کرنے کے لیے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے (وہ بخوں کی مانند ہو سکتا ہے!) اور لوگوں نے (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنائے آپ کہنے کے تم ان کے نام تو بتاؤ یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا یا یونہی ہے سر زمین بات کر رہے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کا قریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو راقی سے روک دیا گیا اور جس کو اللہ گواہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ۝ (الرعد: ۳۳)

شریکین کے خود ساختہ شرکام کا رد

فرمایا کیا جو ہر شخص کے کیے ہوئے کاموں پر قائم ہے اس قائم سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو قاعد کی ضد ہوتا ہے یعنی کھڑا ہو جو بیضا ہو نہ ہو بلکہ اس سے مراد ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کا حوالی ہے، ان کو پکڑا کر تاکہ ان کو ذر و قبح نہ ہے، ان کی حفاظت کرے تاکہ ان کو ان کے کاموں کی جزا اور سزا دیتا ہے، یعنی وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے، لہذا وہ تمام انسانوں کے احوال کا جاننے والا ہے اور ان کے تمام مطالب کی تکمیل پر قادر ہے مگر وہ فیاض ان کو قطع پہنچانے اور ان سے ضرر کو دور کرنے پر قادر ہے اور آخرت میں اطاعت گزاروں کو ثواب عطا کرنے اور نافرمانوں کو عذاب دینے پر قادر ہے اور یہی معنی ہے اس آیت تاکہ کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کیا اس کی مثل اور کوئی ہو سکتا ہے اور کیا یہ بحث جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں یہ اس کی مثل ہو سکتے ہیں جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور جو ہر شخص کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے!

اس کے بعد فرمایا اور لوگوں نے (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنائے! یعنی جس کی یہ صفت ہے کہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے انہوں نے اس کی وحدانیت کو نہیں ملتا اور اس کی تعظیم اور تحکیم اور اس کی عبادت نہیں کی اور اس کے

شریک قرار دے دیئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خود ساختہ شرکاء کے متعلق فرمایا ان کے نام تو تھا، یعنی یہ اس قدر حقیر اور سہجائے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا ان کا کوئی نام رکھا جائے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ان شرکاء کے نام لات، منات، عزیٰ اور ہبل ہیں تو فرمایا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا اور زمین کی قید اس لیے لگائی ہے کہ شرکین لات اور منات وغیرہ کو صرف زمین میں خدا کا شریک سمجھتے تھے اور جس چیز کے زمین میں ہونے کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو وہ زمین میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جو چیز بھی زمین میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کے ہونے کا علم نہیں ہے تو یہ اس کو مستلزم ہے کہ زمین میں ان شرکاء کو کوئی وجود نہیں ہے۔

جب اللہ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟

اس کے بعد فرمایا کافروں کے لیے ان کا گریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔

کافروں کے گمراہ قریب سے مراد ان کا گریب، شیطان نے ان کے لیے ان کے کفر کو مزین کر دیا تھا یا کافرا ایک دوسرے کے سامنے کفر کی تحریف اور تحمین کرتے تھے، یا وہ خود اپنے کفر کو اچھا اور عقلی تحریف جانتے تھے کیونکہ ان کا کفر ان کے باپ دادا کی تقلید پر مبنی تھا، ان کو راہ حق سے روکنے والی ان کی ایسی باپ دادا کی تقلید تھی، نیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے اکثر دانستے تھے اور اپنے جیسے ایک شخص کو اپنا رہنما اور منتہی امن لے کر ان کے لیے باعث عار تھا اور ان کا ایسی حکمران کو راہ حق سے روکنے والا تھا اور چونکہ انہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اس لیے فرمایا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہماری اس تقریر سے یہ اعتراض وارد نہیں ہو گا کہ جب اللہ نے ہی ان کو گمراہ کر دیا پھر ان کی دنیا میں کیوں مذمت کی جاتی ہے اور آخرت میں ان کو کیوں عذاب ہو گا؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور الٰہت آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے (الرعد: ۳۴)

کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جرائم کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہو گا اور آخرت میں بھی عذاب ہو گا۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کو قید کیا جائے گا اور میدان جنگ میں ان کا قتل و مصلح اور جنگی ساز و سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ بعض مغضربین نے کہا کہ ان پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمانوں پر بھی مصائب آتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ گنہ گاروں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور نیکو گاروں پر جو مصائب آتے ہیں اور وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو وہ ان کے درجہ کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بے حد و حساب اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے برخلاف کفار پر جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ان کے حق میں سزا کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں جو ان کو عذاب ہو گا وہ زیادہ سخت اور زیادہ دشوار ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: متعین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس کا پھل اور اس کا سلیب پیشہ رہے گا یہ متعین کا انجام ہے اور کافروں کا انجام دوزخ ہے (۱۰۷: لحد: ۳۵) **جنت کی صفات**

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کافروں کا انجام ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے کہ نیک ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا ہے۔

اس کثرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی عین صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) جنت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ (۲) جنت کے پھل دائمی ہیں۔ دنیا کے پھل کے پھل، نیچے اور منافع عارضی ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں اور آخرت کے پھل کے پھل اور منافع قائم ہوتے۔ (۳) جنت کا سلیب بھی دائمی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں گمری ہوگی نہ سردی ہوگی نہ وہل سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہل اندھیرا ہوگا۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا ذَهَابًا (۱۰۸: لحد: ۱۳) وہ اس جنت میں اونچے تختوں پر لیجے گئے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی

لنڈ کا

جنت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات

جنت کے متعلق معتزلہ کا یہ سبب ہے کہ اس وقت تو آسمانوں میں ہی جنت ہیں، جن میں فرشتے رہتے ہیں اور جو انبیاء علیہم السلام ابھی تک زندہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہم السلام وہ بھی ان جنتوں میں ہیں لیکن جو جنت اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے لیے بنائی ہے جس میں دوام اور خلود ہو گا وہ جنت ابھی نہیں بنائی گئی، وہ جنت اس وقت بنائی جائے گی جب اس کی ضرورت ہوگی اور وہ قیامت اور مشرعاہلہ کے بعد بنائی جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس وقت موجود ہو تو قرآن مجید کی آیات میں تقاضا لازم آئے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے پھل اور اس کا سلیب دائمی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جنت قائم ہوگی حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز میں جنت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا (۱: القصص: ۸۸) اس کی ذات کے سوا ہر چیز ناپاک ہونے والی ہے۔

ان کی اس دلیل کے دو جواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے عوم سے جنت مستثنیٰ ہے یعنی جنت کے سوا ہر چیز ناپاک ہو جائے گی اور اس استثناء کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ متعین کے لیے بنائی جا رہی ہے:

وَنَحْنُ عَرَفُوهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۱۳۳) اور انکی بہت آیات ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے پھل دائمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پھل دائمی ہے، کیونکہ جب جنت ایک پھل تو ذکر کئے گا تو وہ شخص پھل بنی نہیں رہے گا اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا لہذا جنت کے پھلوں کے دوام کا

تبیان القرآن

معنی یہ ہے کہ ان پھلوں کی نوع دائمی رہے گی اور مخصوص پھل نکالے ہوئے رہیں گے اور اب ان آیات میں تعلیق واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہوگی اور ان مخصوص پھلوں پر فنا اور ہلاکت طاری ہوگی اور ان کی نوع کو دوام رہے گا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہلاکت اور فنا میں فرق ہے، کسی چیز کی فنا سے مراد یہ ہے تو کھانا جائے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ہلاکت کلیہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیز فنا ہو جائے یا معدوم ہو جائے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جنت فنا نہ ہو اور وہ ہلاک ہو جائے اور اس کا چر تھا جواب یہ ہے کہ دوام کی دو قسمیں ہیں دوام ثابت اور دوام تجدیدی۔ دوام ثابت کا معنی یہ ہے اس میں بالکل فنا نہ ہو اور ایک آن کے لیے بھی وہ منقطع نہ ہو اور اس طرح کا دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ہے، اور دوام تجدیدی یہ ہے کہ کسی چیز میں وہ فقد و نقص سے اختلاف آتا رہے لیکن وہ چیز دائمی ہو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے یا ہمیشہ نماز پڑھتا ہے حلالہ کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے سچ بولتا ہے کیونکہ بعض اوقات تو وہ سو یا ہوا ہوتا ہے، سو یہ دوام تجدیدی ہے اور وہ فقد و نقص سے اختلاف اس دوام کے معنی نہیں ہے، موجب قیامت قائم ہوگی تو ایک آن کے لیے جنت فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر پیدا کر دے گا اور ایک آن کا اختلاف جنت کے دوام تجدیدی کے معنی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، آپ کہنے کے مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عہدت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف جاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے (۱۱۷ لحد: ۳۶)

مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا

اس آیت میں جو فرمایا ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتب دی۔ اس آیت میں کتب کی دو تفسیریں ہیں: ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کتب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔

اگر اس سے مراد مسلمان ہوں تو وہ سینہ نامہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ توحید، رسالت، قصص، احکام، تقدیر، قیامت اور جزا اور سزا سے متعلق جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ احکام پر عمل کر کے نیکیاں کماتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۳ رقم الحدیث: ۱۵۵۷)

اور اگر اس کتب سے مراد تورات اور انجیل ہو تو اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ اہل کتب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما اور وہ لوگ مراد ہیں جو نصاریٰ میں سے مسلمان ہو گئے اور وہ اتنی (۸۰) سے کچھ زیادہ افراد تھے، چالیس (۳۰) شخص خیران کے تھے، آٹھ (۸) یمن کے اور بیس (۳۲) حبشہ کے تھے۔ یہ لوگ قرآن مجید سے خوش ہوئے، کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی تھی، اور یہ جو فرمایا ہے اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد مشرکین ہیں۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتب دی ہے اس سے مراد یہ ہیں جن کو تورات دی گئی اور نصاریٰ ہیں جن کو انجیل دی گئی، اس قرآن میں جو آیات نازل کی گئی ہیں اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن تورات اور انجیل کا صدق ہے، اور گروہوں سے مراد یہی ائمہ ہیں جو قرآن مجید کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کا مراد نبی سے ملک ہو گا اور عصمت کی تعریف

نیز فرمایا: آپ کئے گئے یہ علم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبودیت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو احکام دیئے گئے ہیں جو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام ادا و مردوئوں کو بجالا کر اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہے اور عبودیت انتہائی تعظیم کا نام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کرنے کا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اسی وقت شرح صدر سے ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو دلالت سے جانے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اس کا ملک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم دلالت سے حاصل کرے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کرنے کا ملک ہے، اس آیت میں چونکہ خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ آپ کئے گئے یہ علم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبودیت کروں اس لیے آپ اللہ کے ادا و مردوئوں کی ملک ہیں، اور بعض مشافہ نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کو یہ علم ملا کہ کسی گنہگار ہو کر نہیں اسی لیے یہ حضرات ہر بات نبی میں ملک نہیں اور کسی نبی کے خطاب میں داخل نہیں، پہلی البتہ امر میں ملک ہیں یعنی ان پاک و حرمہ ہستیوں سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں کیا جائے کہ یہ مت کرو۔ (اصول الاحمدیہ فی فتاویٰ مجیدہ ص ۱۳۳)

اس منہ نے انبیاء علیہم السلام کو نبی کا ملک اس لیے نہیں ملنا کہ تکلیف میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اگر یہ ملنا لیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو ملتا ہوں سے منع کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ گنہگار نہ کرو تو ان کے لیے گنہگار نہ کرنا ممکن ہو گا اور اس کے نزدیک انبیاء کا گنہگار نہ کرنا ممکن ہی نہیں ورنہ وہ معصوم نہیں رہیں گے اس لیے اس نے کہا انبیاء علیہم السلام نبی کے ملک نہیں ہیں، امر کے ملک ہیں، مگر اس منہ نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب اس نے انبیاء علیہم السلام کو امر کا ملک نہیں ملنا لیا تو اس سے لازم آیا کہ ان میں اس امر پر عمل کرنے کا اختیار ہے، امر پر عمل کریں یا نہ کریں اور امر پر عمل نہ کرنا گنہگار ہے اور امر پر عمل نہ کرنے کی قدرت گنہگار پر قدرت ہے تو اس کے زعم کے مطابق انبیاء علیہم السلام کو امر کا ملک ملنے سے بھی وہ معصوم نہیں رہے اور یہ خرابی اس لیے لازم آئی کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ عصمت کا معنی یہ ہے کہ قدرت نہ ہو، حالانکہ عصمت کا معنی یہ ہے:

علاء سعد الدین مسعودی عمر قنات زانی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی گنہگار قدرت اور اس کے اختیار کے باوجود اس میں گنہگار نہ کرے اور متکلمین کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے۔ عصمت اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو نیک کام پر ابھارتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے، باوجود اختیار کی ابتداء کے تاکہ ملک ہونے کا معنی پایا جائے، اس لیے شیخ ابو منصور ماتریدی نے کہا عصمت ملک ہونے کو زائل نہیں کرتی اور اس حقیقت سے ان لوگوں کے قول کا فساد ظاہر ہو گیا جنہوں نے کہا عصمت شخص کے نفس میں یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کے سبب سے اس سے گنہگار نہ ہو جائے اور یہ قول کیوں نہ فاسد ہو گا کیونکہ اگر بندہ سے گنہگار کا صدور متنبع ہو تو اس کو گنہگار نہ کرنا ممکن نہ ہو گا اور نہ اس کو گنہگار کے ترک پر ثواب ہو گا۔ (شرح صغیر منہی ص ۱۷۷ مطبوعہ کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے، اور اگر آپ (بھی) اس علم کے آنے کے بعد (بغرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہو گا

نہ بجانے والا (الرعد: ۱۳)

قرآن مجید کو حکم علی فرمانے کی وجہ اور اس کا تہم ہونا

بعض مشرکین کو یہ شبہ ہوا تھا کہ یہ قرآن مجید علی میں کیوں نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو زائل فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے وہ ان کی زبانوں میں تھے اس لیے فرمایا اس لیے ہم نے آپ پر علی زبان میں حکم نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو حکم اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نازل کرنے کا سبب ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مصلحتیں کو قرآن مجید کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا۔

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ علی زبانِ حلوٹ ہے اور قرآن مجید جو حکم علی زبان میں ہے اس لیے یہ بھی حلوٹ قرار پایا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے لازم آیا کہ کلامِ لفظی حلوٹ ہے اور ہم بھی اس کو حلوٹ مانتے ہیں، ہم جو قرآن مجید کو قدیم کہتے ہیں تو اس سے مراد کلامِ نفسی ہے۔

مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کا واحد اور کے دین کی پیروی کی اجازت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر پھر فرض آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلہ میں آپ کا کوئی مددگار ہو گا نہ بچانے والا۔

اس آیت میں بطور تفریض آپ کی امت مراد ہے، تفریض کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کی نسبت مراد کسی ایک شخص کی طرف کی جائے اور مراد دوسرا ہو، سو اس آیت میں ذکر آپ کا ہے اور مراد امت ہے کہ اگر امت نے مشرکین کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلہ میں اس کا کوئی مددگار ہو گا نہ بچانے والا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ آسَافًا

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے پیڑیاں اور اولاد بھی

ذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

بنائے، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی امانت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے،

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ

ہر چیز کی مدت کتاب میں لکھی ہوئی ہے ۝ اللہ جس چیز کو چاہے محو کر دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے،

أَمْرٌ الْكِتَابُ ۖ وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفِّيَنَّكَ

اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے ۝ اور اگر ہم ان سے کچھ بولے کسی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے آپ کو فوت

قَاتِمًا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا

دے دیں تو آپ کے دوزخ میں پہنچا رہے ہیں اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے ۝ کیا انہوں نے عین دیکھا کہ ہم

نَاتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَجْزِيكُمْ لِمُعَقَّبَ

زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں اور اشر حکم فرما رہے ہیں اور کون اس کے حکم کو

يَحْكُمُ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ ﴿۴۱﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

رد کرنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۝ اور بے شک ان سے پہلے لوگ نے مکاری کی تھی

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسِعَعِلَهُمُ الْكَفْرَ

سو تمام مکاری تدبیروں کا اشر ہی مالک ہے وہ ہم شخص کی کارروائی کو جانتا ہے اور مغرب کا فردن کو سمجھتا ہے

لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ ۚ ﴿۴۲﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسَتْ مُرْسَلًا

کو نیک انجام دہن کے لیے ہے ۝ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ

آپ کہے میرے اور تمہارے درمیان اشر بہ طور گواہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے

الْكِتَابِ ﴿۴۳﴾

(وہ بھی بہ طور گواہ کافی ہے) ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے پیوایاں اور اولاد بھی
بتائی اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، ہر چیز مدت کتاب تقدیر
میں لکھی ہوئی ہے ۝ (الرعد: ۳۸)

قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ نے شواہد کیوں کیں؟

شرکین کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طرح طرح کے شبہات پیش کیا کرتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے، اگر یہ
واقعی نبی ہوتے تو یہ بھی کسی ہمارے اونٹنی نکل کر دکھائے، یا لاٹھی کو سہا پہن بنا کر دکھائے، یا اثر وں کو زندہ کر کے ان سے
باتیں کر دے اور بھی کہتے تھے:

وَقَالُوا مَا لَٰكِنَّ الرَّسُولَ يَأْتِيكُم بِالْعِلْمِ وَالْغُلَامِ
بِمِثْلِهِ لَيْسَ الْبَشَرُ بِأَنَّ كَلَامَ الْغُلَامِ إِلَّا كَلَامُ الْغُلَامِ
لَيْسَ كَلَامُ الْغُلَامِ إِلَّا كَلَامُ الْغُلَامِ ۚ (الفرقان: ۱۷)

کبھی یہ اعتراض کرتے تھے:

لَوْ مَا تَأْتِيكُم بِالْعِلْمِ لَأَكُنَّا مِنْكُمْ ۚ

اگر آپ سچ ہیں تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے۔

عن المشيخين - (الحج: ۷)

ان کے خیال میں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اس لیے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے تھے اور آپ کی ازدواج اور اولاد پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی تھی، سو جب ان گزشتہ رسولوں کے حق میں تعدد ازدواج اور اولاد ان کی رسالت کے منافی نہیں تھی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تعدد ازدواج اور اولاد ان کی رسالت کے منافی کیوں ہوگی!

اس اعتراض کا یہ جواب کہ انبیاء سابقین نے تو بہت شلوایاں کی تھیں!

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو پاندہاں تھیں۔

امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر حنفی ۵۵۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:-

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو پاندہاں تھیں۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۸ ص ۹۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ، المہدایہ والشیخ ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ) اس حدیث کی تصدیق موجودہ تورات میں بھی ہے:

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موآبی، عمونی، ادومی، صیدانی اور حتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بہت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بچے نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بچے آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے پوتوں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس سات سو شاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو خاتون تھیں اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ (کتاب مقدس، ۱ پامیل ۱۰ ص ۳۰-۳۱ سلطین باب ۱۱ آیت ۳-۴ مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

مشترکین مکہ اور ان کے اعتراض کا دور تو گزر گیا اب مشترکین کو دیدہ و عبرت سے تورات کی ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو پاندہاں تھیں جو ان کے حرم میں داخل تھیں، یہ تعدد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قاطع اعتراض نہیں ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ عورتوں سے نکاح کرنا آپ کی نبوت کے لیے کیسے قاطع اعتراض ہوگا۔

مشترکین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے بہت شلوایاں کی تھیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گیارہ ازدواج مطہرات جمع ہوئیں اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت نوازدواج مطہرات حیات تھیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں تمام ازدواج کو مشرف فرماتے تھے، اور وہ گیارہ ازدواج تھیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا آپ اس کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت انس نے کہا ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ کو تین مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۰)

حافظ شلب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں سے نکاح کیا
اور گیارہ عورتوں سے رخصتی ہوئی اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو نو ازواج مطہرات تھیں۔ اسماعیلی کی روایت میں ہے
کہ آپ چالیس مردوں کی طلاق رکھتے تھے اور طبع میں ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی طلاق تھی اور امام احمد، امام
نسائی اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت زید بن ارقم سے مروی روایت کیا ہے کہ ایک جنتی مرد کھانے بیٹے، جوار
کرنے اور شہوت میں ایک سو دیناوی مردوں کی طلاق رکھتا ہے۔ اس حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار ہزار
مردوں کی طلاق رکھتے تھے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۷۷ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۲ھ)

ایک دیناوی مرد چار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار ہزار مردوں کی
طلاق تھی اس حساب سے آپ سولہ ہزار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے حرم میں صرف گیارہ
ازواج مطہرات کو داخل کیا سو ان مستقرین اور دیگر معترضین کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گیارہ ازواج
کو رکھنا آپ میں شہوت کی بہت تھی یا آپ کھانے نفس پر مکمل ضبط تھا۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تفصیل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ازواج مطہرات کو اپنے حرم میں داخل کیا چار یا پانچ وہ خواتین ہیں جن سے آپ نے
نکاح کیا اور رخصتی کا شرف نہیں بخشا اور چار آپ کی پاندیاں تھیں۔ علامہ محسن الدین محسن ابی بکر ابن العسکری جو زیہ ستونی
۵۱۷ھ نے ان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔

وہ ازواج مطہرات جن کو آپ نے حرم میں داخل کیا ان کی تفصیل یہ ہے:

۱۰) آپ کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد انقرشہ الاسدیہ ہیں۔ آپ نے اعلیٰ نبوت سے پہلے ان سے
عقد کیا تھا اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی (وہ بیوہ خالقون تھیں) آپ نے ان کی موجودگی میں دو سری شادی نہیں کی
تھی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت امراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد ان ہی سے ہوئی۔ ہجرت سے تین سال پہلے ان کا انتقال
ہوا تھا وہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور فرائض نبوت میں انہوں نے آپ کی بہت مدد کی اور اسلام کے لیے اپنا مال خرچ
کیا۔

۲) ان کی وفات کے چند ایام بعد آپ نے حضرت سوہد بنت زمو انقرشہ سے نکاح کیا انہوں نے اپنی باری حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بخش دی تھی۔ حضرت سوہد نے حضرت عمر کی خلافت کے آخری ایام میں وفات پائی۔

(الاشیاط ج ۲ ص ۳۲۸)

۳) اس کے بعد آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ بنت العدیق سے نکاح کیا ان سے جب نکاح ہوا تو ان کی عمر چھ
سال تھی اور ہجرت کے پہلے سال ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔ (صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۸۳) صحیح
مسلم ج ۱ ص ۳۲۲ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کا کسی کواری عورت سے نکاح نہیں ہوا اور تمام ازواج
میں سے صرف حضرت عائشہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی ہر بات میں سورہ نور کی دس
آیتیں (۲۰-۲۹) نازل ہوئیں۔ آپ بہت فقیہ اور عالمہ تھیں اور اکابر صحابہ آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ نے
سترہ رمضان ۵۸ھ میں منگی کی شب وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسی رات تقسیم دفن کر دی

گئیں۔ (الاصحاب: رقم ۴۳۳)

(۴) اس کے بعد آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عقد کیا کہ ان کو آپ نے طلاق دی تھی پھر رجوع فرمایا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۸۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۳) تین ہجری میں آپ سے نکاح ہوا تھا اور اکتالیس یا چونتالیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ (الاصحاب: رقم ۵۰۵۳)

(۵) اس کے بعد آپ نے حضرت زینب بنت خویلد بن الماریث سے نکاح کیا۔ یہ رخصتی کے دو دن بعد فوت ہو گئی تھیں۔ (۶) پھر آپ نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ القرظیہ المخزومیہ سے نکاح کیا۔ یہ آپ کی ازواج میں سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت مفیدہ سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۵۳ھ میں فوت ہوئیں۔ (الاصحاب: رقم ۳۰۵۵)

(۷) پھر آپ نے حضرت زینب بنت عجل سے نکاح کیا۔ یہ بنو اسد سے تھیں۔ یہ آپ کی چھوٹی بہن تھیں۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی:

فَلَمَّا قَضَىٰ رَبِّيَّ سَيِّئَهَا وَكَرَّ وَرَجَعَهَا۔

پھر جب زید نے (اس کو طلاق دے کر) اس سے اپنی فرض پوری کر لی تو ہم نے (ہدیت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر دیا۔ (الاصحاب: رقم ۴۷)

اسی وجہ سے حضرت زینب بنت عجل بقی ازواج پر فخر کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھروالوں نے کیا اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی دو برس فوت ہو گئی تھیں۔ واقعہ یہ کہ آپ نے نکاح کے وقت ان کی عمر ۳۵ سال تھی، آپ بیس ہجری میں فوت ہوئیں اور انہوں نے ۵۱۵ھ میل عیسوی۔

(۸) پھر حضرت جوہرہ بنت الماریث سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں آئی تھیں۔ انہوں نے آپ سے مکاتبت کی رقم کی ادائیگی میں مدد کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ان کی طرف سے رقم ادائیگی پھر ان سے نکاح کر لیا۔ آپ نے ان سے چار بیٹیاں پھر ہجری میں نکاح کیا تھا اور آپ ربیع الاول ۵۶ھ میں فوت ہو گئیں۔ (الاصحاب: رقم ۳۳۸)

(۹) پھر آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا کہ ان کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے۔ یہ حبشہ کے ملک میں ہجرت کر کے گئی تھیں۔ نبیؐ نے آپ کی طرف سے وکیل ہو کر ان سے آپ کا نکاح کیا اور چار سو دینار مہر رکھا پھر آپ کے پاس بھجوا دیا۔ یہ اپنے بھائی حضرت معلویہ کے ایام میں وفات پائی تھیں۔ چھ یا سات ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور یہ ۴۴ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئی تھیں۔

(۱۰) پھر آپ نے حضرت مفیدہ بنت حوس بن اخطب سے نکاح کیا جو بنو نضیر کے سردار تھے۔ یہ حضرت ہارون بن عمران کے نسب سے تھیں۔ یہ نبیؐ کی بیٹی اور نبیؐ کی زوجہ تھیں اور دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین تھیں۔ یہ بھی قید ہو کر آئی تھیں، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ۷ ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور واقعہ یہ کہ تحقیق کے مطابق ۵۶ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (الاصحاب: رقم ۳۳۰)

(۱۱) پھر آپ نے حضرت میمونہ بنت الماریث سے نکاح کیا سب سے آخر میں ان سے نکاح کیا۔ جب آپ عمرہ القضاء کرنے گئے تھے تو آپ نے مکہ میں ان سے نکاح کیا۔ یہ حضرت معلویہ کے ایام حکومت میں فوت ہوئیں، ان کی قبر مقام

سرف میں ہے۔ آپ نے سات جہری میں ان سے نکاح کیا تھا اور یہ ۳۳ یا ۳۴ میں فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (مسند انتخاب رقم: ۵۰۰۰)

نیز علامہ ابن قیم جو زیہ ستونیؒ کے لکھتے ہیں:

جن خواتین کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا وہ ان سے نکاح نہیں کیا اور جن خواتین نے اپنے آپ کو آپ کے لیے بربہ کیا اور آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا ان کی تعداد چار ملین ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی تعداد تیس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال جاننے والوں کے نزدیک یہ تعداد معروف نہیں بلکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک معروف یہ ہے کہ آپ نے الجوزیہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور جب آپ شب زفاف کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو پناہ دے دی اور اس سے نکاح نہیں کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۰۳) اسی طرح آپ نے اطمینہ کو نکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح نہیں کیا اور ابو غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا اس کے پہلو میں سفیدی تھی، آپ نے اس کو اس کے اہل کی طرف واپس بھیج دیا۔ (المستدرک) یہ تفصیل محدث اور مستند ہے۔

اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آپ کا وصل ہوا اس وقت آپ کی نوازدواج حیات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت عسل، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت سودہ اور حضرت جویرہ رضی اللہ عنہن۔ آپ کے بعد جن کی سب سے پہلے وفات ہوئی وہ حضرت زینب بنت عسل رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ۳۰ میں فوت ہوئیں اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بی بی معلاہ کے دور حکومت میں ۳۳ میں وفات ہوئی۔ (حافظ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۳۳ میں فوت ہوئی تھیں)

(ازالہ الخلل ج ۱ ص ۶۱-۵۸، مطبوعہ مطبعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۴ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ازدواج پر اعتراض کے جوابات

بعض صحابی اور سوشلسٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چار شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے اور خود آپ نے ایک وقت میں نوازدواج سے شادیاں کی ہیں، کیا آپ میں اشتہاء زیادہ تھی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال تک زندگی تجرہ میں گزاری، علاوہ شب کی استغوا کا اصل زمانہ بھی ایام ہوتے ہیں۔ پھر اقبال کے اصرار اور دوسری جانب سے درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد کیا جن کی عمر اصل بیسی تھی اور دوسری مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پچاس سال کی عمر تک پورے سکون اور کمال اطمینان کے ساتھ اسی پاکیزہ رفیقہ حیات کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب آپ دنیاوی ماضی کو ترک کر کے عماروں اور پھاڑوں میں جا کر مسلسل کئی کئی دن تک خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی یہ نیک بندی آپ کے لیے توبہ تیار کرتی اور آپ کی عبادت میں امداد اور معاونت کرتی تھیں۔ زندگی کا یہ دور عموماً نفسانی خواہشوں اور شہوانی جذبات کی ہنگامہ خیزوں کا زمانہ ہوتا ہے لیکن بڑے سے بڑا معاند اور کڑے کٹر مخالف اور متعصب بھی آپ کی زندگی کے اس حصہ میں آپ کی عفت اور پاکیزگی کے خلاف ایک حرف بھی قتل نہیں کر سکا اور یہ ان کی سیرت کا ذکر ہے جن کی جسمانی قوت چالیس جتنی مردوں کے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳، مطبوعہ مجمع المطابع) اور ایک جتنی مرد کی طاقت دنیا کے سومردوں کی طاقت کے برابر ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۳۳، مطبوعہ نور محمد) گویا آپ کی طاقت چار ہزار مردوں کے برابر تھی اس حجب سے چاہے تھ کہ چار ہزار بلکہ سولہ ہزار عیوایں آپ کے نکاح میں ہو تھیں! پھر آپ کی شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا حکما ہے

کہ پچاس سال کی عمر تک ایک بیوہ کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارے۔

حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودہ اور پھر حضرت عائشہ سے عقد کیا جو آپ کی ازواج میں تھیں کنواری خاتون تھیں، ان کے علاوہ جس قدر ازواج آپ کے نکاح میں آئیں وہ سب بیوہ یا علقہ تھیں، وصال کے وقت آپ کی نو ازواج تھیں: حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن وارضائہن، دنیا کا سب سے بے مثل انسان جو چار ہزار ازواج کا شفیق ہو، اس کے عقد میں صرف نو ازواج دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا لازم لگا سکتا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تین سال سے چھوڑ ہو چکی ہے۔ عظیم الشان فتوحات کا تہ بندھا ہوا ہے، اموال غنیمت کی ریل بیل ہے، اس کے بلوغ آپ کسی ایک دن بھی بیٹ بھڑکھٹا نہیں کھاتے، کبھی ایسے مسلسل دو دن نہیں آتے جب دونوں دن آپ کے گھر میں چڑھا جاتا ہو، جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ اختیاری فقر و فاقہ سے بیٹ بچہ چھوڑ دیتے، میٹھن ازواج مطہرات کے مجرلوں سے دھواں نہ اٹھتا صرف پانی اور مگھور پر گزارہ چلا، روزے پر روزہ رکھتے، کئی کئی دن انظار نہ کرتے۔ رات بھر قیام کی وجہ سے پاؤں پر دم آجاتا۔ عیش و عشرت کا مللن تو کیا ازواج سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو وہ ہمارے ساتھ رہے اور جسے دنیا کا عیش عزیز ہو وہ چل جائے، ان تمام حالات کے بلوغ و تمام ازواج کے حقوق ایسے احسن طریقے سے ادا کیے جن کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ میں جب کفار کے لشکر کے مقابلہ میں بڑے بڑے ملہ اور قوی جوان حوصلہ ہار جاتے تو آپ جنہن کی طرح ڈرتے رہتے ازواج سے تعلق خاطر محبت اور افرائض رسالت میں کبھی حائل نہیں ہوا، یہی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین کو آپ کے دعویٰ نبوت سے اختلاف تھا وہ دعوئی الٰہی کا انکار کرتے تھے لیکن آپ کی عفت اور پاک سیرت کا وہ بڑا اعتراف کرتے تھے، چاند کے شق ہونے اور رڈ ہونے سورج کے لوٹ آنے سے بڑا تعجب یہ ہے کہ آپ نے خاک اڑانے اور گلابیاں دینے والوں سے اچھا سلوک کیا، پتھروں سے گھما کر لے والوں کو دعا میں دیں۔ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اور فتح مکہ کے بعد غلبہ پا کر تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایسی بے نظیر سیرت اور کردار کے مالک شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے نفسانی خواہش کی وجہ سے متعدد شادیوں کیں، عدل و انصاف سے کس قدر بعید ہے!

جب یہ بات طبع ہوئی کہ متعدد شادیوں کی وجہ نفسانی خواہش نہیں تھی تو پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ آخر اس کی حکمت کیا تھی سو ہم اس کی مختصر بیان کر رہے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی حکمتیں

(۱) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی سب سے بڑی حکمت اسلام کی تبلیغ تھی۔ بنو مطلق کا قبیلہ اسلام دشمنی میں بہت مشہور تھا۔ غزوہ بنو مطلق میں اس کو شکست ہوئی اور اس قبیلہ کے بہت سے افراد مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ ان قیدیوں میں بنو مطلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث بھی تھیں وہ حضرت ثابت بن قیس کے عقد میں آئی تھیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے بدل مکانیت کا صلہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذر مکانیت میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان کی مکانیت کی رقم ادا کر دیں اور اس کے عوض آپ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کی رقم ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا، جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو

انہوں نے بنو مصلط کے تمام قیدیوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسالی رشتہ دار ہیں۔

امام ابوداؤد و سلیمان بن اشعث متوفی ۵۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت جویرہ بنت الحارث بن المصطلق، حضرت ثابت بن قیس یا ان کے عم زاوہ کے حصہ میں آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مکاتبہ کر لیا۔ وہ مدت طبع عورت تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل کتبیت میں مدد کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میں تمہارا بدل کتبیت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویرہ نے کہا میں نے اس کو منظور کر لیا۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویرہ سے نکاح کر لیا ہے تو ان کی ملکیت میں جتنے قیدی تھے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسالی رشتہ دار ہیں اور ہم نے حضرت جویرہ کے سوا کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو اپنی قوم کے حق میں اس قدر بابرکت ثابت ہوئی ہو، کیونکہ مسلمانوں نے بنو المصطلق کے سوا کھرانوں کو آزاد کر دیا تھا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد ج ۶ ص ۴۷۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۸۸، عالم، المکتب، مجمع ابن جہان رقم الحدیث: ۱۳۰۵۳، ۱۳۰۵۴، ۱۳۰۵۵، المعجم الکبیر ج ۲۲ رقم الحدیث: ۵۵۹، المستدرک ج ۲ ص ۳۶، سنن کبریٰ المتوفی ۹۷۷ھ ص ۵۷، ۵۳، البیہقات لتکریری ج ۸ ص ۱۳۳، دار الکتب العلمیہ، البیہادہ و اشباح ج ۳ ص ۳۴۲، دار الفکر جدیدہ، جبل البندی دار الشیخ ج ۳ ص ۳۳۶، ۳۳۷) اور اس حسن سلوک کی وجہ سے یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔

ابوسفیان بھی اسلام کے زیدست مخالف تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیا تو پھر ابوسفیان کی دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور وہ مدت جلد مسلمان ہو گئے، پھر دوسری ابوسفیان جو اسلام کے خلاف لشکر کشی کرتے تھے، اب اسلام کی تبلیغ کے لیے سرحدی بازی باز بنی گئے تھے۔ ۷ ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا اور ۸ ہجری میں ابوسفیان مسلمان ہو گئے۔

(۲) بعض شلوایں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریفی مقاصد کے لیے کہیں اس اہمل کی تفصیل یہ ہے کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور اس کو حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے اور اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کسی کو بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا اور اس کی مطلقہ بیوی سے وہ شخص نکاح کر سکتا ہے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کی شلوئی اپنی بیوی چچو زاد بن حضرت زینب بنت عیش رضی اللہ عنہا سے کر دی اور جب ان میں باہمی تعلق بنایا پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی میں یہ نمونہ ہو کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس نکاح کا ذکر ہے:

فَلَمَّا قُتِلَ زَيْدٌ وَنَسَبَهَا وَكَرَّ وَرَجَعَ خَتَمَهَا
لَيْسَ لَكَ بِهَا مَا كُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيهِ
أَرْوَاحٌ أَذْهَبَتْهُمْ إِذَا قُضُوا مِنْهُمْ وَأُخْرُوا
وَكَانَ أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ مُعْجَلًا ۝ (الاحزاب: ۳۷)

جب زید نے اس کو طلاق دے کر اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا نکاح اس سے کر دیا تاکہ ایمان والوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی غرض پوری کر چکے

ہوں اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہتا ہے۔

حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے میں بھی ایک تخریجی مقصد کو پورا کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھیں۔ نجاشی نے ۳۰ بار کے عوض حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ (المسود ج ۵ ص ۱۵۸) اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ لڑکی مثلاً پاکستان میں ہو اور لڑکا امریکہ میں ہو اور لڑکا پاکستان میں کسی شخص کو خط یا ٹیلی فون کے ذریعہ اپنا ولی یا وکیل بنائے تو وہ ولی اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ نکاح اسی طرح ہو جائے گا جس طرح حضرت ام حبیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔

(۳) آپ کی متعدد شادیوں کی تیسری حکمت مسائل وغیرہ کی تعلیم ہے، عورتوں کے بعض مخصوص مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مرد عورتوں کے سامنے بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں مثلاً حیض، نفاس، جنابت اور عمل ازدواج سے متعلق مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل اپنی ازدواج مطہرات سے بیان کرتے اور دوسری عورتوں کو بیان کرتیں۔

(۴) چوتھی وجہ احادیث کی اشاعت اور دین کی تبلیغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ تھا جو آپ کھر سے باہر مردوں میں گزرتے تھے اور ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر میں ازدواج مطہرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ جس طرح مردوں میں بہت لوگ آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے معمولات کو دیکھنے والے تھے اسی طرح گھر میں بھی آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے افعال کو دیکھنے والے بہت عورتیں ہونی چاہئیں تاکہ آپ کی خارجی اور داخلی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے آجائیں اور جس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کی باہر کی زندگی میں نمونہ ہے اسی طرح مسلمانوں کو آپ کی گھر کی زندگی سے بھی اپنی خانگی اور عائلی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ حاصل ہو جائے۔ ازدواج مطہرات سے بہت احادیث روایت کی گئی ہیں۔

مسند احمد میں نمبر ۲۴۳۳ سے لے کر نمبر ۲۶۹۳ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی ہوئی احادیث ہیں، ان کی کل تعداد ۲۴۳۳ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ۱۳۸ احادیث ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ۱۲۸۲ احادیث ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کی چار روایات ہیں۔ حضرت یوہ بنت الحارث کی بھی چار روایات ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کی ۲۶ روایات ہیں۔ حضرت یمونہ بنت الحارث کی ۳۳ روایات ہیں۔ حضرت صفیہ کی نو روایات ہیں اور حضرت سودہ کی چار روایات ہیں اور یہ کل ۲۸۳۳ روایات ہیں۔ خود فرمائیے تقریباً تین ہزار روایات ازدواج مطہرات سے مروی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ یا عمر حضرت سودہ کے بعد اور شادی نہ کی ہوتی تو دین کا کتنا بڑا حصہ مسلمانوں تک پہنچنے سے رہ گیا ہوتا؟

(۵) بعض ازدواج سے آپ نے بعض صحابہ کی دل جوئی کے لیے نکاح کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہلے حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، یہ بڑی صحابی تھے اور مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ کے لیے بہت پریشان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی اور ان کی محبت اور خدمات کا صلہ عطا کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خنیس بن حذافہ صحابی کے فوت ہو جانے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ

ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، حضرت عثمان نے کہا میں اس مسئلہ میں غور کروں گا۔ پھر چند دن کے بعد ان کی بھر
حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے دوبارہ ان سے کہا۔ حضرت عثمان نے کہا میری رائے یہ ہوئی ہے کہ میں ابھی
نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح
کر لیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر غاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی
غاموشی سے مجھے حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج ہوا، میں چند دن غمرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا بیٹام دیا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا،
اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کشادہ میری غاموشی سے جس میں رنج ہوا ہو گا۔ حضرت عمر نے کہا ہاں، حضرت
ابو بکر نے کہا جب تم نے مجھے رشتہ کی پیشکش کی تھی تو مجھے اس رشتہ کو قبول کرنے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں تھی
کہ مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کرکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء
نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ کو ترک کر دیتے تو میں اس رشتہ کو ضرور قبول کر لیتا۔ امام محمد بن
سعد نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عثمان نے اس رشتہ سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو عثمان سے بہتر داماد کی طرف
رہنمائی نہ کروں اور عثمان کو تم سے بہتر سرسری طرف رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! تو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا، اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحب زادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا، اس سے
پہلے حضرت رقیہ فوت ہو چکی تھیں۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۶۱، ۶۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ، الامالیہ ج ۸ ص ۸۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)
حضرت حفصہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں جن سے آپ کو
بہت محبت تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کو امیر اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آپ اپنے محبوب صلیق اور
اسلام کے بطل بلیل اور عظیم صلیق کی دل جوئی اور ان کی رفاقت کا حق ادا کرنا چاہتے تھے۔

(۶) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہوتا ہے، آپ نے مسلمانوں کو پانچ فرض نمازیں
پڑھنے کا حکم دیا اور آپ خود ان فرائض کے علاوہ تہجد بھی پڑھنے کی سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو طلع فجر سے
غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود آپ نے صلا کے روزے بھی رکھے جن میں افطار کی تھی نہ صری، آپ نے
مسلمانوں کو چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور آپ اپنے پاس بالکل مال نہیں رکھتے تھے، آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ
اس کو تقسیم فرما دیتے۔ مسلمان فوت ہو جائیں تو ان کا ترکہ ان کے وارثوں کو ملتا ہے، آپ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں
بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو چار بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا اور خود
نوا زوجہ میں عدل کر کے دکھایا۔ سلام ہو اس نبی پر جس کا عمل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہے۔

ہم نے حدود عقلی اور نقلی شراہ سے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ
طاقت رکھتے تھے اور آپ کی ازواج سب سے کم تھیں۔ آپ نے کیا وہ شایاں کیں اور یہ محض جنسی تسکین کے لیے نہ
تھیں بلکہ تبلیغ اسلام، احکام شریعت کے بیان، خاتمین کی تعلیم، اصلاح کی تبلیغ اپنے رفقہاء کی دل جوئی اور قوت عمل میں
فراوانی کے لیے کیں۔

آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں پیش کیے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دوسرے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہوتے تو ہم ان سے جس معجزہ کو بھی طلب کرتے یہ اس کو پیش کر دیتے اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے لیکن جب یہ ہمارے مطلوبہ معجزات نہ پیش کر سکے تو واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے اور اس جواب کی وضاحت اس طرح ہے کہ نبوت کی دلیل کے اعتبار اور قوم کے اطمینان اور ان کی تسلی کے لیے ایک معجزہ کو پیش کرنا کافی ہے اور اس سے زیادہ معجزات کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف مغضوب ہے، وہ چاہے تو وہ معجزات دکھائے اور وہ چاہے تو نہ دکھائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا اور چیلنج کیا کہ کوئی اس کی نظیر لا سکا ہو تو آئے، یعنی قرآن حکیم کی طرح فصیح و بلیغ کلام ہو اور اس میں غیب کی خبریں ہوں اور مستقبل کی پیش گوئیاں ہوں جو بعد کے زمانوں میں صلوٰۃ ہو رہی ہوں، اور آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اوغشی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زندہ کیے ہوئے مڑے، بلاشبہ بہت عظیم معجزات تھے، لیکن وہ معجزات ان نبیوں کے جانے کے ساتھ رخصت ہو گئے اور آج ان کے سامنے والوں کے پاس اپنے نبیوں کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آپ کی نبوت پر ایسا معجزہ عطا فرمایا جو آپ کے زمانہ میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا! یہ کفار قریش کی کم عقلی اور خواہ مخواہ کی ضد تھی کہ ایسے عظیم معجزہ ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور معجزات طلب کرتے تھے۔

کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ اگر وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گا پھر کفار نے جب یہ دیکھا کہ ان کے کفر پر اصرار کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس وجہ سے بھی آپ پر طعن اور اعتراض کیا اور کہا کہ اگر آپ نبی بھی ہوتے تو ہم پر عذاب آچکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور فرمایا: ہر چیز کی مدت کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کفار پر عذاب کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جنسین کے لیے فتح اور نصرت کا تصور، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص وقت میں مقرر ہے اور ہر حادثہ اور رونما ہونے والی چیز کو وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر چیز کو وقت آنے پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔

حضرت عطاء بن ابی رباح نے عبد الواحد بن سلیم سے کہا کیا تم جانتے ہو ام الکلب کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون الی و درخ میں سے ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابولسب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا اور حضرت عجلہ بن الصامت نے کہا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے حکم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ اس نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھو اور اب تک جو کچھ

ہوئے وہاں پہلے وہ لکھو۔ (حسن البزازی رحمہ اللہ ص: ۱۵۵ سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ص: ۳۷ مسند احمد ص: ۳۱) اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور (جس چیز کو چاہے) ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے (۱۰: ۱۰۰) (۱۰: ۱۰۰)

محو اور اثبات کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت عمرؓ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ابوداؤد اکل، شحاک اور ابن جریج نے کہا یہ آیت رزق ۱۰: ۱۰۰ جل سعادت اور شقاوت میں عام ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن جبیر، قتادہ، قرطبی اور ابن زید نے کہا اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ منسوخ کو مٹا دیتا ہے اور ناسخ کو ثابت رکھتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس آیت کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور وہ آیت محکم ہوتی ہے۔

(۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ شقاوت، سعادت اور موت اور حیات کے سوا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بسبب غلظہ چالیس دن کے بعد رحم میں مستقر ہو جائے تو اس پر فرشتہ داخل ہو آئے اور پوچھتا ہے: اے رب! یہ شقی ہے یا سعید ہے؟ پھر اس کو لکھ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے: اے رب! یہ کربے یا سونٹ ہے؟ پھر اس کو لکھ دیتا ہے۔ اس کا مٹا کر اس کی مدت حیات اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے پھر جھنڈ لپیٹ دیا جاتا ہے اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ (صحیح مسلم رحمہ اللہ ص: ۴۳۳)

(۴) مجاہد نے کہا شقاوت اور سعادت کے سوا اس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔

(۵) حسن نے کہا جس کی موت آئے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کی موت نہ آئے اس کو ثابت رکھتا ہے۔

(۶) سعید بن جبیر نے کہا اپنے بندوں میں سے جس کے گناہ چاہے مٹا دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہے اس کے گناہ ثابت رکھتا ہے اور اس کو ضیق بخشتا۔

(۷) مکرر نے کہا جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ توبہ سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں ثابت کر دیتا ہے۔

(۸) شحاک اور ابو صالح نے کہا کہ فرشتوں کے جھینوں یا نوشتوں سے ان کلاموں کو مٹا دیتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عذاب اور ان کی جگہ ان کلاموں کو ثابت رکھتا ہے جن میں ثواب یا عذاب ہے اور ابن السائب نے کہا ہر بات لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ جب جمہرات کلام آتا ہے تو ان تمام کلاموں کو مٹا دیا جاتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عذاب ہے، جیسے کہا: یا اے آباؤ اجداد! اور ان کلاموں کو ثابت رکھا جاتا ہے جن میں ثواب اور عذاب ہو۔ (ازاد المسریج ص: ۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے تھے اے اللہ! اگر تھو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا نام نیک لوگوں میں ثابت رکھ کہو نیک لوگوں کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ (جامع البیان رحمہ اللہ ص: ۱۵۵)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات میں حین

ساتھیں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ام الکتاب کو کھول دے، پہلی ساعت میں اس کتاب کی طرف نظر فرمائیے جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکا ہے وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، پھر آپ نے باقی دو ساعتوں کا ذکر فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۳۸)

قضاء معلق اور قضاء مبرم

اس آیت کی غناء نے ایک اور تقریر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں: ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق میں محو اور ثابت ہوتا رہتا ہے اور تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا مثلاً ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور تقدیر معلق ہے لیکن کسی مرد خدا کی دعا سے اس کے لیے اولاد مقدر کر دی جاتی ہے، پہلے اس کی قسمت میں اولاد لکھا تھا، اگر کسی مرد خدا نے دعا کر دی تو اولاد کو مٹا کر صاحب اولاد لکھ دیا جاتا ہے اور اگر کسی نے دعا نہیں کی تو وہ اولاد اسی طرح ثابت رہتا ہے اور یہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف بصرہ واللہ صابشہ و بصرہ میں اشارہ ہے اور تقدیر مبرم کا مرتبہ جس کی طرف عدہ عام الکتاب سے اشارہ ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ وہ اولاد یا صاحب اولاد ہے اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اسی طرح انسان اگر مل باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر عمر میں یا رزق میں اضافہ نہیں ہوتا مثلاً اس کی عمر پچاس سال لکھی ہوئی ہے اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی عمر پچاس سال لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرے اس کی عمر اسی طرح پچاس سال لکھی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی اور انجام کار اس کی عمر پچاس سال ہو گی یا ساٹھ سال اور ام الکتاب میں اس کی وہ عمر لکھی ہوئی ہے اور یہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ حسب ذیل احادیث اس تقریر پر ثابت کرتی ہیں:

رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۳، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۵۳۲۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جل کر رہو، کیونکہ رشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بڑھتی ہے، اہل میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جس شخص کو نرمی اور ملاصحت سے اس کا قصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی فخر سے قصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملنا اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

(اسناد صحیح رقم الحدیث: ۵۵۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۵، جامع الکتاب سنن عبد بن حیدر رقم الحدیث: ۵۳۲۴)

امام حاکم اور امام بزار کی روایت میں اس میں اضافہ بھی ہے کہ اس سے بڑی موت دور ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صدقہ کرنے اور رشتہ داروں سے مل جل کر رکھنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ عمریں اضافہ کرتا ہے اور اس سے بڑی موت دُور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پابندیہ اور خطرناک چیزوں کو دُور کرتا ہے۔

(مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۲۳۳، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۵۹، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۸۷۵۰)

ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض

ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صلہ رحم سے عمریں اضافہ ہوتا ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ احادیث

قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:

لِكُلِّ امَّةٍ اَجَلٌ ۖ اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ۖ فَلَا
يَسْتَاخِرُونَ مَسَاعِدَ ۙ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝

ہر گروہ کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ

جائے گا تو وہ نہ ایک ساعت موخر ہو سکیں گے اور نہ ایک

(یونس: ۳۹) ساعت مقدم ہو سکیں گے

ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کے جوابات

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کو ذکر فرمایا ہے یہ وہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ قضاء مبرم ہے، اس میں کوئی کیا زیادتی نہیں ہو سکتی اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے یہ عمر قضاء معلق میں ہے مثلاً اگر کسی شخص نے صلہ رحم کیا تو اس کی عمر سو سال ہے اور اگر قطع رحم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہے، پس اگر اس نے صلہ رحم کر لیا تو اس کی عمر ساٹھ سال کو کم کر سو سال لکھ دی جائے گی اور اگر قطع رحم کیا تو وہی ساٹھ سال لکھی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صلہ رحم کرنا ہے یا قطع رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سو سال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کی اس آیت اور ان احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی گئی ہے، عمریں اضافہ سے مراد عمریں برکت اور عبادت کی توفیق ہے، جیسا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی عمریں کم کر دیں تو آپ کو ایسا اللہ دوسے دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحم سے عبادت کی توفیق ملے گی اور انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد جہنم میں اس کا شکنجہ اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا وہ علی اور وفا کی کام کرے گا جس سے قیامت تک فائدہ اٹھایا جائے گا اور وہ صدقہ جاریہ کرے گا اور نیک اولاد چھوڑ جائے گا اور اس طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا کیونکہ اس کا نام نیک کے ساتھ زندہ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان سے کہے ہوئے کسی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھادیں یا (اس سے پہلے) آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور حسب لیتا ہمارے ذمہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حسب لینے والا ہے (المرعد: ۳۱-۳۰)

اطراف زمین کو کم کرنے کے محال

پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم کفار کو بے عذاب نازل کرنے سے پہلے آپ کی موعظ قبض کر لیں یا آپ کو ان کا کچھ عذاب دکھادیں تو اس سے آپ کے مشن اور کاروبار کیا فرق پڑے گا آپ کا فریضہ تو قرآن مجید کا پہنچانا اور احکام شرعیہ کی تبلیغ

کرتا ہے اور کافروں سے حسب لے تاکو یہ ہمارا کام ہے۔

پھر دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ کفار پر عذاب نازل ہونے کی چند علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جن علاقوں پر کفار کا قبضہ اور اقتدار تھا وہ کم ہو کر سینے جارہے ہیں اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کرتے جارہے ہیں۔

اس دوسری آیت کی یہ تقریر بھی کی گئی ہے کہ کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں خربہ اور حقیر کا عمل مسلسل جاری ہے، موت کے بعد حیات ہے اور ذلت کے بعد عزت ہے اور نقص کے بعد کمال ہے اور بیماری کے بعد صحت ہے، غرض دنیا میں تعمیرات اور حوادث مسلسل رہا ہو رہا ہے، تو کفار کو یہ خوف اور خطرو کیوں نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے احوال بدلتا دے گا اور ان کو عزت کے بعد ذلت میں مبتلا کر دے گا۔

زمین کی اطراف میں کی ایک یہ تقریر بھی کی گئی ہے کہ زمین میں جو معتد، معزز اور منکبر لوگ تھے وہ مرتے رہے اور زمین ان سے خالی ہوتی رہی ہے تو اس وقت جو کافر منکبر اور مغرور ہیں وہ کس وجہ سے مطمئن اور بے خوف ہیں جیسے پچھلی امتوں کے جاہل اور منکبر لوگ مثلاً فرعون، ہلن اور نمرود وغیرہ زمین کو خالی کر کے دنیا سے گزر چکے ہیں سو یہ بھی اسی طرح دنیا سے گزر کر زمین کو خالی کر جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نافذ فرماتا ہے، اور اس کے احکام سے معارضہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ جلد حسب لے گا اور کافروں کو ان کے جرائم کی قرار داتی مرادے گا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خبیثہ تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے، اور مغرب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کا گھر کس کے لیے ہے ۵

(۱/ لحد: ۴۴)

یعنی اس سے پہلی امتوں کے کافروں نے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی سازش کا علم ہوتا ہے، جب کوئی سازش کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہونے والی کارروائی کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا وہی خالق ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان سازشوں کی مرادے گا اور مغرب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھا گھر اور ثواب کس کو ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے، اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کئے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ بطور گواہ کالی ہے اور وہ جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا علم ہے (وہ بھی بطور گواہ کالی ہے)۔ (۱/ لحد: ۴۳)

(آسمانی) کتاب کے عالم کے مصداق میں متعدد اقوال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرکین کہہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول ہونے پر دو دلیلیں پیش فرمائی ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے رسول اللہ ہونے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی اس سے معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے ثبوت میں عجزات نازل فرمائے اور معجزہ وہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ معجزہ کے خلاف واقع ہو جیسے پتھروں کا سلام اور کام کرنا درخت کا اور اس کے خوش کا پل کر آنا اور پھوٹا پھول پلے پلے پھوٹا پھول کے تھے کا پھلا کر دینا وغیرہ۔ اس قسم کے امور قطعی طور پر یہ دلالت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اور اس آیت میں دو سری دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس آج کل کتب کا علم ہے وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہے۔ اس سلسلہ میں متعدد اقوال ہیں کہ جس کے پاس آج کل کتب کا علم ہے اس کا مصداق کون ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام ابو یوسف یحییٰ بن محمد بن یحییٰ ترمذی حنفی نے صحابی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن عمرؓ حضرت عبداللہ بن سلام کے پیچھے سے روایت کرتے ہیں جب بائیسوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر انہوں نے کہا کہ اسے میرے پاس سے بھاگو، میرے لیے تمہارا میل سے باہر جانا تمہارے اندر رہنے سے بہتر ہے! حضرت عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ لوگو! زندہ جاویدت میں میرا نام نکالنا قرآن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا میرے متعلق کتب اللہ میں یہ آیات نازل ہوئیں:

وَشَهِدَ قَاهِلٌ مِّنْ نَّبِيِّ لَا تُسْرَافُ عِلْمِي
مُتْلِبُهُ قَاهِلٌ وَأَسْتَكْبَرْتُ مِمَّنْ رَأَى اللَّهَ كَمَا يَهْتَدُونَ
الْقُدُومَ الظَّلَامِيْنَ ۝ (الاحقاف: ۱۰)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَبَيْنَ عَشِيرَتِي الْيَتِيمَ ۝ (الرعد: ۳۲)

اور نبی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا ہے سوہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا ہے شک اللہ خاتم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

آپ کہنے کے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس آج کل کتب کا علم ہے۔

بے شک اللہ نے تم سے گواہ کو میان میں رکھا ہوا ہے اور تمہارے اس شریں فرشتے تمہارے بڑی ہیں یہ وہ شہر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، پس تم اس شخص کو قتل کرنے کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، پس اللہ کی قسم اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے بڑی فرشتے تم پر لعنت کریں گے اور اللہ کی جو گواہ میان میں تھی... باہر نکل آئے گی پھر قیامت تک وہ گواہ میان میں نہیں جائے گی (یعنی قیامت تک مسلمانوں میں گواہیں چلتی رہیں گی) بائیسوں نے کہا میں سودی کو بھی قتل کر دو اور عثمان کو بھی قتل کر دو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۵۶۳-۳۷۵۶۴) سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۳۳-۳۷۳۴ مطبوعہ دار الایمان ج ۳ ص ۵۳ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۳۳

اس قول پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے اور یہ سورت مکی ہے اس لیے اس سورت کی تفسیر میں آج کل کتب کے عالم سے حضرت عبداللہ بن سلام کو مراد لینا درست نہیں ہے۔ امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری سورت مدنی ہو اور اس کی یہ آیت مدنی ہو۔ پھر امام رازی نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک آدمی کی کوئی قطعی نہیں ہوتی اس لیے ایک آدمی کی گواہی سے نبوت کو ثابت کرنا چاہنا درست نہیں ہے لیکن اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گواہ کی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے تو اس کی گواہی سے نبوت کا اثبات درست ہو گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو گواہوں کے برابر قرار دیا تو صرف ان کی گواہی سے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں سورہ توبہ میں شامل کی گئیں۔

(۲) قتادہ نے یہ کہہ کر کہ اس سے مراد ابی کتب کے وہ علماء ہیں جو حق کی شہادت دیتے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت خیمہ داریؓ وغیرہ شامل ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباسؓ نے کہا اس سے مراد سود اور نصاریٰ کے علماء ہیں، یعنی جو لوگ بھی تورات اور انجیل کے عالم ہیں ان کو یہ علم ہے کہ ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت ہے سو جب وہ عالم انصاف کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

(۴) سعید بن جبیرؓ نے کہا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔

(۵) محمد بن حنفیہؓ نے کہا اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

امام ابن الجوزی حنفی ۵۵۹ھ اور امام رازی حنفی ۷۴۰ھ نے اور بھی کئی اقوال ذکر کیے ہیں لیکن وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے مناسب نہیں ہیں۔

اختتامِ سورت اور دعا

آج بروز اتوار ۱۹ محرم ۱۴۳۲ھ / ۲۵ اپریل ۲۰۱۰ء سورۃ البرعدہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ فالحمد لله رب العلمین
علی ذالکذا اللہ العالمن! جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر کو مکمل کر دیا ہے، قرآن مجید کی بقیہ سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کر دیں اور موافقین کے لیے اس تفسیر کو موجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب ہزیمت بنادیں، اور اس تفسیر کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نفع آور اور فیض آفریں کر دیں اور اس کے مصنف اس کے ناشر اور اس کے قارئین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین
قائد الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ علیہم وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الکاملین وعلی
ارواحہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماہ ملتہ جمعین۔

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ

(۱۴)

یہ دو آیتیں مشرکین بدر کے متعلق نازل ہوئیں تھیں یہ سورت سورۃ شوریٰ کے بعد اور سورۃ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سترہویں سورت ہے۔ اس سورت کا تعلق بھی زندگی کے آخری دور سے ہے۔ سورۃ لحد اور سورۃ براہیم کی مناسبت

یہ دونوں کی سورتیں ہیں اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور پچھلی آیتوں میں جن کافروں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی کھذیب کی تھی ان پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ لحد قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی ہے اور سورۃ براہیم کی ابتداء بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی ہے۔ سورۃ لحد کی آخری آیت یہ ہے:

وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ كَذَبُواْ كِتَابًا فُتْرًا طُفُلًا
كَفَنِي بِاللَّحْدِ فَهُمْ أَهْلُ الْمَثْوَى وَبَنَتَكُمْ وَنَمَّ
عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ (لحد: ۴۲)

اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں،
آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی
ہے، اور وہ جس کے پاس (آسمانی) کتب کا علم ہے۔ (وہ بھی بطور
گواہ کافی ہے)

اور سورۃ براہیم کی پہلی آیت یہ ہے:

الَّذِينَ كَفَرُواْ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْحَقِّ لَحَبَسُواْ فِيهَا
أَلْفَ عَامٍ ۚ وَذُنُوبُهُمْ أَلَمَّا لَمْ يَقْرَأُواْ الْحَاقَّةَ وَلَهُمْ
الْأَلْفُ عَامٌ ۚ وَلَئِنْ يَسْتَعْجِلُوْاْ سَرَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِسَابٍ
وَلَئِنْ يُؤَخَّرُوْا سَرَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِسَابٍ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۚ (برہیم: ۱)

القبلام را! یہ وہ کتب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف
نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے
(کفر کے) اندھیروں سے (اسلام کی) روشنی کی طرف لائیں،
اس کے راستہ کی طرف جو بہت مایوس اور بہت تعریف کیا ہوا
ہے۔

سورۃ براہیم کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کی ابتداء حروف مقطعات سے کی گئی ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ان ہی حروف سے مرکب ہے۔ جن سے تم اپنے کلام کو مرتب کرتے ہو اگر تمہارے ذہن میں یہ کسی انسان کا بتایا ہوا کلام ہے تو تم بھی ان ہی حروف سے ایسا کلام بنا کر لے آؤ! اور اس سورت کو قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لاتا اور انسانوں کو ان کے رب اور ان کے معبود کے راستہ پر گامزن کرتا ہے، اور اس سورت میں کفار کو عید ستانی لگتی ہے اور یہ بتایا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے اور سترے رسول نہیں ہیں، اور جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کا شر اور انسان ہونا ان کی رسالت کے متعلق نہیں تھا اس طرح آپ کا شر اور رسول ہونا بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق نہیں ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل بیان فرماتی ہے جن کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس ضمن میں کفار کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر براہیغذہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح کی قوم اور قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے بعد کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی جو کھذیب کی اور اس کے نتیجہ میں ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا کہ ان کو دیا ہے، تاکہ کفار کہ جہت بیکڑیں اور صیحت حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اپنی معنوعات اور مخلوقات سے استدلال فرمایا ہے، اور مرے کے بعد دوبارہ زندہ کیے

وَيَصْلُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي

اور درگزر کرنا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں وہ بہت دور

ضَلِيلٌ يَعْبُدُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

کی گمراہی میں ہیں ۵ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجتا کیا ہے تاکہ

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ

اور وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے ۵ اور یہ شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو

قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ

انہیں جہنم سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دلائل کی یاد دلاؤ،

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

یہ شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیں ہیں ۵ اور جب موسیٰ نے اپنی

لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

قوم سے کہا تم اپنے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے متبعین سے نکالت دی

يَسُوءُ مَوَاسِيَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعَا بِحُجُونِ بُسَاءِكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

جو تم کو سخت اذیت پہناتے تھے، وہ تمہارے جہنم کو ذرا یاد دیتے تھے اور تمہاری عمدتوں کو زندہ

نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ۵

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: انصاف والا یہ وہ کتب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب

کی توفیق سے لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے (اسلام کی) روشنی کی طرف لائیں اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب،

بہت تعریف کیا ہوا ہے ۵ (ابراہیم: ۱۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلم بن کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر، مکر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، ہدایت اور علم کی روشنی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف سے صراطِ مستقیم کی طرف، اور اس سے مراد ہے دین اسلام جس کو اس نے پسند کر لیا ہے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اس کو مشروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت اور توفیق سے متیقہ فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی طاقت سے کسی کو مومن اور مسلمان بنانے پر قادر نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پورے جزیرہ عرب میں کوئی کافر نہ رہتا اس لیے وہی شخص ایمان اور اسلام قبول کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اس کتب کو نازل کرنے کی وجہ سے آپ اپنے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لائیں یاں طور کہ آپ لوگوں پر اس کتب کی آیات کو تلاوت کریں تاکہ لوگ اس کتب کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس میں مذکور دلائل سے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم، قادر اور حکیم ہے اور قرآن کریم کے مجرب ہونے کو چکا نہیں تاکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کا صدق مشکک ہو، اور وہ آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور جب وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ ان کو جو بھی شرعی احکام دیں گے وہ ان احکام کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق کی وضاحت

ہمارے اس فقرے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بندہ کے ایمان لانے میں دو چیزیں کا دخیل ہے ایک ہے بندوں کا قرآن مجید کی آیات میں اور اسلام کی حقانیت میں غور و فکر کرنا اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق، جو سبحانه و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بندہ ان آیات سے صحیح نتیجہ پر پہنچتا ہے، اور جب اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو وہ ان ہی آیات سے غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے اور بھٹک جاتا ہے، اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ تعالیٰ کے توفیق نہ دینے کی وجہ سے کوئی شخص بھٹک گیا اور ایمان نہ لاسکا تو اس میں بندہ کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توفیق کا معنی ہے کسی نیک اور خیر کے اسباب کو مہیا کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عقل سلیم سے کام لے کر اچھلی اور بڑی اور نیکی اور بدی میں تیز کر سکے اسی استعداد اور صلاحیت کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بل پاپس کو سودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی یا عیسائی ہیں۔ اللہ عز۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۴۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۸۷۷)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ تَجْعَلْ لَّنَا عَيْنَيْنِ ۖ وَلَئِنَّا
وَشَقَّيْنِ ۖ وَهَدَيْنَا السَّجَدَيْنِ ۖ

(البقرہ: ۱۰-۸)

کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور
دو ہونٹ اور ہم نے اسے (نیکی اور بدی کے) دونوں واضح
راستے دکھلا دیے

عقل کی قسم اور اس کی جس نے اس کو درست بتایا، پھر
اس کو اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری کو سمجھادیا، جس نے

وَلَقَدْ بَرَّاهُمَا مَآرِجَ سَبِيلٍ ۖ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَجَعَلْهُمَا
نَقَرًا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُمَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُمَا ۖ

دشہا (المس: ۱۰-۷)

نفس کو پاکیزہ کیا وہ کلابا ہو گیا اور جس نے اس کو گناہوں

سے آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا

اس حدیث اور قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم دی ہے اور حق اور باطل کے اور اک کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلائل قائم کیے تھے اور اپنی رسالت کے ثبوت میں جو معجزات پیش کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے تھے اور ان کے آباء و اجداد کو کنوینٹ پر ہی کا طریقہ قصود بھی ان کے سامنے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا حق ہونا اور ان کے آباء و اجداد کے طریقہ کبابل ہونا ان پر واضح ہو چکا تھا لیکن جن لوگوں کے دل و دماغ پر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اسی طریقہ پر کاربند رہنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسی گمراہی کو پیدا کر دیا اور جن لوگوں نے اس طریقہ کے بطلان کے مستشف ہونے کے بعد قدیم جاہلیت کو ترک کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسلام اور ایمان کو پیدا کر دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام قبول کرنے کا راستہ سہل اور آسان کر دیتا ہے اور اسلام لانے کے اسباب اس کو مہیا اور میسر کر دیتا ہے۔

جس کے اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد یہ ہو کہ جب انسان فکری ترغیبات اور اسلام کے دلائل میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی تحریک اور داعیہ پیدا کرتا ہے، بعض انسان اس تحریک کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اور بعض انسانوں پر آباء و اجداد کی تقلید غالب آجاتی ہے اور وہ کفر پر قائم رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں فکرو اور گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد اس کا علم یا اس کا ارادہ ہے، بہر حال ہم نے جو تقریر کی ہے اس سے یہ اعتراض دور ہو جاتا ہے کہ جب ایمان بھی لوگ لاتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تا ہے تو کفار کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کا اذن نہیں دیا تھا پس اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے پھر ان کو فکرو دنیا میں طاعت کیوں کیجانی ہے اور آخرت میں ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا اور اس اعتراض کے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر حق اور باطل کے دلائل واضح کر دیے اور ان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ حق کو باطل پر ترجیح دے سکیں اور سب کو ایمان لانے کے مواقع فراہم کیے، بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کفر پر قائم رہے گا ارادہ کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں تکفیر کر دیا اور بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا اور ایمان لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام لانے کے اسباب مہیا کر دیے اور ان کے لیے اسلام قبول کرنے کو سہل اور آسان کر دیا۔

اسلام کی شہر و اشاعت آیاتی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور ایمان رازنی ہے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف دلیل سے حاصل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی طرف متوجہ اور مستند کرنے والے ہیں۔ تمام حقیق یہ ہے کہ جو چیز پر عرب کے لوگوں کے اسلام لانے کا باعث بنی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دریغ،

پاکیزہ اور بے مثل سیرت ہے، جو لوگ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جس قدر قریب سے دیکھنے والے تھے وہ اس قدر جلد مسلمان ہو گئے اور جن لوگوں نے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جتنی دیر سے دیکھا وہ اس قدر دیر سے مسلمان ہوئے، اور صرف دلائل کافی نہیں تھے ورنہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر دلائل تو ہمیشہ سے موجود ہیں، اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور آپ کا فیضانِ نظر تھا یہ اور بات ہے کہ بعض محققین نے آپ کی تعلیم کو تنبیہ سے تعبیر کر لیا۔

العزیز الحمید کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے العزیز الحمید العزیز کا معنی ہے سب غالب، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہو اور ہر چیز پر غور ہو، ورنہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہو گا جس چیز پر اسے قدرت نہیں ہو گی وہ اس پر غالب نہیں ہو گا اور اللہ حمید کا معنی ہے وہ اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اور جو اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک سے اور ہر چیز سے مستحق ہو، اس سے معلوم ہوا کہ جو عزیز حمید کا راستہ ہے وہی سب سے اعلیٰ اور اشرف راستہ ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو صراطِ مستقیم کہاجائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی تالی ہے (۱) (ابراہیم: ۴)

لفظ اللہ کے علم (نام) ہونے پر دلائل

یہ آیت پچھلی آیت سے مربوط ہے یعنی اس کے راست کی طرف جو سمت غالب، بہت تعریف کیا ہوا ہے، اس آیت میں بتایا وہ اللہ ہے جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں۔

لفظ اللہ میں علماء کا اختلاف ہے، آیا یہ اسمِ جاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے، یا یہ اسمِ شقیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے معبود یا شقیقِ عبودت، اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) صفت کا مفعول مطلق ہو، آئے اور مطلق وقوعِ شرکت سے مانع نہیں ہوتی، لہذا اگر لفظ اللہ کو صفت قرار دیا جائے تو کلام اللہ اللہ سے توحید ثابت نہیں ہو گی کیونکہ اب معنی ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور لفظ اللہ صفت ہے جو اکثرین پر صادق آتا ہے، نیز اللہ بھی مطلق ہے اور اللہ بھی مطلق ہے، تو لہذا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لازم آئے گا اس لیے ضروری ہے کہ لفظ اللہ کو علم، رجزی قرار دیا جائے۔

(۲) جب ہم اللہ تعالیٰ کا اسم اور اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں هو اللہ الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم، اور کبھی یوں نہیں کہتے الرحمن الرحیم اللہ، بلکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ اللہ کو لایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم اور علم ہے۔

(۳) بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ ملیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے القدوس، السلام اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ اضافیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے خالق اور رازق، اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حقیقیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے عالم اور قادر، اب اگر لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا علم (نام) نہ ہو، اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت نہ کرے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے

تمام اسلام اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اور یہ سبت پدید ہے، اور قرآن اور حدیث اور مملورات عرب میں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ صرف لفظ اللہ ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هل تعلم له سميا۔ (مریم: ۶۵) کیا تجھیں اللہ کے کسی نام کا علم ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تجھیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جس کا نام اللہ ہے؟ اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کا نام اور نام ہے، یہی وجہ ہے کہ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی صفات ذکر کی جاتی ہیں جیسے ہو اللہ الصمد الخالق الباری المصور اور یوں نہیں کہلایا بلکہ خالق الباری المصور اللہ اگر لفظ اللہ صفت ہو تو اس طرح کتنا بھی جائز ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا کسی سمت کے ساتھ مختص نہ ہونا اور بندوں کے افعال کا خالق ہونا

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام آسمان اور زمینیں اللہ کی ملکیت ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے نہ نیچے ہے، اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کی طرف یہ وجہ ہے کہ اوپر کی سمت کو نیچے کی سمت پر فضیلت حاصل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی سمت اور کسی سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں یا زمینوں میں ہو تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی ملکیت میں ہو۔

اس آیت سے ہمارے علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوک ہے اور بندوں کے افعال بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوک ہوئے اور ملکیت کسی چیز کو پیدا کرنے سے ہوتی ہے، یا کسی چیز کو خریدنے سے کسی چیز کی وراثت سے یا کسی کے ہر کرنے اور عطا کرنے سے، مگر خدائے کر تین طریقوں سے مالک ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے غیر متصور ہے تو لایا اللہ تعالیٰ جو بندوں کے افعال کا مالک ہے تو ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے مالک ہے۔

بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب

اس آیت میں صریحاً آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور جب اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے تو اس کے سوا کوئی حاکمیت کا سبب بھی نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کرنے کا تعلق ہے اور جب کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی اور جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جس کو کسی نفع اور ضرر پہنچانے کا اختیار نہیں ہے، جو مالک ہے نہ خالق ہے بلکہ خود مخلوک اور مخلوق ہے تو ضروری ہوا کہ وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تفریق بیان کرنے کے بعد فرمایا اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں سبکی تلاش کرتے ہیں وہ مدت دور کی گمراہی میں ہیں (ابراہیم: ۱۳)

دنیاوی لذتوں کا لیے مایہ ہونا

جو شخص بھی دنیا کی زینب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں

عی رہنے کو پسند کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

بعض اوقات فطرت اور فہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ گناہوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور کافر جو صرف دنیا کی زندگی کو پسند ہے اور آخرت کی زندگی کے منکر ہیں ان کے نزدیک دنیا کی مرغوب چیزیں اور دنیا کی لذتیں ہی اصل نعمت ہیں اس لیے وہ دنیا کے لذائذ اور مرغوبات کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ترجیح کو بہت دور کی گمراہی فرمایا ہے کیونکہ دنیا کے مرغوبات اور لذائذ میں انواع و اقسام کے عیب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) انسان جب اپنی مرغوب چیزیں حاصل کر لیتا ہے تو اس کو یہ غم نگار ہوتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں کوئی چھین کر نہ لے جائے یا کسی جگہ کی وجہ سے یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں اور اگر یہ چیزیں باقی بھی رہیں تو وہ خود ایک دن ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا۔

(۲) دنیاوی لذتوں میں انسان سب سے زیادہ ذائقہ اور محال کی لذت میں کوشش ہوتا ہے اور یہ لذت صرف چند لمحوں کی ہے حلق سے لقمہ اترنے کے بعد اس لذت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور انزال کے بعد جماع کی لذت کا کوئی نشین نہیں رہتا، پھر ان کی بہت خرابیاں ہیں۔ کھانے پینے کی جتنی پختار سے دارا اور لذیذ اشیاء ہیں سب کلکل موزی جسم کے امراض ہیں اور جماع کے نتیجہ میں انسان بہت زہم و داریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف روحانی لذت کسی خرابی اور زہم و داری کی موجب نہیں ہیں۔

(۳) دنیاوی لذات غفلتی ہیں اور اخروی لذات دائمی اور سرمدی ہیں۔

بہت دور کی گمراہی کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیاوی لذات کو اخروی لذات پر ترجیح دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ دنیاوی لذات مذموم نہیں ہے، لائق مذمت یہ چیز ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، جس نے دنیاوی لذتوں کے حصول کی اس لیے کوشش کی ان کے وسیلے سے وہ اخروی نیکیاں حاصل کرے گا تو یہ مذموم نہیں ہے۔

پھر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہے اور جب اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ گمراہ کرنے والا ہے اور ضل اور مضل ہے، اگر وہ لوگوں کو صرف اسلام قبول کرنے سے روکے اور منع کرے تب بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرے اور مختلف جھگڑوں سے لوگوں کو اسلام سے بھڑکے تب بھی وہ ضل اور مضل ہے اور بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہت غالب ہوتی حکمت والا ہے (ابراہیم: ۱۴) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عموم

اللہ تعالیٰ کا ہر قوم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں وہ رسول بھیجا جو ان کی زبان بولتا تھا تاکہ ان کو استفادہ میں اور انہام اور تنہیم میں آسانی ہو اور قوم آسانی کے ساتھ رسول کی بات کو سمجھ سکے اور اس کے لیے شریعت کے اسرار اور

خائف کو سمجھانا اور مسل ہو جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پیغام صرف ان ہی لوگوں کے لیے جمت ہو جن کی زبان عربی ہو اور جو دوسری زبانیں بولتے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام جمت نہ ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کی زبانوں میں قرآن مجید اور احادیث اور آثار کا ترجمہ کر کے ان تک پہنچایا گیا تو آپ کا پیغام ان پر بھی جمت ہو گیا۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر قرآن مجید کی آیات

رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں اس پر کیا دلیل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْمَلٰٓئِكَةُ جٰمِعِيْنَكُمْ - (الاعراف: ۱۵۸)

آپ کہے اسے لوگو! اے ملک میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

بلکہ آپ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ تمام جنات اور انسانوں کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لِّىۡنِىۡ اِجْتَمَعَتِ الْاَنۡسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّآتُوۡا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَيَآتُوۡنَ بِمِثْلِهٖ وَلَٰكِنۡ اَكۡثَرُهُمْ لَا يَعۡقِلُوۡنَ

آپ کے اگر اہل جن اور انس اس قرآن کی مثل لانے پر مجتمع ہو جائیں تو وہ اس قرآن کی مثل نہیں لائے گا خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

(خو اسرا نکل: ۸۸)

اس قرآن کی مثل لانے کا جنت کو بھی پہنچایا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ملک ہیں بلکہ آپ جن اور انسانوں کے علاوہ تمام جملوات 'نباتات' اور تمام حیوانات کے غرض پوری کائنات کے لیے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ کَرَّمَ الْعُرۡقَانَ عَلٰی عِبَادِہٖ

وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے (مقدس) بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جناتوں والوں کے لیے ہمارے والے ہوں۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں 'ایک ہلکی مسافت سے میرا مربط طاری کر کے میری ہڈی ٹکی ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور آگ طہارت بنا دیا گیا پس میری امت میں سے جو شخص بھی (جہاں) نماز کا وقت پائے وہ نماز پڑھے گا اور میرے لیے ہل خفیت طہال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے طہال نہیں کیا گیا تھا اور (پہلے) ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۸۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۳۳۳)

علامہ ابو الحسن علی بن نقی السمرقندی نے بیان کیا کہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

تبیان القرآن

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام حقوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جس طرح آپ کو دیکھا اور آپ کا کلام سننا لوگوں پر حجت تھا یہی طرح بعد کے لوگوں پر آپ کی احادیث حجت ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروح قرآن مجید ہے اور وہ ان احادیث کی تائید اور موافقت کرتا ہے اور آپ کا مجروح یعنی قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا اور وہ قیامت و تہول سے محفوظ رہے گا اور چونکہ آپ کی دعوت قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے باقی رہے گی اور قیامت تک آپ کی دعوت کا نشانہ اور دلائل رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کا مجروح یعنی قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا۔ (شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۷، مطبوعہ مکتبۃ الرشید طرابلس ۱۴۳۰ھ)

امام مسلم متوفی ۲۶۱ھ کی روایت میں اس سے زیادہ عموم ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء (سابقین) پر چھ وجود سے فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے جو امتیاز عطا کیے گئے، میری رعیت سے مدد کی گئی، میرے لیے مختص حلال کی گئیں، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آگ طہارت بنا دیا گیا اور مجھے تمام حقوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور تمام نبیوں کو مجھ پر ختم کیا گیا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۵ (۵۴۳) ۷۳۳ سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۵۵۳ سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۶۷ مسند ابوعوانہ ج ۱ ص ۱۳۵) صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۴۳۳ ج ۱ ص ۵۵۳ دلائل النبوة ج ۱ ص ۴۷۲ شرح السنن ج ۱ ص ۳۷۱ (۳۷۱) جملوات اور نباتات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملوات اور نباتات کے لیے رسول ہیں اس پر اس حدیث میں واضح دلیل ہے: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، ہم مکہ کی بعض اطراف میں گئے، آپ کے سامنے جو پائیاؤں درخت آئے وہ گستاخانہ اسلام علیہ السلام کے بار رسول اللہ۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۳ سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۳ دلائل النبوة ج ۱ ص ۴۷۲ شرح السنن ج ۱ ص ۳۷۱ (۳۷۱) حیوانات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی رسول ہیں اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے بعض گھروں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ بٹنی (کی ٹھیکیں) لاد کر لاتے تھے، ان کا وہ اونٹ سرخ سر ہوا گیا اور اس نے اپنے اوپر پانی لانے میں زیادہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ہم پانی لاد کر لاتے تھے اب وہ سرخ سر ہوا گیا ہے اور اب وہ ہم کو اپنی پشت پر پانی لانے میں دلاؤ اور ہمارے گھروں سے باغ سوکھے پڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: چلو، آپ کے اصحاب اٹھے اور آپ باغ میں داخل ہوئے جس کے ایک گوشے میں وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چلے گئے، انصار نے کہا یا رسول اللہ وہ اونٹ تو اب کانٹے والے پھل کھانے کی طرح ہو گیا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دے گا آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی طرف آیا اور آپ کے سامنے آکر سجدہ میں گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیٹنے سے بچا، تو وہ پہلے سے موت زیادہ متواضع اور مطیع تھا، حتیٰ کہ آپ نے اس کو کھانے لگایا،

آپ کے اصحاب نے آپ سے کہا یہ بے محل جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم محل والے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ نے فرمایا کہ بشر کے لیے دو سرے بشر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی بشر کے لیے دو سرے بشر کو سجدہ کرنا جائز ہو تا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خلوۃ کو سجدہ کرے، کیونکہ خلوۃ کا اپنی بیوی پر حکم حق ہے۔ اللہ رب العزت۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۵۸-۵۹، قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ عالم الکتاب بیروت، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۵۵۵ دار الحدیث قاہرہ، مزہ احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حافظہ البیہی نے بھی کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۳، دلائل التہذیب ج ۱ ص ۲۸۸، مسند البزار رقم الحدیث: ۳۳۳۳، حلقہ مندرجہ نے اس حدیث کے حلقہ کھلے ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے، اس کے راوی ثقہ اور مشہور ہیں، اور امام بخاری نے بھی اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور امام نسائی نے اس کو مختصراً روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے مختصراً روایت کیا ہے۔ مخریجہ ابی حریزہ ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ، الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۶۵-۶۶، رقم الحدیث: ۳۸۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت، مجمع ابی حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳، المستدرک علی التلخیص رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حافظ سلیمان بن احمد طبرانی حوتی ۳۳۴۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمارا اونٹ غضب ناک ہو گیا ہے اور وہ بیل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور فرمایا آؤ، وہ آپ کے پاس سر جھٹکے ہوئے آیا حتیٰ کہ آپ نے اس کے ٹیکل ڈال دی اور وہ اونٹ اس کے مالگوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ! کیا اس کو علم تھا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا:

ما بین لا یبسیھا احد الا یعلم انی نسی الا
عزیز کی دو سیاہ چٹریں زمینوں کے درمیان جو کوئی بھی ہے
کھوۃ الجن والانس۔
وہ یہ جانے کہ میں نبی ہوں سوا کا قرچوں اور انسانوں کے۔

(المجموع اکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۳، حلقہ البیہی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور بعض میں کچھ ضعف ہے، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۳، دلائل التہذیب ج ۱ ص ۲۸۸، مسند البزار رقم الحدیث: ۳۳۳۳، عالم الکتاب، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مزہ احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مصنف ابن شیبہ ج ۲ ص ۵۳، سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابن کثیر بیروت، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، المستدرک علی التلخیص رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

کفار کے سوا کائنات کی ہر چیز آپ کی رسالت کو جانتی ہے

نیز امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھیں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھیں، میں آپ کے ساتھ کہ کے ایک رات میں جا رہا تھا، آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے، جس کا لباس تخت، خون میں جلا تھا، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ! آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا کر دوں، آپ نے اس کے لیے دعا کی پھر آپ چلے گئے، پھر آپ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جو اپنی گردن بڑھا کر بیٹا رہا تھا، آپ نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے میں ان کے ہاں پیدا ہوا ہوں انہوں نے مجھ سے کلام لینا شروع کر دیا حتیٰ کہ اب میں بوجہ وہاں گیا تو یہ

لوگ مجھے ذبح کرتا چاہتے ہیں، پھر آپ آگے گئے تو آپ نے دو انگلیہ الگ اور خشتوں کو دکھاہ آپ نے مجھ سے فرمایا جانو ان دونوں درختوں سے کوکوہ دل کر متصل ہو جائیں، جب دو درخت مل گئے تو آپ نے ان کی اوٹ میں حادثہ قضائے اور فرمایا جانو ان سے کوکاب یہ الگ الگ ہو جائیں پھر آپ آگے گئے، جب وہاں آئے تو اس بچہ کے پاس سے گزرنے سے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی ماں کے پاس چھ مینڈے تھے اس نے دو مینڈے آپ کو ہدیہ کیے، اور کہنے لگی اس پر دو بارہ پانچل جنون طاری نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا
كفيرة او فسقة الحب والانس۔

ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ماسوا کا نر یا فاسق
جزا اور انسانوں کے۔

[illegible]

حافظ اسماعیل بن عمرو بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ایک انصاری تھا اس باغ میں کھڑیں تھیں انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ! میں کھڑوں کی بی نسبت آپ کو سجدہ کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے اور اگر کسی کے لیے یہ جائز ہو گا کہ دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو تو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۸۳۱ھ)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک خیرہ میں ہر ہنسی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے کھول دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا وہ تھوڑی دیر بعد وہاں آگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر ہاتھ دیا، جب خیرہ والے آئے تو آپ نے ان سے اس ہنسی کو مانگ لیا اور اس کو کھول کر آزاد کیا۔

(دلائل کی انتہاء: المیتقی ج ۳ ص ۹۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

گروه کاملہ شہادت برضہنا

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلیم سے ایک اعرابی آیا وہ ایک گدہ کو شکار کر کے لایا تھا جو اس کی آستین میں خفی تاکہ اس کو اپنے گھر لے جائے اور پکا کر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بتایا کہ یہ نبی ہیں وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آیا اور گھسنے لگا۔ اور عرض کی کہ قسم! میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغوض اور کوئی نہیں ہے! اور اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں اب تک آپ کو قتل کر چکا ہوں! اور ہر کالے گورے کو آپ کے قتل سے خوش کر دیا ہوتا، حضرت عمرؓ نے کہا:

انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل لائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انھیں ذکر کیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنے بھائیوں اور رسولوں سے کس طرح کا معاملہ کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہو گا اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔

تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دی گئی تھیں: (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) نڈیاں (۴) جو تھیں (۵) خون (۶) مینڈگوں کی بارش، (۷) سمندر کو چرنا (۸) پتھر سے چشموں کا چھوٹنا (۹) پہاڑ کا سایہ کرنا (۱۰) اہل ان اور اہل لوطی کا نازل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنو اسرائیل کی طرف ان نشانوں اور قوتات کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے لیے دین اور شریعت کو بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يُحِبُّ أَنْ يُرْسِلَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ مِّنَ النَّاسِ مِثْلِكُمْ
الْمُطَّلَعَاتِ إِلَى الشُّورِ۔ (امیر اہم: ۱۱)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلقہ فرمایا:
أَنْ أُخْرِجَ قَوْمُكُمْ مِّنَ الْمُطَّلَعَاتِ إِلَى الشُّورِ
کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں۔ (امیر اہم: ۵)

اس میں یہ بتایا ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے کہ وہ اس بہت کی حکیم سنی کریں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو گمراہی اور کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔

ایام اللہ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایام اللہ (اللہ کے دنوں) کی یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد وہ ایام جن میں اہم واقعات رونما ہوئے یا جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے مسکروں اور کافروں کو سزا دینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر ہجرت ناک عذاب نازل فرمایا یا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر خاص نعمتیں نازل فرمائیں۔

حضرت ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، مجاہد، قتادہ اور ابن قتیبہ کا بھی یہی قول ہے، ابن زید، ابن السائب اور قتادہ نے کہا اس سے مراد پہلی اہستوں کے اہم واقعات ہیں، زجاج نے کہا اس سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں پر عذاب نازل فرمایا جیسے حضرت نوح کی قوم اور علو اور ثمود پر۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۳۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایام اللہ وہ تھے جو سخت آزمائش اور مصائب کے ایام تھے، بنو اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا اور انہیں ان کی زمینوں اور ان کے

ضروریات پوری کرے اور جو اس کی ضروریات سے فاضل ہو وہ دوسروں کو دے انسان اپنا تمام مال و متاع خیرات کر کے خود بھوکا پیاسا رہے اور اپنی ضروریات میں دوسروں کا محتاج بن جائے یہ جائز نہیں ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں کی باندھری اور اس کی ناشکری ہے۔

شکر کا معنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ نشانیوں کی تخصیص کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: اس میں بہت مہر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں مہر اور شکر کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں، کیونکہ مومن کی شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعین کرنے کی وجہ سے اپنے نعمتوں کی طرفبات اور لذائذ سے مہر کرنا ہے اور عیالات کی مشقت پر مہر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی عیالات کرنے کی قوت ہے اور انسان کا سلیم الاغضاء ہونا اور اس کا سخت مند ہونا اور بندہ کو ہر وقت ان نعمتوں پر شکر کرتے رہنا چاہیے، شکر کا معنی ہے دل، زبان اور اعضاء سے منعم کی تعظیم و بجا لانا اور اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اس نعمت کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا اور اس نعمت کو اس مقصد کے لیے خرچ نہ کرنا ناشکری ہے، اور اس نعمت کو اس مقصد کے الٹ اور خلاف خرچ کرنا بہت بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی جسارت ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے شہوانی قوت عطا کی تاکہ حلال طریقہ سے اس شہوت کے تقاضوں کو پورا کرے یہ شکر ہے اور انسان جنگل میں زندگی گزارے اور دریا بہن جانے تو یہ ناشکری ہے اور حرام طریقہ سے اس شہوت کو پورا کرے زنا اور لواطت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الَّتَكُفُرُونَ (سہا: ۱۳)

اے آل داؤد! تم شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں کیوں کہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کروں غلو بھی تیری ہی ہوتی ہے، ہر سانس میں تیری نعمت ہے، ہر سانس میں تیری بے شمار نعمتیں ہیں، فرمایا: اے داؤد! اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا یعنی جب تم نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو میرا شکر ادا ہو گیا! (الامع للاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۳۰۰)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں خرچ نہ کرنا شکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے دو بندوں کو شکر گزار قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

ذُرِّيَّتَهُ مِّنْ حَمَلَتَا مَعْنَى نُّوحٍ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا
كَشِيرًا (نوح: ۲۷)

اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اکٹھی میں اسوار کیا ہے عظیم و بہت شکر گزار بندے تھے۔

ابراہیم (علیہ السلام) ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے مطیع، حق کی طرف سائل اور باطل سے متجنب اور وہ شریکین میں نہ تھے اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اللہ نے ان کو منتخب کیا اور مرابط مستقیم کی طرف مہم استدی۔ (اصول: ۱۲۱-۱۲۰)

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اپنے متعلق فرمایا:

حضرت مغویہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے میں اس قدر قیام فرمایا کہ

آپ کے پاؤں پر درم آگیا آپ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب (ظاہر خلاف اولیٰ سب کاموں) کی مغفرت فرما دی ہے (پھر آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) آپ نے فرمایا: میں اللہ کلمت شکر گزار بندہ کیوں نہ ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۱۳۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن التیلمی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ معجم عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

تیز یہ جو فرمایا ہے اس میں مت مبر کرنے والوں اور مت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اگرچہ نشانیاں تو اس میں سب انسانوں کے لیے ہیں لیکن ان نشانوں سے قانہ صرف صلہ اور شاکری اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا اس میں مت مبر کرنے والوں اور مت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جیسے فرمایا: ہدیٰ للمتقین، قرآن مجید فی سفر مدات تو تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن انہما کاراں سے قانہ صرف متقین اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے جبین سے نجات دی جو تم کو سخت آفت سے بچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی (ابراہیم: ۶)

اس آیت کی تفسیر کے لیے ابقرہ ۳۴ کو ملاحظہ فرمائیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو زیادہ نعمت اور اجر عظیم سے نوازوں گا اور اگر تم نے انکار کیا

عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

کی تو بے شک میرا عذاب عظیم ہے اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام جتنے زمین کے لوگ ہیں اگرنا شکر کری

جَمِيعًا أَفَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ جَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ

کو تو بے شک اللہ غنی و پورا ہے اور محمد کیا بھلا ہے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں

مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

نہیں آئیں۔ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنُهُمْ

جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول واضح و قائل آئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ

فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ

اپنے منہوں پر رکھ دے اور کہا جس پیغام کے ساتھ ہمیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ شک میں

فَمَا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۚ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللّٰهُ شَكٌّ فَأَطِ

دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے سلسلے تحت شک میں مبتلا ہیں ۝ ان کے رسول نے کہا کیا اللہ کے سلسلے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَيْدًا عَوْكُمْ لِيُغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ

ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمیں اس لیے بلا تہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں کو بخش دے اور

يُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

موت کے مقرر وقت تک تم کو (عذاب سے) اٹھو دے، انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو

تَرِيدُونَ أَنْ تَصْذَوْنَا كَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكَافَلَوْنَا بِسُلْطٰنٍ

تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے سو تم ہمارے پاس

مُبِينٌ ۚ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنْ

کوئی دلیل لاؤ ۝ ان سے ان کے رسول نے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں لیکن

اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ

اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے وہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ

نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

ہم اللہ کی اعانت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ۝

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ

اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیف پہنچائی

عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ہیں ہم ان پر صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ۝

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگھ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ (نعمت) بدوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو یہ شکم میرا عذاب ضرور سخت ہے اور مومن نے کہا اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو یہ شکم اللہ ہے پروردگار اور محمد کیا ہوا ہے (۱۲۸: ۷۰-۸۰)

شکر کا معنی

شکر کا معنی ہے نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنا اور اس کی ضد کفرانِ نعمت ہے یعنی نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپا لینا شکر کی تین قسمیں ہیں: دل سے شکر کرنا اور یہ نعمت کا تصور ہے، زبان سے شکر کرنا اور یہ منعم کی تعریف و توصیف کرنا ہے اور اعضاء سے شکر کرنا اور یہ بقدرِ استطاعت نعمت کا بدلہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَاعِبُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (سہا: ۱۱۳)

اے آل داؤد شکر کرو۔

یعنی نیک عمل کرو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سہا: ۱۱۳)

میرے امت شکر کرنے والے بندے تو نرے ہیں۔

اس آیت میں تنبیہ ہے کہ اللہ کا پورا شکر ادا کریمت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے صرف حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کو اپنا شکر گزار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی شکر گزار فرمایا ہے اس کا معنی ہے وہ بندوں پر انعام فرماتے والا ہے اور ان کی محبت کی جزا عطا فرماتے والا ہے۔

(المطربات ج ۵ ص ۵۰ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۳۷۸)

حمد اور شکر کا فرق

اللہ تعالیٰ کے اہل میں سے ایک اسم شکر ہے، اس کا معنی ہے وہ بندوں کے کم اعمال کو بڑھا کر مٹا چو مٹا کر دینے والا ہے اور ان کی کم محبت کی زیادہ جزا دینے والا ہے، اللہ کے شکر کا معنی ہے بندوں کو بخش دینا شکر اور حمد میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، شکر مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے، شکر دل، زبان اور باطنی اعضاء سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا تعلق صرف نعمت سے ہے، اور حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے صرف زبان سے ہوتی ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے کسی بھی خوبی کا بیان کرنا حمد ہے خواہ وہ آپ کے حق میں نعمت ہو یا نہ ہو، اگر آپ زید کے علم، اس کی شرافت اور اس کی بے لاری کا ذکر کریں تو یہ حمد ہے شکر میں ہے، زبان سے اس کی تعظیم ہے اس لیے حمد ہے اور اس سے آپ کوئی نعمت مرتب نہیں ہوتی اس لیے یہ شکر نہیں ہے کیونکہ شکر نعمت پر ہوتا ہے، اور زید نے آپ کو مل دیا ہو اور اس کے آنے پر آپ اس کی تعظیم کے لیے کہنے سے ہو جائیں تو یہ شکر ہے حمد میں ہے کیونکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے مل دینے کی وجہ سے کہیں کہ وہ بہت خبی اور فیاض ہے تو یہ شکر بھی ہے کیونکہ زبان سے تعظیم کا اظہار ہے اور حمد بھی ہے کیونکہ اس کی خوبیوں کا ذکر ہے۔

جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۸ الادب المفرد رقم الحدیث: ۳۷۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۴۰ طبع لاہور لیا ج ۸ ص ۳۸۹ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۷۸۴ شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۰)

تبیان القرآن

جلد ششم

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے تو وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا اور اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی عبادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہو اور ان کی نیکیوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو تو وہ اپنی عبادت اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا اور ان کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرے پھر بھی وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

قُلْ هُوَ الْوَحْدُ أَحْسَبُ لَكُمْ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (المک: ۲۳)

آپ کہتے دہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کھن، آنکھیں اور دل بنا دیے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔

اور اللہ نے تمہیں تمہاری باتوں کے چلن سے پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے نہ تھے اور تمہارے کھن اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

(النمل: ۷۸)

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَشْكُرْتُمْ أَزِيدَنَّ (النمل: ۲۰)

بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اگر تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

شکر کے متعلق احادیث اور آثار

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندہ کے اہل بخل اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے اور بندہ کے ماضی، اللہ والا حقوۃ الاہل اللہ تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۳۷۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۸۸۸، معجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۸۸۸، معجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۸۸۸)

(۲) سفید بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! کیا تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ بخلی رامت تک تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے وحی فرمائی بلی میزنگ نے، پھر اللہ نے فرمایا: اے آل داؤد! شکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ (سہ: ۳۱) حضرت داؤد نے کہا اے میرے رب! میں تیرے شکر کی کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں، تو مجھ پر نعمت فرماتا ہے پھر اس پر نعمت پر نعمت فرماتا ہے، تو مجھ پر مسلسل نعمت فرماتا ہے میں اس کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں! فرمایا اے داؤد! اب تم نے مجھے پہچان لیا جو پہچاننے کا حق ہے۔

(کتاب البدایہ و النہایہ ۸۸-۸۹، شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

(۳) ابو الکلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جو شکر ادا کروں گا وہ تیری نعمت سے ادا کروں گا۔ فرمایا اے داؤد! کیا تم نے نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری دی ہوئی

ہیں۔ کیا کیوں نہیں! فرمایا پھر میں تمہارے شکر سے راضی ہو گیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۳۳)
(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے آتے تو دعا کرتے:

الحمد لله الذي اذا قسنى لذته وابغى
منفعته فى جسدى واخرج عنى اذى۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کی لذت
پکھلی اور اس کی منفعت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس
گھٹائی چیز کو مجھ سے خارج کر دیا۔

اس وجہ سے اللہ نے ان کا نام عبد شکور رکھا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۶۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۳۲۰)

(۵) مجاہد نے کہا: حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے عبد شکور فرمایا کہ وہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمد للہ! جب پیتے تو
کہتے الحمد للہ! جب چلنے تو کہتے الحمد للہ! جب کپڑے پہنتے تو کہتے الحمد للہ! (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۱-۳۳۷۲-۳۳۷۳)
(۶) مغیرہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۳۸)

(۷) جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کوئی نعمت عطا
فرمائے وہ کہے الحمد للہ! اور جس کے رزق میں تاخیر ہو وہ کہے استغفر اللہ! اور جس کو کوئی صدمہ یا پریشانی ہو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا
باللہ۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۳۹)

(۸) قتادہ اور حسن بن علی بیان کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت پیش کی گئی تو انہوں نے بعض اولاد
کو بعض سے جدا کیا۔ انہوں نے پوچھا اے رب! تو نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا میں چاہتا تھا میرا شکر ادا کیا
جائے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۴۰)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص
اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے تو وہ اپنے سے کم درجہ شخص کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجہ کے شخص کو نہ دیکھے۔

(رسائل ابن ابی الدنیا ج ۲ رقم الحدیث: ۹۰۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص
کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو دعا کرے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه
وفضلني على كثير من عباده تفجيلا۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے
محفوظ رکھا جس میں اس کو جلا کیا ہے اور مجھے اپنے بہت بندوں
پر فضیلت عطا کی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۴۳)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین
خصالیں ہوں اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا: کسی کو کچھ کھانے کا شکر ہو جس میں کچھ دیا جائے تو شکر
کرے، جب وہ بد لہ جائے پر قادر ہو تو محتف کر دے اور جب اس کو نقد آئے تو وہ وہاں چلا جائے۔ امام بخاری نے کہا اس
حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۴۴)

(۱۱) حضرت نعمان بن ابیہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر

(۳۱) جعفر بن محمد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ میں دیکھتے تو یہ فرماتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چیزیں مزن کر دیں جو میرے غیر میں قبیح ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۵۸)

(۳۲) حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو شہا بنایا اور ہمارے ننانوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارائیں بنایا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۵۹)

(۳۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۳)

(۳۴) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمد للہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے اور اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو الحمد للہ کہہ کر صبر کرتا ہے، پس مومن کو ہر حال میں اجر دیا جائے گی حتیٰ کہ وہ دنیا میں جو نعمت رکھتا ہے اس میں بھی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۵)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرا مومن بندہ ہر خیر کے مرتبہ میں ہے۔ وہ اس وقت بھی میری حمد کرتا ہے جب میں اس کی بیشمار نعمتوں کا مال رہا ہوں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۶)

(۳۶) منصور بن صفیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا اور کہہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے (سیدنا) احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بہت عظیم چیز کا شکر ادا کیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۸)

(۳۷) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی اس کو چار چیزیں عطا کی جائیں گی۔ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی اللہ اس کا ذکر کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جس کو شکر کی توفیق دی گئی اس کی نعمت زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمت کو زیادہ کروں گا اور جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی اس کو مغفرت عطا کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۲۹)

(۳۸) حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے، اس کو اٹھا کر سو گھٹا پھر اس کو کھا لیا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا بھلا ذکر کرو جو گھر والے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کریں گے وہ ان کے پاس بہت کم لوٹ کر آئے گی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۵۸)

(۳۹) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے دین میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دکھا دیا میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دکھاؤں گا۔ اور جس نے دنیا میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دکھا دیا میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دکھاؤں گا۔ اور جس کو صابر شاکر نہیں نکلتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۷۵)

(۳۰) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تھوڑے سے رزق سے راضی ہو کیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۸۵)

(۳۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں آپ کے پاس آیا، پھر آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں بلایا۔ وہ آگئے، پھر آپ حضرت عمر کے پاس گئے، ان کو بلایا، وہ بھی آگئے، پھر آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ والے کو بلایا، اور فرمایا: تارے لیے مجھ کو دیں لاؤ! اس نے مجھ کوں کا خوش لاکر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وہ مجھ کوں کھائیں، پھر آپ نے اپنی منگیا اور پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا: قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا، حضرت عمر نے ان مجھ کوں کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہی اللہ کا کیا قیامت کے دن ان کے متعلق ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا! آپ نے فرمایا: ہاں! تین چیزوں کے سوا، وہ کپڑا جو تمہاری شرم گد چھپانے کے لیے کافی ہو، وہ روٹی کا ٹکڑا جو تمہاری محو کردہ کرنے کے لیے کافی ہو اور وہ کوفٹری جو تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۰۷)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھا کر شکر کرنے والے کو وہ اجر ملے گا جو میرے روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۳۳)

(۳۳) حضرت صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے معاملہ پر تعجب ہو تا ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۸)

(۳۴) محمود بن آدم بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ یہ کہتے تھے: اگر اللہ عزوجل ہمارا پروردگار نہ رکھتا تو ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قتل نہ ہوتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۴۲)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہیں سدرت میں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی میں بلایا تھا؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۰۷)

(۳۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل قیامت کے دن اپنے بندہ سے فرمائے گا: اے ابن آدم! کیا میں نے تم کو گھوڑوں اور اونٹن پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عورتوں کو تمہارے نکاح میں نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو سردار اور رئیس میں بنایا تھا؟ وہ بندہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پھر ان کا شکر کہاں ہے؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۰۸)

(۳۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تو صبح علیک نعمہ طاهرہ و قیامت اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ظاہری نعمت یہ ہے کہ تمہارا عمل صحیح جسم علیا اور تم پر باطنی نعمت یہ ہے کہ تمہارے عیوب کو چھپایا، اگر وہ تمہارے عیوب کو ظاہر کر دیتا تو تمہارے

اہل و عیال سیت سب لوگ تم سے جھگڑ ہو جاتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۰۴)
 (۳۸) حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد فرماتے: تمام تعزینیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا، کھانے کو طح سے نیچے اُتار اور اس کے لیے عین بیٹا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۷۷)

(۳۹) حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھانا ہمارے رب اللہ کے لیے مسرت میرے لیے مسرت کہہ کر اس نے ہمیں مسرت زیادہ نصیحتیں عطا کیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تم سے مسرت زیادہ محبت رکھتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۶۰)

(۴۰) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! اللہ کی قسم! میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اے معاذ! تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو:
 اللھم اعننی علی ذکرک و شکرک اے اللہ! اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھے طریقہ سے وحسن عبادتک۔ عبادت پر میری مدد فرما۔

حضرت معاذ نے مناجاتی کو اس دعا کی وصیت کی اور مناجاتی نے ابو عبد الرحمن کو اس دعا کی وصیت کی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۲، سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۰۷، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۶۶۳۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۹)
 اور میں اپنے قارئین کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر اور ان کے میں ان کی مدد فرمائے اور جس قدر ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور موسیٰ نے کہا کہ تم اور تمام ڈوئے زمین کے لوگ مل کر ناشی کرو تو بے شک اللہ بے

بروہ اور حمد کیا ہو ہے (ابراہیم: ۱۸)

اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو ماوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو ماوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب لباس پہناؤ اس کے جس کو میں لباس پہناؤں۔ سو تم مجھ سے لباس کی طلب کرو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب دن رات گمراہ کرتے ہو اور میں تمام گمراہوں کو بخشتا ہوں، سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی فلاح کے مالک نہیں ہو کہ مجھے فلاح پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اہل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن، تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اہل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اہل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کہ مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم

ہوگا جس طرح سوئی کو سندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر جس تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا میں جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز (مثلاً آفت یا مصیبت) پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو طاعت منہ کرے۔

(صحیح مسلم، المبرورۃ: ۵۵۵ (۲۵۵: ۳۵۰) سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۵۵ کتب الامام وانصاف للیثی ص ۳۳۳ مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۳ الادب المفرد رقم الحدیث: ۳۳۰۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۰۰ طبع لا لایا ج ۵ ص ۳۶-۳۷ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے گھمپایا میں نے آپ کو ڈھونڈا تو میرا ہاتھ آپ کے گھون پر لگا اور آپ مجھ میں تھے اور آپ کے دو لونیاؤں نصب تھے اور آپ بے ڈھما کر رہے تھے۔ اے اللہ! میں تیری نارا منگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری مزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ایسی حمد و ثناء نہیں کر سکا جیسی حمد و ثناء خود اپنی فرمانا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۰۰۰ سنن ابن ماجہ: ۳۸۶۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ دار الحدیث قاہرہ، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ عالم الکتب بیروت، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۶۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت کا حق ادا نہ ہو سکتے پر آپ نے استغفار کیا کہ تک انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے اور اس کی کلاحت حمد و ثناء کر سکے۔ اہم الگ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تیری تمام نعمتوں اور تجھے تمام اسامیوں کو شمار نہیں کر سکا اور میں کو شش کروں پھر بھی تیری اس طرح حمد و ثناء نہیں کر سکا جس طرح خود خدائی حمد و ثناء کرتا ہے اور اس میں یہ اعتراف ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثناء کرنے سے عاجز ہے اور وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا اس لیے آپ نے اللہ کی حمد کو اسی کے پر کر دیا کہ تک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو محیط ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متشبی ہیں اسی طرح اس کی حمد و ثناء بھی غیر متشبی ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں یا اس کی حمد و ثناء کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ مخلوق کی حمد و ثناء سے مستحق ہے وہ اپنی حمد و ثناء خود فرمانا ہے اور جیسی حمد و ثناء اس کی شان کے لائق ہے ایسی حمد و ثناء خود ہی کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر شلو ہے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے لئے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منوں پر رکھ دیئے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور سبے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق خست شک میں مبتلا ہیں (ابراہیم: ۹)

حضرت آدم تک نسب بیان کرنا درست نہیں

اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں یا وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا تھا اور اب جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا تھا ان کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اور حضرت صل علیہ السلام کی قوم ثمود پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے

خطاب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے خطاب ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں یہ تشریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کاتب کسی کو معلوم نہیں۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بعد ان اور حضرت اسماعیل تک تیس آیہ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو بڑھ کر فرماتے تھے کہ سب بند بیان کرنے والے جموتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی کاتب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علاوہ اللہ کے بعد ایسی اقوام ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔
اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھنے کی متعدد تفسیریں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ دیئے اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن مسعود، حضرت ابن زید اور ابن جعبہ نے کہا: انہوں نے غیث و غضب کی شدت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِذَا حَلَلُوا عَصَوْا عَنْكَ يَكْمُمُ الْأَنفُسُ مِنَ الْعَقَبِ - (آل عمران: ۱۱۹) لگتے ہیں۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔

(۲) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے اور آپ کی تکذیب کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے منہ پر رکھ کر آپ کو اشارہ سے کہتے کہ آپ چپ رہیں۔

(۳) حسن نے کہا: جب رسول تبلیغ کرتے تو وہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے۔

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے حلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیداکرنے والا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے بلا تائبہ کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرر وقت تک تم کو (عذاب سے) محفوظ رکھے، انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پر تشکیک کرتے تھے سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ (ابراہیم: ۱۲)۔
شرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی کیوں کرتے تھے!

رسولوں نے کہا کیا ہمیں اللہ کے حلق شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیداکرنے والا ہے۔ جیسا انسان کی فطرت اور بدایت عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی صنعت بھی بغیر مصالح کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آسکتی ہے اور وہ بھی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَيْسَ مَالَهُمْ شَيْءٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشَجَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ طَافَتْهُمُ بُرُوقُهُمْ (الحجرات: ۶۱)

وَلَيْسَ مَالَهُمْ شَيْءٌ كَوَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخْبَارُهُمُ الْآرْضُ مِنْ تَحْتِهَا لَيَقُولُنَّ

اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. (النکوت: ۱۳) اس کو زندہ کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو کئے کہ تمام تر عین اللہ کے لیے ہیں۔

مشرکین کہ اللہ کو خالق ارض و سلاطین تھے، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بچوں کو اللہ کا شرک قرار دیتے تھے اور اس اعتقاد سے بچوں کی عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ پچھلے زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی تھیں اور ان کی تعظیم و تحکیم کی جاتی تھی یہاں تک تو نمیک تھا، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی صورتوں کے از خود مجسمے بنائے اور ان کی تعظیم و تحکیم میں غلو کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور از خود ان کے توسل میں غلو کیا اور براہ راست ان کو نیکارنا اور ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا اور پھر مزید غلو کر کے ان کو خدا ہی کہوں میں اللہ کا شرک اور اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دے دیا اور یہ تمام باتیں ان کے بڑوں اور ان کے آباؤ اجداد کو شیطان نے القام کی تھیں اور وہ نسل در نسل اس عقیدہ میں پختہ اور راسخ ہو چکے تھے اور یہ شرک ان کے دل و دماغ کی گمراہیوں میں بیست ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ تو از خود اور مسلسل سے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا تاکہ وہ اس شرک سے باز آجائیں۔

اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ جسے اس لیے پاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے گناہوں کے بخشنے کی نوبہ سنائی ہے۔ (تفسیر کبیر ۷ ص ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶)

اور اس طرح کی اور آیتیں بھی ہیں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (آل عمران: ۳۱)

آپ کو کہئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اے تمہاری قوم! اللہ کی طرف بلائے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا۔

تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

بے شک آپ کا رب لوگوں کے علم کے باوجود ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔

اس آیت کے تحت امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بغیر توبہ کے (بھی) بخش دیتا ہے۔

(تفسیر کبیر ۷ ص ۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

اور بعض آیتوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہ معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَأْتِ بِحَسَنَةٍ تَمْسُكُهَا فَغُفِرَ لَهُ سِوَا ذَلِكَ يَذَرُ اللَّهُ غَيْرَ لَهُ

کی ترغیب میں بہت احادیث وارد ہیں، ہم چند احادیث کا ذکر کر رہے ہیں:
توبہ کرنے کی ترغیب میں احادیث

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل رات کو اپنا تہہ بڑھاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن میں اپنا تہہ بڑھاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے (رواہ یونی کر تارہہ گا) حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۵۷ سنن ابی داؤد: ۱۸۸۰)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس سے پہلے توبہ کر لے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۵۷)

حضرت عفوان بن مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مغرب کی طرف توبہ کا ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی چالیس سال یا ستر سال کی مسافت ہے۔ اللہ عزوجل نے اس دروازہ کو اس دن کھول دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور اس دروازہ کو اس وقت تک بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاه نقطہ پڑ جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے الگ ہو جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ وہی ران ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے:

تَكَثَّرَ بِمَنَ عَصَاكَ عَلَيَّ فَلَوْ يَهُم مَّا كُنَّا نَا
يَكْسِبُونَ (الطغیة: ۱۳)
ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے (اڑے) کاموں نے
زنگ چڑھا دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ مسند احمد: ۲ رقم الحدیث: ۶۹ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۸۷۳ سنن ابی داؤد: ۱۸۸۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اپنی گمشدہ سواری کے مل جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۳)
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا: تم سے جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر چھ روز درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور تم جو بزرگ کام کرو اس کے بعد توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ گناہ کی توبہ کھلم کھلا گناہ کی توبہ کھلم کھلا کرو۔

(الکبیر المکین: ۲۰ صفحہ ۱۵۹ حنفی لیبی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ابی داؤد: ۱۸۸۰)
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۳۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن آدم! توبہ کی

جب کہ تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، تم میں جو بھی گنہگار کو میں نے معاف کر دیا اور مجھے پرواہ نہیں ۱۷۰۳ سے ابن آدم! اگر تو پوری روئے زمین کے برابر گنہگار نہ کر آیا پھر تو نے مجھ سے ملاقات کی تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لاؤں گا بشرطیکہ تو نے شرکت نہ کیا ہو۔ (حسن الترقی رقم الحدیث: ۳۵۳)

انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے کہا تم محض ہماری مثل بشر ہو یہ کفار کا انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں ایک شبہ ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ تمام انسانوں کی بنا پریت اور حقیقت ایک ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ہی انسانوں میں سے ایک شخص اللہ کا رسول ہو وہ غیب پر مطلع ہو، اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہو اور ان کا کلام سنتا ہو اور اپنی انسانان صفات سے عاری ہوں، اور اگر یہ شخص جو رسالت کا مدعی ہے ان روحانی صفات میں عام لوگوں سے بلند اور برتر ہے تو پھر چاہیے کہ یہ جسمانی صفات میں بھی عام لوگوں سے بلند اور برتر ہو، ملاحظہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے، پینے، فضلات کے اخراج میں، بیمار پڑنے اور ازدواجی معاملات میں یہ عام لوگوں سے بلند نہیں ہیں بلکہ ان ہی کی مثل ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔

اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، ان کا یہ شبہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر مبنی ہے یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور انہوں نے اپنے خاندانوں اور دونوں کو بخوں کی مہلوت کرتے ہوئے پایا اور یہ بہت بعد ہے کہ یہ تمام پرانے لوگ غلطی پر ہوں اور اسے کثیر لوگوں کو غلطی پر قرار دینے کی یہ نسبت یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ ایک شخص کو غلطی پر قرار دیا جائے اور ان کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی نبوت پر وہ معجزہ پیش کرو جس کو ہم نے طلب کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان سے ان کے رسولوں نے کہا تم تمہاری طرح بشری ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (ابراہیم: ۱۲)

جن خصوصیات کی بنا پر انبیاء علیہم السلام نبی بنائے گئے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کفار کے نبوت میں شبہات کے جوابات کا ذکر فرمایا ہے، ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ تم ہماری ہی مثل بشر ہو پھر تم کو نبی کیو نہ مقرر کیا گیا رسولوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ انسانیت اور بشریت میں مساوی اور مماثل ہونا اس بات کے متنافی نہیں ہے کہ بعض انسانوں کو منصب نبوت کے ساتھ خاص کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے اور اس کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے، اور اس تقریر سے نبوت میں ان کا پہلا شبہ مٹا دیا گیا ہے۔

امام فخر الدین رازی متوفی ۷۰۹ھ نے لکھا ہے کہ جب تک کہ انسان کی روح اور بدن میں علوی اور قدسی صفات نہ ہوں اس میں نبوت کا حصول ممکن ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس طرح عام انسان حیوانات سے محض کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے اسی طرح نبی عام انسانوں سے ایک خاص وصف کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس میں ایک زائد قوت اور اکائی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ امور غیبیہ کا دراک کرتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے، اسی طرح جنات کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے اور انہیں اور رسولوں کو عام انسانوں کی یہ نسبت ایک زائد قوت اور اکائی حاصل ہوتی ہے اور اسی

قوت کی وجہ سے وہ عالم انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو چاہتا ہے اس کو وہ قوت عطا فرماتا ہے۔ اور اہلسنت وجماعت کے علماء ظاہر نے یہ کہا ہے کہ نبوت کا حصول اللہ عزوجل کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور یہ عطا اس پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی انسان صفاء باطن، پاکیزگی اور تقرب الی اللہ میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو اور انہوں نے سورہ ابراہیم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے جس میں انبیاء علیہم السلام نے فرمایا: ہم تمہاری طرح بشری ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ نبوت کی عطا اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور اس کا احسان ہے، اور امام رازی، امام غزالی اور دیگر علماء نے اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تو واضح اور انکار کی وجہ سے اس آیت میں اپنے زوہد و خلقی اور جسمانی فضائل بیان نہیں فرمائے اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ نبوت کے ساتھ اس لیے محض کیا ہے کہ وہ ان فضائل کے ساتھ متصف تھے جن کی وجہ سے وہ ان خصوصیات کے مستحق ہوئے، بسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوئے:

اللّٰہُ اَعْلَمُ حَبِیْتُ یَمْعَلُ رِیَاسَۃً
اللہ اپنی رسالت کے رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔

(الانعام: ۱۲۴)

اس مضمون کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے الانعام: ۱۲۴ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات

کافروں کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ ان کے آباؤ اجداد اور بہت لوگ نہت پرستی کرتے تھے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کثیر لوگ اب تک غلط کہتے آرہے ہوں اور صرف یہ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ صحیح اور درست بات کہہ رہا ہو، اس کا جواب بھی سابق فقرے سے ظاہر ہو گیا کہ غلط اور صحیح کا دوراک بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ فہم اور اوراک عطا فرماتا ہے اس لیے یہ مستبعد نہیں ہے کہ شروع سے لے کر اب تک تمام کافروں کہتے رہے کہ وہ غلط ہو اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہو۔

کافروں کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت پر جو دلائل اور معجزات پیش کیے ہیں ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے وہ معجزات پیش کریں جن کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے فرمایا: اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں۔

اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ دلیل سے اس کی نبوت ثابت ہو جائے، اس نے ہر نبی کو ایسے دلائل اور معجزات دے کر بھیجا ہے کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اس قدر معجزات دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے اور مجھے وحی (قرآن مجید) عطا کی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، میں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۹۸۷، صحیح مسلم الامکان ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶،

فرمانے اور چاہے تو حلال فرمائے۔

انبیاء علیہم السلام کافروں کی دھمکیوں سے نہ ڈرتا

جب انبیاء علیہم السلام نے کفار کو یہ حکمت جو اہل بیت دینے تو وہ غیظ و غضب میں آ گئے جیسا کہ جابلوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ دلا لک کے جواب سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں مسلمان کافروں نے بھی یہی کیا جب ان سے انبیاء علیہم السلام کے ان دلائل کا جواب نہیں ملتا تو وہ جہالت پر اتر آئے اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، پھر انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی ہم تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈرتے اور ہمیں تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا توکل اللہ پر ہے اور ہمارا احمدا اللہ کے فضل پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی ہو کہ یہ کفار ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر ان کی طرف یہ وحی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی ان کی ابرواح معرفت الہی سے معمور تھیں، اور ان کے قلوب عالم فیض کے انوار سے روشن تھے اور جن کی روحانیت اس قدر بلند ہو وہ جسمانی ضرر اور تکالیف کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ راحت اور رنج ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اس کے فضل پر اچھوکیا اور اس کے ماسوا سے اپنی خواہشوں کو منقطع کر لیا۔

اللہ تعالیٰ نگار شلو ہے: اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں، اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم ان پر ضرر صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (۱) (ماہمہ: ۱۴)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہوتا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی دھمکیوں کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے حق و کاروں کو یہ تلقین کی کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں کفار کی طرف سے جو سختیاں، جھٹیلیں پڑیں اور جن مصائب کا سامنا ہو ان کو حوصلہ سے برداشت کریں اور اللہ پر توکل کرنے کو کسی حال میں نہ چھوڑیں۔

ان آیتوں میں کئی قسم کے انسانوں کا ذکر آیا ہے، عام کافروں کا کافروں کے سرداروں کا جو انہیں کفر پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے جنسین کا ان کو ضبط کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) عام کفار: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں لیکن یہ وہ سروں کو ناقص بنانے کی سعی نہیں کرتے، یہ فقط خود گمراہ ہیں۔

(۲) کافروں کے سردار: یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں اور وہ سروں کو بھی ناقص بنانے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور وہ سروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

(۳) عام مسلمین: یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے متبع ہیں لیکن ان کی ابتلا درجہ کمال کو نہیں پہنچی ہوئی، یہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے فی نفسہ کامل ہیں۔

(۴) اولیاء کرام: یہ لوگ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے کامل ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے کامل متبع ہیں۔

(۵) انبیاء علیہم السلام: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہیں اور وہ سروں کو بھی

درجہ کامل تک پہنچاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے حلقے ہم نے ذکر کیا کہ یہ دوسروں کی تکمیل کرتے ہیں اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کے روحانی مدارج مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کی تکمیل کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض کی تکمیل سو افراد سے متجاوز نہیں ہوتی، بعض ہزاروں کی تکمیل کرتے ہیں اور بعض لاکھوں، کروڑوں اور اربوں، کھربوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ افراد کی تکمیل کی۔ جس وقت آپ کا تصور ہوا اس وقت دنیا میں یہودی، نصرانی، مجوس اور بت پرست بکھرتے تھے، اور آپ نے ان تمام گمراہ لوگوں کو راہِ ہدایت پر لاکر لایا یہ بت پرستوں کو بت شکن بنادیا جو تین خداؤں کو ماننے تھے ان کو موحد بنادیا جو صرف خدا کی زندگی کے قائل تھے ان کو آخرت کا متفقہ بنادیا۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۳۴۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب سے پہلے بخت میں شفاعت کروں گا کہ نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی ہے اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک فرد نے تصدیق کی۔ (صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک صبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: آج رات انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے ساتھ مجھ پر پیش کیے گئے ہیں ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کے صرف تین امتی ہوتے، اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ چند افراد ہوتے اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک جوم تھا تو مجھے ان پر بہت تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہارے بھائی حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنو اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو بہت لوگ تھے جن کے چہروں نے نیلوں کو چھپایا تھا، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اپنی بائیں جانب دیکھئے، میں نے دیکھا تو لوگوں کے چہروں سے آسمان کے کنارے چھپ گئے تھے، مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں اب میں راضی ہو گیا! اے میرے رب! اب میں راضی ہوں! مجھے بتایا گیا ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر میرے مہل باپ خدا ہوں! اگر تم سے ہو سکے تو تم ان ستر ہزار میں سے ہو جاؤ، اگر تم اس طرح نہ کر سکو تو ان میں سے ہو جاؤ جنہوں نے نیلوں کو چھپایا تھا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھر لیا تھا تو کہ میں نے دیکھا لوگ ہیں، قلوبہ لوگ تھے! حضرت عکاشہ بن حمن نے کہنا یہ رسول اللہ! میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان ستر ہزار میں سے کر دے، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، پھر ایک اور شخص نے کہنا یہ رسول اللہ! آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا: تم پر عکاشہ نے سبقت کر لی، پھر ہم نے آپ میں کہا تم جانتے ہو یہ ستر ہزار کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا حتیٰ کہ یہ فوت ہو گئے! جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ لگو کر علاج نہیں کرتے تھے اور نہ دم کرتے تھے نہ بدقل نکالتے تھے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔

اسد احمد ج ۳ ص ۳۰ طبع قدیم اسد احمد رقم الحدیث: ۳۸۰۶ مالم اکتب اسد احمد رقم الحدیث: ۳۸۰۶ دارالحدیث قاہرہ شیخ ابو شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے اسد احمد بی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۶۱ اسد البزار رقم الحدیث: ۳۵۳۱ صحیح ابوالرحمن ج ۳ ص ۳۰۶ ۳۰۵ صحت عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۵۵۸ مسلم الکبیر رقم الحدیث: ۹۷۲۸
اس حدیث میں جو دم کرانے اور گرم لوہے کے وارغ سے علاج کرانے کی مخالفت ہے وہ اس صورت پر معمول ہے جب ان کو شفاء کا قطعی سبب اعتقاد کیا جائے ورنہ احادیث میں وارغ لگوانے اور دم کرانے کا ثبوت موجود ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّسُلُ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنِ الْظُلْمُ ۝

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے لے لو گے اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کر دیں گے، یہ (اطلاق) اس کے لیے ہے

خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

جو میرے سامنے بیٹھ کر میرے خلاف دینے کی خبر میرے دے ۝ اور رسولوں نے حج کی دعا کی اور ہر جبار عنید ۝ اس کے بعد ہتھیار سے اور اس کو پیٹ کا پاؤں بٹایا جائے گا ۝

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مُكَانٍ ۝

وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے کھل سے پیے گا اور اس کو طعن سے نہیں آمار سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت کھیلے گی

وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَرَاءِ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے ۝ جن لوگوں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ۖ

اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن

فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكِ

ہوا کا تیز جھونکا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے یہی

هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ۝۱۸۰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بہت دور کی گم راہی ہے ۝ (۱۸۰ مخاطب!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ

بِالْحَقِّ إِنْ تَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۸۱ وَمَا ذَلِكِ

پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے ۝ اور یہ اللہ

عَلَى اللَّهِ بِعَزَازَتِهِ ۝۱۸۲ وَبَرَأَ إِلَهِهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّعْفُورُ

پر کوئی مشکل نہیں ہے ۝ اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے ہیں ہرے تو کمزور لوگوں نے

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هُمْ أَنْتُمْ مَغْنُونُونَ عَنَّا

بڑوں سے کہا ہم (دنیا میں) تمہاری پیروی کرتے تھے پس کیا تم ہم سے اللہ کے ضاب کو

مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ ۝۱۸۳

کچھ کم کر سکتے ہر! انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! ہمارے

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝۱۸۴

یسا برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (خواب سے) بالکل چھٹکارا نہیں ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تم کو ضرور اپنے ملک سے نکل دیں گے ورنہ تم

ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ! پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے ۝

(ایمانیہ: ۳۳)

اس وہم کا ازالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ انبیاء عظیم السلام کے کفار کے شر اور فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ

پر توکل کرنے کو کللی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے، جب انبیاء عظیم السلام نے یہ کہا تھا تو

کافروں نے اور حرافت اور خیانت کا مظاہر کیا اور کہا تم کو ضرور اپنے ملک سے نکل دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل

ہو جاؤ، قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے وَلَوْ سَمِعْتُمْ فِي مِلَّةِ اس کا معنی ہے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ جاؤ، اور اس

سے بظاہر یہ وہم ہو تا ہے کہ انبیاء عظیم السلام پہلے ان کے دین میں تھے، پھر ان کے دین سے نکل کر موجد ہو گئے، اس لیے

اب کافروں نے کہا تم دوبارہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی کافروں کا دین اختیار نہیں کر سکتے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) انبیاء علیہم السلام کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وہیں نشوونما پائی تھی، ان کا تعلق ان ہی قبیلوں سے تھا اور ابتداء میں انہوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی اس لیے کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ بت پرستی میں ان کے موافق ہیں اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد جب انہوں نے بت پرستی سے منع کیا تو کافروں نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے دین سے نکل گئے اس لیے انہوں نے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ (۲) اس آیت میں کافروں کے قول کو نقل فرمایا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا قول صحیح ہو۔

(۳) اس آیت میں یہ ظاہر رسولوں سے خطاب ہے لیکن درحقیقت یہ رسولوں کے پیروکاروں سے خطاب ہے اور رسولوں کے پیروکار پہلے کافر تھے پھر وہ کھڑا شرک سے نکل کر توحید میں داخل ہوئے اس لیے کافروں نے پیروکاروں سے کہا ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم دوبارہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔

(۴) اس آیت میں عود و مدورت کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے تم ہمارے دین داخل ہو جاؤ، ہم نے اس اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

(۵) اس آیت کا معنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم پہلے ہمارے دین کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور بت پرستی کی مذمت نہیں کرتے تھے اسی طریقہ پر لوٹ جاؤ۔

جب کافروں نے انبیاء علیہم السلام کو یہ دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے اور اس کے ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ان کے صبر کی جزا دینے کے لیے ان کو یہ توفیق عنایت فرمائی:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے یہ (اعلان) اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہوئے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے (۱۲۱) ابراہیم: ۱۳

فرمانیہ و داروں کو تا قریاتوں کے ملک میں آباد کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کافروں کے خلاف نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، جب رسولوں کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے رسولوں کو ایذا پہنچانے کی دھمکیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی امتوں میں سے کافروں کو ہلاک کر دے گا اور ان کی اور ان کے متبعین کی نصرت فرمائے گا اور درحقیقت یہ شرکین کے لیے وعدہ ہے کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی انجام ہو گا جو پچھلی امتوں کے کافروں کا ہوا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان، ثابت قدمی اور دل جمعی کے لیے یہ آیات نازل فرمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جیسے انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کے کافروں کی زیادتیوں اور ان کے مظالم پر صبر کیا سو آپ بھی اپنی امت کے کافروں کے مظالم پر صبر کریں انہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریق کار رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کر دیں گے، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ

کافروں سے ملک لے کر مسلمانوں کو اس میں آباد کرنا ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مَا سَأَلُوا عَنْهُمْ شَيْئًا فَلَهُمْ فِيهَا مَا خَشَرُوا لَهَا. (الاعراف: ۳۷)

مغرب کی اس سرزمین کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔

(اے مسلمانو! اللہ نے ان کے ملک اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا حصہ وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث کر دیا جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے۔

وَأَوْرَثْنَاكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ يَنْطُوهَا. (الاحزاب: ۲۷)

اور یہ ملک (صحبت کے) ذکر کے بعد ہم نے زیور میں یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے O

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

(الانبياء: ۱۰۵)

اس کے بعد فرمایا ہم نے جو یہ وحی کی ہے کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور مومنوں کو ان کے ملک میں آباد کر دیں گے یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے ثابت ہے جو حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے عذاب کی جو خبر دی ہے اس سے خائف ہو اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہو اور میرے احکام کی اطاعت کرتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رسولوں نے وحی دکھائی اور ہر ظالم ضدی ہلاک ہو گیا O اس کے بعد دوزخ ہے اور اس کو بہت کاپانی بلایا جائے گا O وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پیے گا اور اس کو قلعے سے نہیں اتار سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے O (ابراہیم: ۱۷)

جبار اور حنید کا معنی

رسولوں نے اپنی امتوں کے کافروں اور اپنے دشمنوں کے خلاف دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے خلاف فتح عطا فرمائے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

رَبَّنَا فَتَحْ لَنَا ذُلَّهُمْ وَأَبْغْ قُوَّةَنَا بِالصَّحْقِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَوَّاصِينَ O (الاعراف: ۸۹)

اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے مخالف لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ دہنے والا ہے O

اور جب کہ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ فتح اور نصرت انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کے لیے ہو اور ناکامی، نامرادی، نقصان اور ہلاکت کفار اور مشرکین کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر جبار اور حنید ظالم اور نامراد ہو گیا۔

جبار کا لفظ جس سے جبار ہے اور یہ مقابلہ کا معنی ہے، جبر کا معنی ہے زبردستی سے کسی چیز کی اصلاح کرنا، انسانوں میں جبار اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی منصب کا اہل نہ ہو۔ اور تکلف اور زبردستی سے اس منصب پر قابض ہو اور اس اعتبار سے جبار کا استعمال مذموم عمل میں ہوتا ہے اور کبھی جبار اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کا کسی پر زور اور دباؤ ہو جیسے قرآن مجید میں ہے: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. (ن: ۴۵)

جبار اللہ تعالیٰ کے اسلام سے بھی ہے، اور یہاں جبار کا معنی ہے لوگوں کے نقصانات پورے کرنے والا اور ان کی

اصلاح کرنے والا، جبار کا ایک اور معنی ہے جو کرنے والا، اور اس معنی کے لحاظ سے جبار اللہ تعالیٰ کی اس لیے صفت ہے کہ اس نے اس نظام کائنات کو جس سے اپنے تعلق اور محکمہ کیا ہو، اور یہ تمام کائنات مجبور اس کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان بھی قضاء و قدر سے مجبور ہے، امور تشریع میں انسان مختار ہے اور امور حکومتہ میں انسان مجبور ہے، مثلاً اپنے وقت پر پیدا ہونے میں اور اپنے وقت پر مرنے میں انسان مجبور ہے، سورج، چاند، اور ستارے اپنے وقت پر طلوع اور غروب میں مجبور ہیں اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام مقرر فرمادیا ہے وہ اس کام میں مجبور ہے اور جو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جبار کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے حرم ہے اور انسانوں کے لیے جبار کا لفظ مذمت ہے، جیسا کہ متکبر اللہ کے لیے حرم ہے اور حقوق کے لیے مذمت ہے۔ اس آیت میں جبار سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اور شریف انسانوں پر وحوش اور دریاؤں کے لیے اور وحوش اور دریاؤں کے لیے وحوش اور انحراف حق سے انحراف کرے اور اللہ کی اطاعت کرنے اور انبیاء عظیم السلام پر ایمان لانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھے۔

حنید کے معنی ہیں عتور رکھنے والا، مخالف اور ضدی شخص، علماء و اُغضب اصفہانی نے لکھا ہے حنید وہ شخص ہے جو ان چیزوں پر اترتا ہو جو اس کے پاس ہیں، بعض علماء نے کہا ہے حنید وہ شخص ہے جو حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ صراطِ مستقیم سے منحرف ہونے والے کو حنید کہتے ہیں، اس آیت میں بھی حنید کا یہی معنی مراد ہے، قرآن مجید میں ہے،

ہرگز نہ ناسمے، حق کے خلاف کو جتن میں ڈال دے اور جسکی سے
بست منع کرنے والا حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہے ○
○

اس کے بعد قرآنی من و دانہ جہنم و راء کا معنی پیچھے ہے، لیکن مفسرین نے کہا یہ اس کا معنی آگے ہے، کیونکہ جو چیز ایک اعتبار سے پیچھے ہو وہ دوسرے اعتبار سے آگے ہوتی ہے مثلاً امام غراب اور مسجد کی دیوار کے پیچھے ہوتا ہے اور مقتدیوں کے آگے ہوتا ہے اس لیے آگے اور پیچھے ہونا ایک اضافی معنی ہے قرآن مجید میں وراء کا لفظ آگے کے لیے بھی مستعمل ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَكَانَ زَوَّاجُهُمْ قَلِيلًا يَتَّخِذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا - (۷۹)

ان کے آگے ایک بڑا شلو تھا جو (بے عیب) کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔

فقد اس آیت کا معنی ہو گا کہ اس ظالم کے آگے دوزخ ہے۔ علامہ قرطبی نے اس کا معنی بعد کیا ہے ہم نے بھی ان کی اتباع کی ہے یعنی اس کا کفر نے ہلاک ہونے کے بعد جہنم میں جانا ہے۔

دو رخ کے پانی کی کیفیت

اس کے بعد فرمایا: اور اس کو پیپ کھانی پلایا جائے گا۔ دس دنوں میں صرف پیپ کھانی ہو گا اس سے مراد وہ پانی ہے جو اہل دوزخ کی کھانوں اور ان کے گوشت سے بننا ہو ان کے جگر و خون اور پیپ سے مخلوق ہو گا اور یہ سخت گرم اور کھوکھلا ہوا پانی ہو گا قرآن مجید میں ہے:

هَذَا قَلْبِدُفْوَةٍ حَمِيمَةٍ وَغَسَّاقٍ۔ یہ کھول ہو اپنی اور پیپ ہے اس کو چکیں۔

حضرت ابوالمہدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی تصویر میں فرمایا: وہ اپنی اس کے مونہ کے قریب لایا جائے گا سو وہ اس کو بچہ نہ کرے گا جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے سر کی کھل گر جائے گی اور جب وہ اس کو پیچھے گا تو وہ اپنی اس کی استریاں کاٹ دے گی حتیٰ کہ اس کی استریاں اس کی سر سے نکل جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (الحج: ۱۵) ان کو کھوڑا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی استریاں کاٹ دے گا۔

وَإِنْ تَسْتَعْجِلْنَا بِهَذَا يَكُونُوا إِنْ كُنْتُمْ مُعْتَدِلِينَ (نوح: ۲۹) اور اگر وہ (پاس کی وجہ سے) فریاد کریں تو اس پانی سے ان کی فریادیں کی جائیں گی جو پھٹتے ہوئے تانبے کی طرح ہو گا جو ان کے چروں کو جلادے گا سو وہ کیڑا بیٹا ہے۔

(نسخہ تخریضی رقم اللہ: ۲۵۸۳ سنہ ۱۲۰۵ھ ص ۵۵۳ ج ۵ ص ۱۴۶۵۰ لکھنؤ کتب خانہ رقم اللہ: ۱۷۳۶۰)

دو زخیوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا نہ آنا

اس کے بعد فرمایا: اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد حوزی حلی متوفی ۱۲۵۵ھ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) عطائے حضرت ابن عباس سے روایت کیا اس کے جسم کے ہر میل سے موت اس کو گھیرے گی، مغان ثوری نے کہا اس کی ہر رگ سے اس کو موت گھیرے گی، ابن جریر نے کہا اس کی روح اس کے زخم پر پہنچ کر رگ کاٹ جائے گی اور اس کے منہ سے نہیں نکلے گی حتیٰ کہ وہ مر جائے اور نہ واپس جائے گی تاکہ اس کو راحت ملے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سری روایت ہے کہ موت اس کو ہر جگہ سے گھیرے گی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے۔

(۳) انفس نے کلوذخ میں کاغذ پر مصائب اور بلائیں آئیں گی ان کو موت سے تعبیر فرمایا ہے۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۳۵۴، ۳۵۳ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت، ۱۳۴۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دوسرے قول کی تائید میں یہ آیت ہے:

لَهُمْ فِيهَا مَأْوٰی جَنَّاتٌ اَوْسَىٰ اُولَٰئِكَ فِيهَا مُتَدٰوِنٌ (النار: ۱۹) ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے بدل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بدل ہوں گے۔

ابراہیمؑ انہی نے کہا ان کے جسم کے روئیں روئیں میں موت سراپات کر جائے گی کیونکہ ان کو جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ ان کے ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا عذاب پہنچ رہا ہوگا اگر ایک قسم میں اس پر ستر مرتبہ بھی موت آجاتی تو یہ اس پر آسمان ہوتا اس کو سبب بھنموڑ رہے ہوں گے، پھوڑا ٹکٹکا رہے ہوں گے، آگ جلا کر سیاہ کر رہی ہوگی، چروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خنجر ہوگا، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا کھانے کے لیے زقوم کا رشت پینے کے لیے کھوڑا ہوا پانی اور ان گنت قسم کے عذاب ہوں گے، جب کاغذ و رخ میں پائی جائے گا تو پانی دیکھ کر ہی اس کو موت نظر آئے گی، جب وہ پانی اس کے قریب ہو گا اور اس کی پیش سے وہ چلنے لگے گا تو اس کو پھر موت نظر آئے گی اور جب وہ اس پانی کو پیچے گا جس سے اس کا مونہہ جل جائے گا استریاں کاٹ جائیں گی تو یہ اس کو ایک اور موت معلوم ہوگی اس لیے فرمایا

کھولتے ہوئے بائیں کاغذ ابڑاؤں لے چکے! بے شک تو بڑی
محنت کر رہے ہیں

اور بائیں طرف والے، کیسے برے ہیں بائیں طرف
والے! (دوروز کی) جھلنے والی آگ اور دھوئیں کے سائے
میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہو گا اور نہ سو مند

الْحَمِيمُ ۝ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝
(الدخان: ۴۹-۴۴)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝
يَسْمِعُونَ رَحْمَتِي ۝ وَيُخْبِرُونَ بِمَا كُفِّرُوا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَاحِظٌ ۝ (الواقفہ: ۴۳-۴۱)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثل راہ کی طرح ہے جس پر سخت
آندھی کے دن ہوا کا تیز جھولنا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر باطل ٹھہرنے ہو سکیں گے، بہت دور کی
مگر اس ہے! (اے مخاطب!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو
تم کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے! (ابراہیم: ۲۰-۱۸)

کفار کے اعمال کی راہ کے ساتھ وجہ مشابہت

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ
بتایا ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ آخرت میں ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس وقت ان کا
کمل نقصان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خیال میں جو کچھ بھی نیکہ اعمال کیے تھے وہ آخرت میں باطل ہو
چکے ہوں گے اور یہی کمل نقصان ہے۔

کفار کے اعمال اور اس مثل میں وجہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی کی راہ کو اڑالے جاتی ہے اور اس راہ
کے اجزاء اور ذرات متحرک اور منتقل ہو جاتے ہیں اور اس راہ کا کوئی اثر اور کوئی نشان اور اس کی کوئی فریاد نہیں رہتی اسی
طرح ان کے کفر نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا اور ان کے کسی عمل کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہا۔

ان کے ان اعمال سے مراد ہے وہ اعمال جو انہوں نے اپنے ذمہ میں نیک کی نیت سے کیے تھے مثلاً صدقہ اور خیرات،
رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بھوکوں کو کھانا کھانا، غلاموں کو آزاد کرنا اور مسافروں کی تعظیم و توقیر کرنا، ان
کے کفر کی وجہ سے یہ تمام اعمال باطل ہو گئے اور اگر انہوں نے کفر نہ کیا تو وہ ان اعمال سے فائدہ اٹھاتے اور یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ ان اعمال سے مراد وہ ان کا جبروت کی مہلوت کرنا اور انہوں نے نجات کی توقع پر جو سخت مشقت والے کام کیے تھے اور
ان کے نقصان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے عرصہ تک یہ مشقت والے کام کیے تاکہ آخرت میں ان کا نفع حاصل ہو لیکن
انجام کاران کے لیے یہ کام باعث عذاب بن گئے۔

تمام مخلوق کی پیداوار میں برکت ہے

اس مثل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں تو اس آیت میں یہ بتایا کہ اس بطلان اور ضیاع کی وجہ ان کا
کفر ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اس کی مہلوت سے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ ظلمین کے اعمال ضائع نہیں
فرماتا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور اس نے اس جہان میں ہر چیز حکمت کے موافق پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے یعنی اس نے کسی چیز کو باطل اور بے
فائدہ نہیں پیدا فرمایا ہر چیز کی خلقت کسی حکمت یا فائدہ پر مبنی ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے وجود

اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کے اسحق علیہ السلام پر ولادت کرتے ہیں۔

پھر فرمایا اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بہ طریق اولیٰ قادر ہے کہ وہ ایک قوم کو فنا کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے کیونکہ جو کسی مشکل اور سخت چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہو وہ مسل اور آسان چیز کے پیدا کرنے پر بہ درجہ اولیٰ قادر ہو گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں کفار کہہ کے ساتھ خطاب ہے کہ اے کفار کی جماعت! میں تم کو اذیت دے گا کہ تم کو اور مخلوق پیدا کر دوں گا جو میری قریب ہمدار اور اطاعت گزار ہو گی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ جو آسمانوں اور زمینوں جیسی عظیم مخلوق پیدا کر چکا ہے اس کے لیے ہمیں مار کر تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرنا کیا مشکل ہے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے یوں سے کہنا ہم (دنیا میں) تمہاری پیروی کرتے ہیں لیکن تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! ہمارے لیے براہ ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (عذاب سے) پاگل پھٹنا نہیں ہے۔ (ابراہیم: ۲۱)

سورۃ الکافی

علامہ راجب مصطفیٰ لکھتے ہیں: ہمزہ ہمزہ سے ملتا ہے براز کلمے میدان کو کہتے ہیں ہمزہ کا معنی ظہور ہے یا تو کوئی چیز از خود ظاہر ہو جائے جیسے قرآن مجید میں ہے:

وَتَوْرَى الْأَرْضُ بِلَوْلَاهُ (الکہف: ۴)

اس آیت میں زمین کھدھن طور پر کھلا ہوا ہونا مراد ہے کیونکہ اس دن زمین کی تمام عمارتیں اور زمین پر رہنے والے تمام لوگ فنا ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد حشر شروع ہو گا ہمزہ کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو وہ ظاہر ہو جائے اسی وجہ سے جو شخص میدان جنگ میں صف سے نکل کر دشمن کو مقابلہ کے لیے لٹکارے اس کو ہمارا کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

لَسَرَّزَ الْكَيْدِمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْمُنِ كِي طرف ضرور ظاہر ہوں گے۔ (آل عمران: ۱۵۴)

جس جگہ قتل و کشتار کا بیان ہے اس جگہ کو بھی براز کہتے ہیں اور جو چیز قتل و کشتار کے وقت نکلتی ہے اس کو بھی براز اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔

(الطہرات: ۵۵-۵۴ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کو حرم ۱۳۸ھ)

سورۃ کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب

اگرچہ سب لوگ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے لیکن چونکہ ایسا ہونا معنی ہے اس لیے ماضی کے معنی سے فرمایا اور آخرت میں سب لوگ پیش ہوئے، نیز جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو اور وہ پھر ظاہر ہو جائے تو اس کو براز یا ہمزہ کہتے ہیں، حشر کے دن جو کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اس کو سورۃ فرمایا ہے اب اس پر یہ اعتراض ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ سے تو چھپے ہوئے نہ تھے تو پھر ان کے پیش ہونے کو سورۃ کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ کفار حشر اور بے حیائی کے کام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کام اللہ تعالیٰ سے بھی خفی نہیں لیکن

قیامت کے دن ان پر یہ مشکف ہو گا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے مخفی نہ تھے نہ ان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے مخفی تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ فی نفسہ مخفی نہ تھے بلکہ اپنے زعم میں مخفی تھے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے 'دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ پہلے قبروں میں چھپے ہوئے تھے پھر قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اس کی نظیر یہ آیت ہے:

يَوْمَ قُتِلْتُمْ التَّسْوِیَةُ لَكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلٍ وَكُنْتُمْ اَنْتُمْ قَدْ كُنْتُمْ قَبْلَ قَوْلِكُمْ

جس دن سینوں کی چیمبی ہوئی یا تمیں ظاہر کر دی جائیں گی،

تساوی ہو (الطارق: ۱۰-۹)

محاسن دن اس کی کوئی طاقت نہ ہوگی نہ کوئی مددگار ہو گا۔

اس دن لوگوں کا ہمیں دوسروں پر ظاہر ہو جائے گا اور ان کے جو افعال اور احوال مخفی تھے وہ سب پر مشکف ہو جائیں گے جو انسان نیکوں میں سے ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پاکیزہ صفات، روشن چہرے اور صاف روح کے ساتھ پیش ہو گا اور اس کے لیے نور جلال کی تجلیات ظاہر ہوں گی، اور اس کی محنت کو وہ واضح کیا جائے گا اور جو انسان بدکاروں میں سے ہو گا وہ انتہائی شرمندگی، رو سیاهی اور رسوائی کے ساتھ پیش ہو گا اور اس دن علم ہوتا ہے کہ اپنے سرداروں سے کہیں گے کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں کچھ کی کر سکتے ہو یا اس عذاب کو ہم سے دور کر سکتے ہو، ہم تو تمہاری اتباع اور پیروی میں بتوں کی پرستش کرتے تھے، پھر ان کے سردار انتہائی عجز، ذلت اور رسوائی کے ساتھ کہیں گے، خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہماری عذاب سے نجات نہیں ہو سکتی، اور یہ دستوں کا اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا ان کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرے گا اور اس آیت سے مقصود ان کی ندامت، شرمندگی اور رسوائی کو ظاہر کرنا ہے اور دیگر جہنمی عذاب کے علاوہ یہ ان کے لیے نفسیاتی اور روحانی عذاب ہو گا۔

امام ابن جریر نے اپنی سنہ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بعض روزنی، بعض سے کہیں گے کہ جتنی لوگ اللہ کی بارگاہ میں روئے اور فریاد کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم مل کر روئیں اور فریاد کریں شاید ہمیں جنت مل جائے، وہ روتے اور فریاد کرتے رہیں گے، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو وہ کہیں گے جتنی لوگ مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی ثمر و مرتبہ نہیں ہو گا پھر وہ کہیں گے کہ خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہم کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔

(جامع البیان، رقم الحدیث: ۵۵۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے؟

اس آیت میں ذکر ہے کہ کافروں کے سردار کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم کو ضرور ہدایت دیتے؟ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافروں نے بت پرستی کی تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت نہیں دی تھی! اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے، جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور جو گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی پیدا کر دیتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے حصول کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، معجزات نازل کیے، کتابیں اور صحائف ان کے کانٹے کے چپے میں اپنی الوہیت کی نشانیوں رکھیں اس کے باوجود انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے اسباب مہیا کیے تھے لیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے کا کیا حراز ہے! اس آیت کی یہ

نہیں بھی کی گئی ہے کہ جب عام کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کیا تم ہمارے عذاب میں کی کر سکتے ہو یا ہمیں عذاب سے نجات دلوا سکتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں جنت کی طرف ہدایت دے گا تو ہم جس بھی جنت کی طرف ہدایت دیں گے یا اگر اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے گا تو ہم جس بھی عذاب سے نجات دے دیں گے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ

جب حشر کی کارروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا ہے شک اٹھنے سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق

الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ

وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی غلبہ

سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا مِنْ

میں تھا سو اس کے کہ میں نے تم کو رکنہ کی دعوت دی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم جو کلمات ذکر و

وَلَوْ مَوَّانَ أَنْفُسِكُمْ مَا آتَا بِمُصْرَ خَمًّا وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِيَّايْ

اور اپنے آپ کو طاقت کو، نہ میں تمہاری فریادیں کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریادیں کرنے والے ہو، تم نے

كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

پہلے جو رافضیوں کا شریک بنایا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں، پہلے تک ظالموں کے لیے ہی

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دنیا کا عذاب ہے ۝ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلْبَةً

ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو گا: سلام ہو ۝ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ و بات کی کیسی

طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

مثال بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچ

تَوْتِي أَكْهَا كُلِّ حِينٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

وہ وضاحت اپنے سب کے اذن سے ہر وقت پھیل دیتا ہے اور اللہ دگر کے لیے مثال بیان

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كَشَجَرَةٍ

فرما ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ○ اور ناپاک کلمہ بات کی مثال اس ناپاک

خَيْثَةٍ أَجْثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۳۶﴾ يَثْبُتُ اللَّهُ

وضاحت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا دیا گیا اس کے لیے اکل ثبات نہیں ○ اللہ ایمان والوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

دنیا میں ایسی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی)

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۳۷﴾

اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب شرکی کارروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا ہے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق وعدہ تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی طلبہ نہیں تھا سو اس کے کہ میں نے تم کو (گمراہی) اور کھوت دی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی سو تم مجھ کو طاعت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاعت نہ کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، تم نے مجھے جو (اللہ کا) شریک بنایا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے ○ (ایراہیم: ۳۲)

مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مناظرہ کا ذکر فرمایا تھا جو کافر سرداروں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان ہو گا اور اس آیت میں اس مناظرہ کا ذکر فرمایا ہے جو شیطان اور عالم انسانوں کے درمیان ہو گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے جب حطب کتب ہو چکا تو شیطان نے کہا اے اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ابھی تو قیامت آنی ہے نہ حشر کا میدان قائم ہوا ہے اور شیطان کا انسانوں کے ساتھ یہ مکالمہ قیامت کے بعد ہو گا تو بظاہر یوں فرمایا جاتا ہے تھا جب حطب کتب ہو چکے گا تو شیطان لوگوں کے سے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کا سینہ کسی چیز کے تحقق وقوع پر دلالت کرتا ہے اس لیے جو چیز مستقبل میں چھنی اور حسی طور پر ہونی ہو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تاکہ ماضی کا سینہ اس کے تحقق وقوع پر دلالت کرے، اور سزا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اس کا وقوع صلاق اور برحق ہے اور گویا کہ وہ چند واقع ہو چکی ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے:

وَقَادَىٰ أَصْحَبَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ... اور دونوں والوں نے جنت والوں کو آرازدی۔

(الاعراف: ۵۰)

حالا کہ یہ واقعہ حلب کتب مکہ جنت اور دونوں میں دخول کے بعد ہو گا اور اسی طرح اس سے پہلی آیت میں قنادی و ہر دو اللہ جہنم... (۱۱۱: ۲۱) اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔

حالا کہ سب لوگ قیامت کے بعد حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن چونکہ سب لوگوں کا اللہ کے سامنے پیش ہونا جتنی امر ہے اس لیے اس کے تحقق وقوع پر متنبہ کرنے کے لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر فرمایا۔

لما قضی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لما قضی الامر جب کام پورا ہو گیا اس کی تفسیر میں مفسرین کے کئی قول ہیں 'ایک قول یہ ہے: جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس وقت شیطان دوزخ میں کھڑا ہو کر دوزخیوں سے خطاب کرے گا دوسرا قول یہ ہے کہ جب حلب کتب ختم ہو گیا اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ حشر میں لوگوں کا آخری معاملہ یہ ہو گا کہ نیکو کار جنت میں پہنچ جائیں گے اور کفار دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تیسرا قول یہ ہے کہ اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان والوں سے جن لوگوں نے کلمہ کبیرہ کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے اور ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی نہ وہ خصوصی فضل سے بخشے گئے ان کو دوزخ میں تفسیر کے لیے عارضی عذاب دیا جائے گا پھر شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس وقت شرکی تمام کارروائی پوری ہو جائے گی، تمام مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے اور تمام کفار دوزخ میں ہوں گے۔ اس وقت شیطان دوزخ میں سے نکالے گا۔

شیطان سے مراد ابلیس ہوتا

ہر چند کہ شیطان کلمۃ شیطان کے تمام افراد کو شامل ہے لیکن اس آیت میں شیطان سے مراد ابلیس ہے۔

امام ابن جریر متوفی ۳۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں یہ قیامت کے دن ابلیس کا قول ہے وہ کہے گا کہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں اور تم نے اس سے پہلے جو مجھے شریک بنایا تھا اور میری عبادت کی تھی میں اس کا نکار کرتا ہوں۔ (جامع البیان رقم القاری: ۵۵۳۳۰ طبع دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ) حضرت عقب بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ان کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو مومنین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے، پس ہمارے رب کہیں ہمارا شفاعت کون کرے گا چلو حضرت آدم کے پاس چلیں وہ ہمارے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان سے کلام کیا، پس وہ حضرت آدم کے پاس جا کر ان سے کلام کریں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے وہ کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت ابراہیم کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت اسماعیل کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت اسماعیل کی طرف رہنمائی کریں گے۔ پھر وہ حضرت یحییٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نبی امی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا اور وہ مجلس اتنی پاکیزہ خوشبو سے معطر ہو جائے گی کہ اس سے پہلے کسی نے

ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے رب بتاؤ کہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا پس اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے سر کے بالوں سے لے کر کمر کے پائنتوں تک کو منور کر دے گا پھر کفار کہیں گے کہ مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پالیا ہمارے لیے شفاعت کون کرے گا؟ پھر وہ کہیں گے کہ وہ انیس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا پھر وہ اس کے پاس جا کر کہیں گے مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پالیا، اب انھو تم ہماری شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گا تو اس مجلس میں باقی سخت بدلوں پھیل جائیں گی کہ ایسی بدلوں کسی نے سہی نہ سونگھی ہوگی، پھر وہ ان کا جسم میں لائے گا اور اس وقت کے گلے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا۔

(المجموع للکتب ج ۱ ص ۳۲۰-۳۲۱، رقم الحدیث: ۸۸۰۰، جامع البیہین رقم الحدیث: ۵۳۰۰، تفسیر ام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۲۳۵، الجامع للاحکام لقرآن ج ۱ ص ۱۲۸، کنز الدقائق ج ۸ ص ۳۸، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸، روح المعانی ج ۳ ص ۱۳۰)
اللہ کلوعده اور انیس کلوعده

انیس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ برحق تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے والوں اور جو بے کاموں سے بچنے والوں اور نیک کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں اور بدکاروں کو آخرت میں عذاب دے گا اور ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے انہی وعدہ سچا کر دیا اور مومنین اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہو گئے اور کافروں اور بدکار دوزخ میں داخل ہو گئے اور میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ نہ قیامت قائم ہوگی نہ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے نہ حشر ہوگا نہ حساب و کتب ہوگا نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی سو میرا وعدہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ تمام اسوہ واقع ہو گئے جن کی میں نے تحذیب کی تھی۔

شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو محمل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نفل فرمایا: اور میری تم پر کوئی سلطان نہ تھی سو اس کے کہ میں نے تم کو (گناہ کی) دعوت دی ہیں تم نے میری دعوت قبول کر لی سو تم مجھ کو طاقت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاقت کرو۔ سلطان کے دو معنی ہیں: نایک معنی ہے جنت اور دلیل اور دوسرا معنی ہے تسلط اور غلبہ یعنی زبردستی اور جبر سے کسی سے کوئی کام کرنا۔ اگر شیطان کی سلطان سے مراد جنت اور دلیل ہو تو اس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ میرا کام تو تم کو صرف دعوت دینا اور دوسرے ڈالنا تھا تم اللہ تعالیٰ کے دلائل سن چکے اور انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مشاہدہ کر چکے تھے اور انبیاء علیہم السلام کے صدق اور ان کے برحق ہونے پر معجزات کا مشاہدہ کر چکے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تلاوت بھی کی گئی تھی تو تم پر واجب تھا کہ تم میری باتوں کے دعوے میں نہ آتے اور میری دعوت اور میرے دوسرے کی طرف توجہ نہ کرتے اور جب کہ تم نے ان مضبوط اور قوی دلائل کے مقابلہ میں میری باتوں کو ترجیح دی، تو پھر تم طاقت کے لائق ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ میرے دوسروں اور میری باتوں پر کوئی جنت اور برہان نہ تھی، میں نے بغیر کسی دلیل کے تم کو شرک اور کفر، اسکیا اور گناہوں پر برا بھلا کیا اور تم نے میری بے دلیل باتوں کو یمن لیا اور انبیاء علیہم السلام نے براہین اور دلائل کے ساتھ جو کیا تھا اس کو مسترد کر دیا تو پھر تم ہی لائق مذمت ہو نہ کہ میں!

اور اگر سلطان کا معنی تسلط اور غلبہ ہو یعنی ایسی طاقت جس کے ذریعہ زبردستی کسی سے کوئی کام کر لیا جاسکے تو مطلب

ہو گا میں تو صرف تم کو بلا تھا اور تمہارے دلوں میں دوسرے ڈالنا تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے دوسروں کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور انبیاء علیہم السلام کے پیغامات کو مسترد کر دیا میں نے جبر اور زبردستی تم سے یہ کام نہیں کرائے کیونکہ مجھے تم پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے کئے پر عمل کیا ہے لہذا اب تم مجھے غلامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو غلامت کرو۔

بڑے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کے بجائے خود کو مطعون کیا جائے

جب آدمی کسی کام کو کرنا ہے یا کسی کام کو ترک کرنا ہے تو اس سے پہلے چند امور ضروری ہیں۔ کسی کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کام کا تصور اور علم ہو، پھر اس کام کو کرنے یا اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہو پھر وہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرے اس کے بعد وہ اس کام کو کر گزرے گا اور کسی کام کو ترک کرنے کے لیے بھی پہلے اس کام کا تصور ضروری ہے، پھر اس کو یہ علم ہو کہ اس کام میں فلاں نقص، یا فلاں خطرہ ہے پھر وہ اس کام کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس کے بعد وہ اس کام کو ترک کر دے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالے کہ فلاں جگہ آسانی سے چوری کی جاسکتی ہے، پھر اس کو چوری کی طرف راقب کرے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کی جائز آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر اس چوری سے مل حاصل کر لیا تو اس کی فلاں ضروریات پوری ہو جائیں گی اور بہت سی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی، جس کا مل چراتا ہے اسے کیا فرق پڑے گا وہ تو بہت سیر آدمی ہے، کوئی جرم آدمی وقت جرم کرتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے اور جو کام ظاہر ہو اس کو کون جرم کے گناہوں چوری کرنے کے ایسے مواقع پیش کرے کہ کسی کو پتا نہیں چل سکتا ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ شیطان اس قسم کی ترغیبات انسان کے ذہن میں ڈال رہا ہے حتیٰ کہ کچھ برس وچش کے بعد انسان وہیں چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور جب وہ عزم مصمم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے اسی طرح جو انسان شتاج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے شیطان اس کو سفر کے خطرات سے ڈراتا ہے، ہوائی طوفان ہوتے رہتے ہیں، پافرض سلامتی سے پہنچ بھی گیا تو مٹی میں اور طوفان اور سٹی میں انسان رش کے اندر پکلا جاتا ہے، اپنے آپ کو پلاکت میں ڈالنے کا کیا فائدہ اور کون سا اس سلیج کرنا ضروری ہے ابھی تو زندگی بڑی ہے پھر کسی سالج کو چلے جائے اس طرح کے خطرات اس کے ذہن میں ڈالے اور رج کے لیے جانے والے انسان کو جے سے روک دیتا ہے، غرض یہ کہ وہ بڑائی کی ترغیبات ذہن میں ڈال کر انسان کو بڑائی کے کام پر آمادہ کرتا ہے اور انسان اس کے ہنگامے میں آ جاتا ہے اور نیک کام کے خلاف خطرات اور خدشات ذہن میں ڈالے حتیٰ کہ انسان نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے اور ان امور میں شیطان کا صرف اتنا دخل ہوتا ہے کہ وہ صرف بڑے کام کرنے یا نیک کام کو ترک کرنے کی دعوت دے یا نیک کام تو انسان خود کرتا ہے، پس ظاہر ہو گیا کہ شیطان اصلی تو خود انسان کا نفس ہے کیونکہ اگر انسان کا بڑائی کی طرف میلان اور رجحان نہ ہو تا تو شیطان کے دوسروں سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔

شیطان کے دوسرے کی کیفیت

بلی رہا یہ امر کہ شیطان کے دوسرے ڈالنے کی کیا کیفیت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام رازی نے کہا ہے کہ ملائکہ اور شیاطین اجسام کثیفہ نہیں ہیں بلکہ ان کے اجسام کا لقیہ ہونا ضروری ہے اور اللہ سبحانہ نے ان کی عجیب و غریب ترکیب کی ہے اور وہ جسم لطیف ہونے کے بلوجود جسم کثیف میں نفوذ کر جاتے ہیں جیسا کہ انسان کی روح جسم لطیف ہے اور وہ انسان

کے بدن میں سرایت کر جاتی ہے، اسی طرح آگ کو تھک میں نفوذ کر جاتی ہے اور پتوں اور پھولوں کا پانی پتوں اور پھولوں میں سرایت کر جاتا ہے اور پستے اور پلام اور مکوں کا تیل پستے اور پلام اور مکوں میں سرایت کیا ہوا ہے اسی طرح شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور سو سے ڈالتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۸۸-۸۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہوں میں سرایت کر جاتا ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ تمہارے دونوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۷۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷۷۱)

انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کی نفی

شیطان جو آخرت میں یہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا میرا کلام تو صرف تم کو بڑے کلاموں پر رافب کرنا اور ان کی دعوت دینا تھا اس سے امام رازی اور علامہ ابوالخیر اندلسی نے یہ مسئلہ مستحب کیا ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ انسان پر جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کے جسم پر جنت کا تصرف ہو تا ہے، اسی سے بالکل بے اصل اور باطل بات ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ، ابوالخیر اندلسی ج ۱ ص ۴۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ آلوسی کا یہ نظریہ ہے کہ جنت انسان کے اعضاء پر تصرف کرتے ہیں اور جب کسی انسان پر جن چیز چاہتا ہے تو اس کی زبان سے جن چیز بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیروں میں جن کا تصرف ہو تا ہے، وہ اس آیت کا جواب دیتے ہیں کہ شیطان نے مطلقاً تسلط کی نفی نہیں کی بلکہ اس نے ایسے تسلط کی نفی کی ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے لہذا انسان پر جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس حال میں اس کے اعضاء پر جو جن تصرف کرنا ہے اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔

(روح البانی ج ۳ ص ۳۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ آلوسی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وما کان لہی علیکم من سلطان اور اس آیت میں کلمہ چیز نفی میں ہے اور کلمہ چیز نفی میں مفید عموم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تم پر کسی قسم کا تسلط اور تصرف نہیں ہے، لہذا عوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ جن انسان کے اعضاء پر قابض ہو کر تصرف کرتے ہیں، انسان کی زبان سے جن چیز بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیروں سے جن تصرف کرنا ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس پر قوی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر جائز ہو تا تو ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا اور بعد میں یہ کہتا اس کو میں نے قتل نہیں کیا جن نے قتل کیا ہے تو قانوناً اور شرعاً اس سے قصاص لینا جائز نہ ہوتا حالانکہ قانون میں اس کی ممانعت ہے نہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے، پس واضح ہو گیا کہ انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کرنے کا قول صحیح نہیں ہے۔

صرف کا معنی

قرآن مجید میں ہے: میں تمہارا مصرف نہیں ہوں اور تم میرے مصرف نہیں ہو، یہ لفظ مصرف سے بنا ہے یہ لغت اضداد سے ہے، اس کا معنی حج کر فریاد کرنا بھی ہے اور فریاد کو پہنچانا بھی ہے، اس آیت کا معنی ہے: نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا تم نے مجھے عیلت میں اللہ تعالیٰ کا دشمن بنا دیا تمہیں اس کا انکار کرنا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے پیروکار جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس جہنم کے بنائے اور اس کے چلائے میں شیطان

اللہ کا شریک ہے اس نے کہا میں اس کا نکار کرتا ہوں یا معنی یہ ہے کہ لوگ نیک کاموں میں اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور بُرے کاموں میں شیطان کی اطاعت کرتے تھے شیطان نے کہا میں اس کا نکار کرتا ہوں کیونکہ اطاعت کے لائق اور اطاعت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشلو ہے: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو گا سلام ہو (ابراہیم: ۳۳)

جنت میں سلام کا معنی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور بدکاروں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے اور اب اس آیت سے مومنوں اور نیکو کاروں کے احوال بیان فرما رہا ہے، سو اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، اور اللہ کے اذن سے ان کو نعمتیں ملنا بھی ان کے حق میں ایک نوع کی تقسیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تقسیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور فرشتے بھی ان کی تقسیم کرتے ہوئے ان کو سلام کریں گے۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَمْدَحُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ (۲۳-۲۴) گے تم پر سلام ہوں۔

جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفت اور دنیا کی حسرتوں یا دنیا کی باریاں اور دروہوں اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے اور دنیا کے فتنی جہنموں سے نکل کر جنت کے دائمی جہنموں میں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشلو ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ (بات) کی کیسی مثال بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ (زمین میں) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ناپاک کلمہ (بات) کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا ڈیا گیا اس کے لیے بالکل بات نہیں ۝

(ابراہیم: ۲۴ - ۲۳)

شجرہ طیبہ سے مراد سمجھو ر کھور درخت ہے

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ طیبہ سے مراد لالہ اللہ اللہ ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے اور مجاہد اور عکرمہ نے کہا ہے کہ شجرہ سے مراد سمجھو ر کھور درخت ہے اور اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ مومن کے قلب میں کلمہ کی جڑ ہے اور وہ ایمان ہے جس طرح سمجھو ر کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن کے سینہ میں راسخ ہوتا ہے اور جس طرح سمجھو ر کی شاخیں اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان نیک اعمال پر ثواب عطا فرما رہا ہے اس کو سمجھو ر کے پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تانہ کجوروں کا ایک خوش لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی: **مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا خَالٍ السَّمَاءِ ۚ تَوْنِي أَكْلَهَا كُلُّ حَسَنٍ مَّا فِيهَا ۖ لَهَا ۖ (ہیرا: ۲۵-۲۴) آپ نے فرمایا یہ کجور کھور دے، پھر آپ نے پڑھنا: **مَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۖ اجْبُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ ۖ (ہیرا: ۲۶) آپ نے فرمایا اس سے مراد حنظلہ (اندراکن، کڑوا چل) ہے۔****

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۱۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۵۰۷ مسند راجح رقم الحدیث: ۱۳۵۲) نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی مثل اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، ایمان اس کی جڑیں ہیں، نماز اس کی اصل ہے، زکوٰۃ اس کی شاخیں ہیں، روزے اس کے پتے ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اس کی روئیدگی ہے، ایسے اخلاق (بھی) اس کے پتے ہیں اور حرام کالوں سے بچنا اس کے پھل ہیں۔ (الجامع لا کلام القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۵۷ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بے بورہ اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے جب تک ایمن کو خائن نہ قرار دیا جائے اور خائن کو ایمن نہ سمجھا جائے اور بے ہودگی اور بے حیائی کا ظہور نہ ہو جائے اور رشتوں کو قطع نہ کیا جائے اور بے پردہ نہ ہوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے بے شک مومن کی مثل سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، اس کا مالک اس پر چوبیس مارے تو اس میں کوئی تغیر ہوئے نہ کی ہوئی ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے مومن کی مثل کجور کے درخت کی طرح ہے جس کا پھل پاکیزگی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور وہ گر جائے تو فوٹا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۴۹۷ صحیح قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۷۵۷۷ مطبوعہ دار الفکر)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی مثل کجور کے درخت کی طرح ہے، اگر تم مومن کو اپنا ساتھی بناؤ گے تو وہ تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس سے مشورہ کرو گے تو تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تم کو نفع دے گا اس کے ہر حال میں نفع ہے، اسی طرح کجور کے درخت کی ہر چیز میں نفع ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۷۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کجور کا درخت ہے پس مجھے (بزرگوں کے سامنے لب کشائی کرنے سے) حیا آئی، پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ کجور کا درخت ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۱۵۵ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۷۵۰۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۵۲)

کجور کے درخت اور مومن میں وجہ مشابہت
اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح کجور کے درخت کی جڑیں زمین

میں ثابت ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن کے دل میں ثابت ہوتا ہے اور جس طرح مجبور کے پتے آسمان کی جانب ہوتے ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور جس طرح مجبور کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، بھی نازہ اور بھی خشک چھوڑ دیں، صورت میں، اسی طرح مومن کا ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے، اس کا پورا اہل اس کا خاموش رہنا اس کا چنانچہ اس کا کھانا اور اس کی خالص عبادات اور عبادات میں تقویت اور تازگی حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ غرض ہے کہ اس کا ہر وقت ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے، پھر جس طرح مجبور کی کوئی چیز ضائع اور بیکار نہیں ہوتی، مجبور کے تنے کے ششیر بن جاتے ہیں، اس کا پھل تازہ اور خشک ہر حال میں کھایا جاتا ہے، اس کے پتوں کی چٹائیاں، ٹکے، ٹوپیاں اور دیگر چیزیں بن جاتی ہیں، اسی طرح مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اور اس کا ہر حال موجب ثواب ہے، اس کو اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، مجبور کے درخت میں ایک ایسا وصف بھی ہے جو اور کسی درخت میں نہیں ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے مجبور کا درخت چھین مار کر رونے لگا تھا، حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد (نبوی) کی بھت مجبور کے ششیروں سے بنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو مجبور کے تنے سے نیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا تو آپ اس منبر پر بیٹھ گئے، اس وقت ہم نے اس مجبور کے ستون کی اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح بچہ والی اونٹنی اپنے کے فراق میں روتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجبور کے ستون پر ہاتھ رکھا تو وہ سکون ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۵ سنن احمد رقم الحدیث: ۳۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۴۳) اسی طرح مومن کا حال یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵ سنن مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۵۵۵ سنن احمد رقم الحدیث: ۱۳۴۳) شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے

امام رازی نے فرمایا: شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے، اس کی اصل ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں اور آسمان میں اس کی شائیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی خطاؤں سے مدد و مکرر کرتا ہے، ان سے شر کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی خیران تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے اور وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کے احکام کو سن کر ان پر عمل کرتا ہے اور ہر حال میں حق بات بیان کرتا ہے اور پھر اس مقام سے ترقی کرتا ہے اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کی تجلیات کو دیکھتا ہے اور پھر اس مقام سے بھی ترقی کرتا ہے اور پھر اس کا لیے حال ہوتا ہے کہ وہ کسی نعمت کے ملنے پر اس نعمت کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہماری اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مثل عالم اللہ اس، حضرت الخلیل اور کبریا کی کے پردوں کی طرف رہنمائی

کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کلورخت میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اس کی جڑیں، اس کا ٹکا اور اس کی شاخیں، اسی طرح ایمان کے بعد تین اراکین ہیں: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالادب (تفسیر کبرج ص ۳۰-۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ھ)

ٹپاک کلمہ اور ٹپاک درخت کا صداق اور وجہ مشابہت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ٹپاک کلمہ (بات) کی مثل اس ٹپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا کر لیا گیا اور اس کے لیے پائل ثابت نہیں۔

ٹپاک کلمہ سے مراد شرک ہے، اور ٹپاک درخت سے مراد حنظل ہے یعنی اندر رائے، یہ بہت کڑوے پھل کا درخت ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۱۵)

امام عبدالرحمن جو زنی متوفی ۵۵۳ھ نے لکھا ہے کہ اس ٹپاک درخت کی تفسیر میں پانچ اقوال ہیں:

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حنظلہ ہے، اور حضرت انس اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔

(۲) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ٹپاک درخت سے مراد کافر ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کافر کامل مقبول نہیں ہو تا اور اس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں جڑتے پس اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے نہ آسمان میں اس کی شاخیں ہیں۔

(۳) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد الکثوثی ہے، یہ ایک ایسی گھاس ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کی جڑ نہیں ہوتی۔

(۴) ابو العیسیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ ایک شل ہے اور ایسا کوئی درخت پیدا نہیں کیا گیا۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد لسن کا پودا ہے۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۳۳۰-۳۳۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۵۰ھ)

کافر کو اس ٹپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اوپر لے جایا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی نیک اور پاکیزہ بات ہوتی ہے اور نہ اس کے قول کی کوئی صحیح بنیاد ہوتی ہے۔

امام رازی نے شجرہ خبیثہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ کسی درخت کا پھل بہت بدبودار ہو تا ہے اور وہ اس اعتبار سے خبیث ہو تا ہے اور کبھی وہ بہت کڑوا اور بد ذائقہ ہو تا ہے وہ اس وجہ سے خبیث ہو تا ہے، کبھی اس کی صورت قبیح ہوتی ہے اور کبھی اس کی تاثیرات بہت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ایمان والوں کو دنیا میں (بھی) مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی) اور اللہ انھیں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر تا ہے (۱۱۰ مائیمہ ص ۴۷)

کلمہ طیبہ کے حاملین کے قول کلونیا اور آخرت میں ثابت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کلمہ طیبہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہوتی ہے اور کلمہ خبیثہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل ثابت نہیں ہوتی اور کلمہ خبیثہ کے حاملین کے لیے ثابت اور قرار نہیں ہو تا اور کلمہ

طیبہ کے حاملین کے لیے ثابت اور قرار ہو جائے، اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے حاملین کا قول دنیا اور آخرت میں ثابت ہو جائے، دنیا میں ثبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ طیبہ اور اس کے فائدوں پر ثابت قدم رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے نیک کاموں پر تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک کاموں پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے اور جس طرح دنیا میں وہ کلمہ طیبہ پر قائم تھے اللہ تعالیٰ ان کو قبر اور حشر میں بھی کلمہ طیبہ پر قائم رکھتا ہے۔

اور فرمایا اللہ تعالیٰ خالموں کو گمراہی پر قائم رکھتا ہے یعنی جو لوگ کلمہ خبیثہ کے حاملین ہیں اور یہی لوگ کافروں و ظالم ہیں، ان کی دنیا میں بھی مذمت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ثواب سے محروم رکھتا ہے۔

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہے کہ دنیا میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے جواب میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی تفسیر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۰۰، معجم البخاری رقم الحدیث: ۳۷۱۱، معجم مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۰، ۱۳)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۶، السنن الکبریٰ للعلانی رقم الحدیث: ۳۷۳۱، سنن البیہقی رقم الحدیث: ۴۰۵۲)

قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیچھے پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جستجوئی کی آواز سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بخدا ہیچے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے: دیکھو! اپنے دونوں رخساروں کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا اور رہا کافرا یا منافق تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں وہی کہتا ہوں لوگ کہتے تھے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نہ کچھ جاننے کہا، پھر اس کے دو کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ چیخ مارتا ہے اور جن وانس کے علاوہ سب اس کی چیخ کو سنتے ہیں۔

(معجم البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۸، معجم مسلم رقم الحدیث: ۳۸۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۱، ۴۵۲۱، سنن البیہقی رقم الحدیث: ۴۰۵۲، ۴۰۵۳)

امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یسبب اللہ الذین امسوا بالقبول الشامت۔ (ابراہیم: ۴۷) عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا

میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۷)
 امام ابو یوسف، یحییٰ بن محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نعلی
 آنکھوں والے دو فرشتے آئیں گے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جائے گا وہ کہیں گے تم اس شخص کے
 حقائق کیا کیا کرتے تھے؟ پس وہ جو دنیا میں کیا کرتا تھا وہ کے گا شہداں لا ھلہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وہ
 کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے تھے، پھر اس کی قبر کو ضرب ستروہ صلیج کر دیا جائے گا پھر اس کی قبر کو منور کر دیا
 جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا سو جاؤ، وہ کہے گا میں اپنے گمراہوں کو چاکر اس کی خبر دوں دوں؟ فرشتے اس سے کہیں گے تم
 اس مرد (دلن) کی طرح سو جاؤ، جس کو وہی بیدار کرتا ہے جو اس کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو تا ہے حتیٰ کہ
 اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا اور اگر وہ منافق ہو گا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنائیں نے وہی کہہ دیا،
 میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے پھر زمین سے کہا جائے گا اس پر ٹھک ہو کر ایک دوسرے
 سے مل جاؤ۔ زمین ٹھک ہو کر مل جائے گی اور اس کی بے نیل ایک دوسری میں ٹھس جائیں گی، پھر اس کو کذاب ہو تا رہے گا
 حتیٰ کہ اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۷۷ الشریعہ للآجری رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد متوفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر
 میں پھلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ پس اللہ اس کو ان کے
 جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے پس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں، پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود
 نے یہ آیت پڑھی: یثبت اللہ الذین اعنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة ویضلل اللہ
 الظالمین۔ (ابراہیم: ۲۴)

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۷۷ ما فیہ الیٰشی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مجمع الروا ج ص ۳۷۷، بیروت، الشریعہ للآجری رقم

الحدیث: ۸۸۷)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے
 جنازہ میں گئے ہم قبر تک پہنچے، جب لحد پہنچی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ
 ہمارے سروں پر نہ ہے جس۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو رید رہے تھے؟ آپ نے اپنا سر
 (قدس) اٹھا کر دیا میں ہمارا قبا عذاب قبر سے اللہ کی بنا طلب کرو اور فرمایا جب لوگ بیٹھ پھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی
 جوتوں کی آواز سنے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا اے شخص! تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون
 ہے؟ اٹھانے کہا اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اس کو پھیلویں گے، اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا
 میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، پھر وہ کہیں گے وہ شخص کون تھا تو میں بھیجا

جاتا ہے، اگر یہ ہلت نہ ہوتی کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سزا دیتا جس کو میں سن رہا ہوں، پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دو رخ سے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا: ہم دو رخ سے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا: ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا: ہم ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا: دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا: ہم دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۶۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۴۲۸ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس امت کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور امام ابو عبد اللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں کہا ہے کہ میت سے سوال کرنا اس امت کا خاصہ ہے کیونکہ ہم سے پہلی امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اور قوم ان کے پیغام کا انکار کرتی تو رسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھیج دیا جاتا اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فرمایا: وصا وسلمک الا رحمۃ للعللہمیس۔ (الانبیاء: ۱۰۷) تو ان سے عذاب روک لیا اور آپ کو جلا کا حکم دیا حتیٰ کہ جلا کی برکت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، پھر ان کو مصلحت دینی مکی، مدینہ سے نفق کا ظہور ہوا اور بعض لوگ کفر کو چھپاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے درمیان ان پر پردہ رہتا اور جب وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں امتحان لینے والے بھیجے تاکہ سوال کے ذریعہ ان کا پردہ چاک ہو اور ورعیت، طیب سے ممتاز ہو جائے، سو جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو مگر اپری پر قرار رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں امام ابو عبد اللہ ترمذی کی یہ تقریر اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ صرف مومن اور منافقین سے قبر میں سوال ہو گا، لہذا انک احادیث میں تصریح ہے کہ کافر سے بھی سوال ہو گا۔

(انکہ کرد ج ۳ ص ۲۳۰-۲۳۱ مطبوعہ دار البیرونی الدینہ المنورہ، ۱۳۱۷ھ)

جو مسلمان قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے

پانچ قسم کے شخص قبر میں سوال اور جواب سے محفوظ رہتے ہیں، ان کا ذکر حسب ذیل احادیث میں ہے:

(۱) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں کی) سرحد کی حفاظت کرنا ایک عہدہ کے دونوں اور (نمازوں کے) قیام سے افضل ہے اور اگر وہ ایسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا، اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے قتلوں سے محفوظ رہے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۶۵ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۹۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۲۲۷ مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۶ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۳۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۶۰۷۰ المستدرک ج ۲ ص ۱۸۰ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۸ شرح السنن رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

(۲) امام نسائی راغب بن سعد سے اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا ایک شخص کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا جس نے نماز کی پابندی کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے سر پر کھادوں کا چھلکا اس کے امتحان

کے لیے کافی ہے۔ (سنن ابی داؤد رحمہ اللہ ص ۳۰۳ مطبوعہ دارالعرفین بیروت)

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصلتیں ہیں، اس کی پہلی دفعہ میں منقرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ رکھا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کے سر پر قار کا تاج رکھا جاتا ہے، جس کا ایک باقوت دنیا اور دین سے بہتر ہے، اس کا بڑی آنکھوں والی بہتر خود روں سے مفاد کیا جاتا ہے، اور اس کے مقرر شدہ داروں کے متعلق اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

(سنن ابی داؤد رحمہ اللہ ص ۲۲۳ سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ ص ۶۷۷ مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۱۳۱)

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک قبر قبر خیمہ لگاوا اور اس کو یہ پانچ خیمے تھاکہ یہ قبر ہے، پس اچانک وہ کسی انسان کی قبر تھی جو سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر لیا، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا رسول اللہ! میں نے ایک قبر قبر خیمہ لگا دیا تھا اور میرا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، پس اس میں ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سورت ماحہ ہے اور منیہ ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ (سنن ابی داؤد رحمہ اللہ ص ۱۲۸۹ لم الکبیر رحمہ اللہ ص ۳۸۰ مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۸۱)

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہتا ہے۔ (الدرر النضر ص ۲۳۴ مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۱۷۱)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بیماری میں مرادہ شہادت کی موت مراد وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا اور اس کو صبح اور شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔

(سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ ص ۲۸۵ مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۳۳۵ مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۱۲۶۹ حدیث کی سند ضعیف ہے)

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اس کو اللہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔

(سنن ابی داؤد رحمہ اللہ ص ۳۰۳ مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۵۵۹ مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۱۲۹)

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند منقطع ہے، تاہم ابو عبد اللہ رحمہ اللہ نے نوادر الاصول میں اس کو سند متصل سے اور امام ابو نعیم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن فوت ہوا اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس پر شہدائی ہوگی کہ وہ گواہی ہوگی۔ (مطبوعہ دارالعرفین بیروت ص ۱۵۵ اس کی سند میں عمر بن موسیٰ ضعیف راوی ہے۔)

ابن ماجہ کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۶۲۸-۶۳۷ کا مطالعہ فرمائیں۔

نیک اعمال کا آخرت میں کلام آتا

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی دمشقی متوفی ۵۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام عبد اللہ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے،

آپ نے فرمایا میں نے آج رات (خواب میں) ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا اس شخص نے اپنے بل پاپ کے ساتھ جو تنگی کی تھی اس تنگی نے ملک الموت کو داپس بھیج دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس پر عذاب قبر آیا تو اس کے وضو نے اس کو اس عذاب سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کو شیطان پریشان کر رہے تھے تو اس کے پاس اللہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کو ان شیطان سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس نے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی وہ جب بھی خوش پر آتا تو اس کو خوش سے روک دیا جاتا تو اس کے پاس اس کے روزے آئے اور انہوں نے اس کو پانی پلا کر سیراب کیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اور انبیاء علیہم السلام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ جب بھی ان کے قریب جاتا وہ اس کو دھتکار دیتے پھر اس کا فضل جنت آباد اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے پاس بٹھوایا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہزار اور بیچے ہر طرف اندھیرا تھا اور وہ ان اندھروں میں جہنم کا اس کا جہنم اور عمو آیا اور اس کو اندھروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ مومنوں سے بات کرتا تھا اور وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے، پھر اس کا صلہ رحم (رشتہ داروں سے ملنا جلتا) آیا اور اس نے کہا اے مومنوں کی جماعت اس سے بات کرو اس سے بات کرو تو انہوں نے اس سے باتیں کیں۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے سے آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے بٹھا رہا ہے اتنے میں اس کا صلہ آیا اور وہ ان شعلوں کے آگے جھلب بن گیا اور اس کے سر پر سایہ بن گیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو ہر طرف سے پکڑ رکھا ہے تو اس کا سر بالعمود اور نہی عن المنکر ایسی کاسمہ پڑھ رہی تھی کہ اس کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور رحمت کے فرشتوں کے ساتھ داخل کر دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مٹھنوں کے بل کر گاہا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان جھلب ہے اتنے میں اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا بندہ اعلیٰ اس کی پائیں جانتا ہے اتنے میں اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کے معیذہ اعلیٰ کو اس کے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے پر تھا پھر خوف خدا سے اس کا لرزنا آیا اور اس نے اس کو جہنم سے چھڑا لیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو روزنہ میں ڈالنے کے لیے آواز دیا ہے پھر اس کے وہ آواز آئے جو دنیا میں خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے انہوں نے اس کو روزنہ سے نکال لیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ صراط پر کھپکا ہوا تھا تو اللہ کے ساتھ اس کا حسن عین آیا اور اس کی کھپکا ہوا صورت کی اور اس کو روزانہ کیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بل صراط پر گھٹ گھٹ کر چل رہا تھا تو اس نے مجھ پر جو درود پڑھا تھا وہ آیا اور اس نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا اور وہ چلنے لگا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس پر جنت کے دروازے بند کر دیئے تو اس کا کھ شہادت آیا اور اس نے جنت کے دروازے کھولے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۴۳-۵۴۴ مطبوعہ دار المنکر بیروت ۱۴۰۳ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۴۳)

علامہ قرطبی نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا یہ حدیث مستقیم ہے یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نیکیوں سے بعض مخصوص عذاب ساقط ہو جاتے ہیں جبکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے اس کے تمام

غراب اس نگی کی وجہ سے سنا کر دیتے کہ وہ حق و مفوض سے دور کر رہا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۰) (تذکرہ صحیحین ص ۳۶-۳۶۶)

سلیمہ دار البخاری، المدینہ المنورہ، ۱۴۱۷ھ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ كُفْرًا وَآخَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَتَدًا لِّئَلْ يَضِلُّوا

(دور تباہی کا گھر، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے) اور انہوں نے اللہ کے لیے تریب قرار دیے تاکہ

عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَتَّبِعُوا فَإِنْ مَصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ

(لوگوں کو!) اس کے راستے سے گمراہ کریں، آپ کہیے تم واقعی اپنے اٹھارے کیونکہ انہام کا کہنے دو ذبح کی طرف لوٹنا ہے) آپ

لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

برائے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچہ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا

اور ظاہر و خفیہ کرتے دوں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ

خَلَلٌ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ

دوستی) اللہ (ہی) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ

نازل کیا، پھر اس سے تمہارے ذائقے کے لیے پھولوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا

لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں بہیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے صبح اور چاند کو مسخر کیا

دَائِبِينَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَاللَّكُم مِّن كُلِّ مَآسَا لَتَهْوَىٰ

جو مسلسل گردش میں رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہاری تمام مافی ارض چیزوں میں تم کو

وَاِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۲﴾

(بہت کچھ عنایت کیا، اور اگر تم نعمت کو شمار کرو گے بے شک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے ۵)

اللہ تعالیٰ کا رُشلا ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹیپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تجاسی کے گھر میں پہنچا دیا ۵ (وہ جہاں کا گھر) جسم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بڑا ٹھکانا ہے ۵ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے تاکہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کریں، آپ کہنے کے لیے عارضی فسخ اٹھاؤ، کیونکہ انجام کار تم نے دونوں کی طرف لوٹا ہے ۵ (ابراہیم: ۳۰-۳۸)

اہل مکہ پر اللہ کی لعنتیں اور ان کی ناشکری

یہ آیت اہل مکہ کے حقیق باطل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائی، اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا کی، ان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، ان کے کعبہ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ بنا دیا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی اور ایمان لانے کی بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو دارالہو اور دشمن پہنچا دیا۔

دارالہو اسے مراد تاجی اور ہلاکت کا گھر ہے، جس چیز میں زیادہ کھوت ہو اس کو ہوا کہتے ہیں اور کسی چیز میں زیادہ کھوت کا پایا جائے اس کے فساد اور ہلاکت کا موجب ہو، اس لیے ہوا کا قفل ہلاکت کے معنی میں مستعمل ہو، آج ہوا ہلاکت ہونے والے کو ہوا کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہوا ہے، جو شخص حیران اور پریشان ہو، کسی کی بات سننے نہ کسی کی طرف متوجہ ہو اس کو ہوا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَيَكُنَّ مَقَاصِعُهُمْ وَآصَاءُ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا
الْبُحْرَ وَكُنُوزَهُمْ فَكُلُمَا بُؤْرًا (الفرقان: ۱۸)

یعنی ٹوٹے ان کو اور ان کے آجوداں کو (عارضی) فائدہ پہنچا، حتیٰ کہ انہوں نے تیری یاد کو فراموش کر دیا اور وہ ہلاک ہوئے والے لوگ ہو گئے ۵

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۵۶۵ھ نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے:-

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: الذین بدلوا النعمة اللہ کعبہ اللہ کی قسم! اس سے مراد کفار قریش ہیں، عمرو نے کہا وہ قریش ہیں اور اللہ کی نعمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، واحصلوا لهم دار السواد اس سے مراد دونوں کی آگ ہے جو جنگ بدر کے نتیجہ میں ان کو ملی۔

کفار مکہ کا شریک

اس کے بعد فرمایا: اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے، یعنی انہوں نے اپنے اعتقاد اور اپنے قول میں اللہ کے شریک بنائے کیونکہ واقعہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اس کا شریک محال ہے اور شریک قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گمراہ تھے انہوں نے ان کی صورتوں کے بت تراش لیے، یہ ان پر چڑھاؤ سے چڑھاتے تھے اور اپنی سمات اور مشکلات میں ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کی مٹیں ملتے تھے اور ان کی تعظیم بجالاتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے لیے رکھتے اور کچھ جنوں کے لیے اور کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں جنوں کو بھی

شریک کر لیا تھا تیرا قول یہ ہے کہ جب یہ حج کے لیے تلبیہ کرتے تو کہتے تھے:

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ هُوَ لَكَ لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کا تو مالک ہے اور
مملکہ و ممالک۔ اس کی ملکیت کا بھی تو مالک ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی اور وجہ بیان کی کہ یہ خود بھی شریک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہمراہ کرتے ہیں، اور اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے خود ہی جہنم خریدتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہنے کے وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی (ابراہیم: ۳۶)

اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کلام آتا

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور تحدید کفار سے فرمایا تھا کہ تم دنیا کا عارضی نفع اٹھا لو پھر انجام کار تم نے دو نرخ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس آیت میں مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا کے عارضی نفع سے صرف نظر کریں اور اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نفس کے ساتھ جہاد سے مراد ہے بدن کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی عبادت کریں، اسو اس کے لیے فرمایا: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہنے کے وہ نماز قائم رکھیں، اور مال سے جہاد سے مراد ہے مالی عبادت کرنا، اس کے لیے فرمایا: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

انسان ایمان لانے کے بعد اپنی ذات اور اپنے مال پر تصرف کرنے پر قادر ہو تا ہے، اپنی ذات پر تصرف کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ اپنے مولیٰ اور مالک کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے نماز پڑھے اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرے، اور ایمان لانے کے بعد یہی دو اہم عبادات ہیں۔ نماز اور کوئی تفصیل ہمہ البقرہ: ۱۷۷ میں بیان کر چکے ہیں اور وہ ہیں، ہم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مالی حرام کو بھی رزق شامل ہے اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نقلی صدقات کو پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح دینا جائز ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو صدقات فرض ہیں ان کو ظاہر طور پر دیں اور جو صدقات لعل ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دیں۔ نیز فرمایا تم اپنے اموال کو دنیا میں خرچ کرو تاکہ اس کا ثواب تم کو اس دن مل جائے جس دن میں کوئی بیع شرع ہوگی نہ کوئی دوستی کلام آئے گی، بیع شرع اور خرید و فروخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی مال نہیں دے سکے گا اور نہ یہ کر سکے گا کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کسی اور کو عذاب کے لیے پیش کر دے۔

اس آیت میں دوستی کی نفی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی اور بعض آیات سے پتا چلتا ہے کہ اس دن متقین کی دوستی کلام آئے گی، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ عِندَ ذَاتِ الْعَرْشِ الْمُبِينِ۔ (الاحزاب: ۶۷)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی دنیا میں دوستی طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت کی وجہ سے ہوگی وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور جن لوگوں کی دوستی محض اللہ کے لیے اور دین کی وجہ سے ہوگی وہ دوستی اس

دن کام آئے گی، جیسے مسلمان اولیاء اللہ سے اور علماء دین سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ دوستی محض دین کی وجہ سے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت علی ہجویری رحمہما اللہ سے مسلمان محبت رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہما اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ (جی) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پہلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہاری تمام ہانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو (بست کچھ محبت کیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو، بے شک انسان بہت ظالم بہت ناشناس ہے) (ابراہیم: ۳۲-۳۴)

مشکل الفاظ کے معانی

السموات: یہ سما کی جمع ہے، ہمیں آسمان کی حقیقت معلوم نہیں ہے، ہر وہ چیز جو دوسری چیز کی بہ نسبت بلند ہو اور جو کسی چیز کے لیے بمنزلہ ساتہین ہو اس کو اعلیٰ عرب ساء کہتے ہیں۔ بارش کو بھی ساء کہتے ہیں کیونکہ وہ بلند سے نازل ہوتی ہے، آسمان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک جسم کر دی ہے جو تمام روئے زمین کو محیط ہے، یہ نیکیوں کا جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ ہوا کثیف کا ایک طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ آسمانوں کی کیا حقیقت ہے۔

وزلکم: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نفع حاصل کرے وہ رزق ہے، خواہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا سننے کی۔ مسخر: تفسیر کا معنی ہے کسی چیز کی مخصوص غرض کو اس چیز کے اختیار کے بغیر چرچا کرنا یا کرنا جو چیز نافع کر دی گئی ہو وہ مسخر ہے، مخلوق کے لیے کسی چیز کے مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس چیز سے فوائد کے حصول کو مخلوق کے لیے آسان کر دیا گیا۔ الفلک: اس کا معنی ہے کشتی یا جہاز، واحد اور جمع دونوں کے لیے الفلک استعمال ہوتا ہے۔

وصحور لکم الانہار: تمہارے لیے دریاؤں میں تصرف کرنے کو اور دریاؤں سے فوائد کے حصول کو آسان بنادیا ہے، اور دریاؤں کو تمہارے تصرف کے لیے تیار کر دیا ہے۔

واللہم: وہ آب کا معنی ہے کسی چیز کا بیش ایک حالت پر رہنا یا ایک حالت پر جاری رہنا، یہی مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک حالت پر حرکت کرتے رہتے ہیں یا ہمیشہ گردش کرتے رہتے ہیں۔

وصحور لکم اللیل والنہار: یعنی تمہارے منافع اور فوائد کے حصول کے لیے رات اور دن کے باری باری آنے کو جاری کر دیا، رات کو تمہاری نیند اور آرام کے لیے بنایا اور دن کو تمہارے کام کاج اور تلاش روزگار کے لیے اور مسلمان رستہ کو فراہم کرنے کے لیے۔

واناسکم من کل ماسد موصوعہ: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انسان کا ہر سوال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا خواہ اس نے سوال کیا ہو یا نہ، نیز اس کا معنی ہے تم نے ذہنی حال سے جو بھی سوال کیا وہ تمہیں عطا کر دیا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تمہاری ضرورت کی، جتنی چیزیں تمہیں وہ سب تم کو فراہم کر دیں، تمہیں دن میں روشنی چاہیے تو تم کو مکیا کی، تمہاری فصلوں کو بارش کی ضرورت تھی سو آسمان سے بارش نازل کی، تمہیں آلات اور مٹی بنانے کے لیے لوہے، جیٹل اور

تانبے وغیرہ کی ضرورت تھی تو زمین میں معدنیات رکھے، جس میں ایندھن کی ضرورت تھی تو جنگلات میں درخت اگائے، زمین میں پتھر کا کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل رکھا روٹی کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے اپنا لباس بنا سکو، تمہاری غذائی ضروریات کے لیے اناج اور پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا۔

اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے زبانِ نکل سے جو مانگو وہ بھی تم کو عطا کیا اور زبانِ حال سے جو مانگو وہ بھی تم کو عطا کیا اور اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے جو سوال کیا وہ بھی تم کو عطا کیا اور جن چیزوں کا تم نے سوال نہیں کیا لیکن وہ چیزیں تمہاری ضروریات اور تمہاری معلوماتوں سے متعلق تھیں وہ بھی تم کو عطا کر دیں، پتلی ریل کے بعض دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان حضورِ قلب سے دعائیں کر لیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مصیبت کی دعا کرتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی دعا کرتا ہے وہ انجامِ کار اس کے لیے مضربِ جلدی کر رہا ہے یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بہتر چیز عطا فرمائے گا یا اس سے کوئی مصیبت نکل دے گا یا اگر وہ مبرا کرے گا تو اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔

ان الانسان لظلم کفارا: یعنی کافر کفر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پرست ظلم کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔

انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لا محدود اور لامتناہی سلسلہ ہے، دیکھئے جب ہم ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اس لقمہ کو بنانے سے پہلے اور اس لقمہ کو بنانے کے بعد نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، لقمہ بنانے سے پہلے کی نعمتوں کی تفصیل یہ ہے کہ یہ لقمہ ہم روٹی اور سامان سے بناتے ہیں، روٹی گندم کے آنے سے بنتی ہے اور سامان ہنری اور گوشت سے تیار ہوتا ہے اور گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ بھی گھاس اور پھل وغیرہ کھا کر نشوونما پاتے ہیں، غلہ یہ ہے کہ روٹی اور سامان کا حصول زمین کی زرخیز پیداوار پر موقوف ہے، اور زمین کی پیداوار زمین اور آسمان پر موقوف ہے، کیونکہ اناج اور سبزوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے اس میں ذائقہ کے لیے چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے، پاولوں اور بارش کی ضرورت ہے، دریاؤں اور سمندر روں کی ضرورت ہے، کیونکہ سمندر روں سے بخارات اٹھتے ہیں تو پاول بنتے ہیں، پاول بننے میں تو بارش ہوتی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بدل، سمندر، دریا، پارشیں اور ہوائیں، اناج اور سبزوں کی روئیدگی اس ایک لقمہ میں یہ سب چیزیں اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو فصلوں سے زرخیز پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی، پھر گندم کو پھینے کے لیے اور سامان پکانے کے لیے لوہے کی مٹیوں، تانبے کے برتنوں اور ایندھن کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تانبے، مٹی اور لوہے کے معدنیات رکھے، اور ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا جنگلات میں درخت اگائے۔ غور کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم ایک لقمہ بنا نہیں سکتے، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق لقمہ کو منہ میں رکھنے سے پہلے ہے، پھر جب لقمہ کو منہ میں رکھا تو اس لقمہ سے لذت اندوزی کے لیے زبان میں غذا لے کر اس میں ایک لقمہ پیدا کیا جو لقمہ کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، دانت بنائے جن سے ہم لقمہ کو چلاتے ہیں، پھر اس لقمہ کو حلق سے اترنے کے بعد دھارا اختیاری عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس لقمہ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جو اعضاء کام کرتے ہیں معدہ اس لقمہ کو پیرتا

ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، اس کا فضلہ استخوان اور مٹانہ میں چلا جاتا ہے، ہمارے تمام جسم اور جوفی اعضا کی نشوونما اسی لقمہ سے ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر سب کو اسی سے غذا حاصل ہوتی ہے، ہمیں کچھ پائیں ہو تا اور ہمارے یہ سارے اعضاء پروان چڑھتے رہتے ہیں اسی سے چربی بنتی ہے اسی سے گوشت بنتا ہے اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں اسی سے خون بنتا ہے۔ یہاں سے وہ ذرات جس سے ایک لقمہ سے رنگارنگ چیزیں بنائیں، ہم لقمہ کھا کر اٹھ جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس ایک لقمہ کے دامن سے غیر متنتی نعمتیں ملتی ہوئی ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لقمہ تو بڑی چیز ہے ہم تو ایک سانس لینے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ہواؤں کے سمندر درواں دواں کیے ہوئے ہیں اگر وہ یہ ہوا پیدا نہ کرتو ہم کیسے سانس لے سکتے تھے سانس لینے کے لیے نہ ناک اور پیچھے منہ ہٹائے یہ سب اعضاء نہ ہوتے تو ہم کیسے سانس لیتے، ہم ممکن بنا کر ان میں رہتے ہیں۔ گرمی سردی اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں، مکان بنانے کے لیے جس سلطان اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس میں کتنی چیزوں کا رول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ درختوں کو نہ پیدا کرتو یہ لوہے کو نہ پیدا کرتو بجری، چوڑے اور پتھروں کو نہ پیدا کرتو وہ ذرا پیدائندہ کرنا جن سے بجلی حاصل ہوتی ہے اور مٹھیں بنتی ہیں تو ممکن کیسے بنتا۔ یہی مثال لباس کا ہے، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جن کے نتیجہ میں لباس حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں جو صحت کا سایہ میسر ہے، ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں ان سب کے ساتھ غیر متنتی نعمتیں وابستہ ہیں۔ اگر ہم کسی ایک چیز کی نعمتوں کو گنتا چاہیں تو نہیں گن سکتے ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دُور کی بات ہے!

بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی وفا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے۔ اور سورہ النحل میں فرمایا ہے:

وَلَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي كُنتُمْ عَلَيْكُمْ ۚ لَئِنْ لَمْ تَرْكَبُوا السَّفِيفَةَ لَآتَاكُم مِّنْهُنَّ أَلْفَ مِثْقَالٍ ۚ وَأَلْفَ مِثْقَالٍ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ مِّنْ النَّاسِ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي كُنتُمْ عَلَيْكُمْ لَآتَاكُم مِّنْهُنَّ أَلْفَ مِثْقَالٍ ۚ وَأَلْفَ مِثْقَالٍ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ مِّنْ النَّاسِ ۚ (النحل: ۱۸)

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سورہ ابراہیم میں اس سے پہلے کفار کی بد اعمالیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ اس کے مقابل یہ تھا کہ یہاں فرمایا انسان بہت ظالم ہے اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس لیے یہاں نعمتوں کے بعد ظلم کا ذکر فرمایا جس سے مراد شرک ہے۔ اور سورہ نحل کی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، موانعی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت سے متصف ہے تاکہ انسان مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ جب میں نے تجھے بے شمار نعمتیں عطا کیں تو اس کے نتیجہ میں تجھ سے دو صفیں ظاہر ہوئیں اور میری بھی دو صفیں کا تصور ہوا، میری جو دو صفیں ظاہر ہوئیں وہ یہ ہیں کہ تُو نے میری نعمتیں حاصل کر کے میری نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور ان نعمتوں کا کفران کیا یعنی ان کی ناشکری کی اس لیے سورہ ابراہیم میں انسان کی ان دو صفوں کا ذکر فرمایا، اور ان غیر متنتی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جن دو صفوں کا تصور ہوا وہ یہ ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے اور سورہ النحل میں آئی ان دو صفوں کا ذکر فرمایا اور اس سے تصدیق ہے کہ گویا اللہ

خالی فرماتا ہے کہ اے انسان! میں نے تجھے لاتعداد نعمتیں عطا فرمائیں، تو پھر بھی ظلم کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور میں
سبقت کرتا ہوں اور بخش دیتا ہوں، اور تو میں نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، تو اپنے غرور اور کویا ہوں
کو دیکھ، میں تمہاری کوتاہیوں کے مقابلہ میں فیاضی سے کام لیتا ہوں اور تمہاری جفا کا صلہ دقت سے دیتا ہوں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب! اس قہر لگنے والے ملک کو امن دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو

تَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ ۚ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمِنْ

کد پرستی کو کھٹے منع فرما کہ ۵ اے میرے رب! یہ لوگ بہت شک ان جملہ نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے سو میں نے

تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي

میری پیروی کی وہ ہے شک میرا ہے اللہ میں نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہے صدمہ زما ہے ۵ اے ہمارے

أَسْكَنْتَ مِن دُرِّيَّتِي ۖ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ

رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہی وادی میں ٹھہرا دیا ہے جس سے حرمت والے گھر کے نزدیک،

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ

اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ رہیں اور

أَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا

ان کو پھیلے سے دے دے تاکہ وہ شکر ادا کریں ۵ اے ہمارے رب! بے شک تیرا علم ان باتوں کا ہے جن کو ہم

نُعْلِنُ وَمَا خَفِيَ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

چھپاتے ہیں اللہ میں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ انہیں سے کئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۵

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي

تمام تعزینیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب

لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَرَبِّ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَ

ضرور دعا سننے والا ہے ۵ اے میرے رب! مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب

تَبَّانِ الْقُرْآن

جلد ششم

تَقْبَلُ دُعَاءَكُمْ كَيْتَا غُفْرَانِي وَلَوْلَا دَعَايُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

اور میری دعا قبول فرما ۱۰ اے میرے حبیب! میری مغفرت لرا اور میرے حلالین کی ابرسب و خیر کی اس دن حساب ہو گا ۱۱

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور حبیب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب! اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ ۱۲ اے میرے رب! اسے شک ان بچوں نے ست لوگوں کو گم رلا کر دیا ہے جو جس نے میری بیوی کی وہ بے شک میرا ہے اور جس نے میری باغی میں کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمائے والا ہے ۱۳ (ابراہیم: ۳۱-۳۵)

مکہ کو امن والا بنانے کی دعا پر اعتراض کے جوابات

آیات سبقت میں دلائل سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اس لیے صرف وہی مہلت کا مستحق ہے تو اس آیت میں اس کے مناسب یہ ذکر فرمایا: کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کی پرستش کا انکار فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی دعا کی تا کہ یہ کہ اس شہر مکہ کو امن والا بنادے اور دوسری یہ کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔

اس مقام پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنادے! لیکن ان کی یہ دعا تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ عبد الملک کے دور خلافت ۶۳۵ء میں حجاج بن یوسف نے کعبہ پر غنیمت سے چکر رستہ اور کعبہ کے پردے جلانے گئے اس کا جواب یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا قصد کعبہ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ حضرت ابن الزبیر کو شکست دینا تھا کعبہ کو باقی نقصان پہنچانا اور قراضہ نے ۱۳۷ھ میں مکہ میں ٹوٹ مار کی، کعبہ پر حملہ کیا، بیٹھکوں جہان کو قتل کیا اور حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے تھے جس کو بائیس سال بعد واپس کیا۔ امام رازی نے اس سوال کے حسب ذیل جوابات دیے ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کی تھی اور ان کا قصد یہ تھا کہ اس شہر کو دیران ہونے سے محفوظ رکھ۔

(۲) اس شہر والوں کو محفوظ رکھ۔

(۳) مکہ امن والا شہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو خوف زدہ شخص مکہ میں داخل ہو تا ہے وہ مہمون ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے شدید مخالفت اور دشمنی کے باوجود جب مکہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے شر سے مہمون ہو جاتے ہیں اسی طرح جنگی جانور جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو انسانوں سے نہیں بھاگتے اور مکہ کی حدود سے باہر وہ انسانوں سے بھاگتے ہیں۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ کو امن والا بنادے اس سے مقصود یہ تھا کہ ٹوٹ مکہ میں امن قائم کرنے کا حکم دے دے اور مکہ کو حرم معلومے اور حدود مکہ میں قتل اور خون ریزی کو خصوصیت کے ساتھ منع فرما دے، لہذا مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا تھی کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی مکہ گھرہ میں باہم قتل اور خون ریزی سے باز رہتے تھے۔ یہ ایک تشریفی حکم ہے اور اگر کسی نے اس حکم کی مخالفت کی تو وہ سرِ عمل آخرت میں عذاب کا مستحق ہو گا اور یہ نیکوئی حکم نہیں ہے کہ ضرور مکہ میں پیر امن رہے گا۔

اولاد ابراہیم کو نبوت پرستی سے مامون رکھنے کی دعا پر اعتراض کے جوابات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ مری دعا کی تھی کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام موصوم ہوتے ہیں، وہ پیدائشی مومن ہوتے ہیں اور انبیاء ایمان پر قائم رہتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی کہ مجھے نبوت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اس کا یہ جواب ہے کہ مجھے نبوت پرستی سے اجتناب پر قائم رکھ اور اس پر دوام عطا فرما اور وہ میرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو واضح اور اٹھارہ کے طور پر یہ دعا کی اور اللہ کی طرف اپنی احتیاج کو ظاہر کیا اور یہ کہ انہیں ہر حال میں اور ہر وقت اس کے فضل اور کرم کی ضرورت ہے۔

اس جگہ پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی نبوت پرستی سے محفوظ رکھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی کیونکہ کفار قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حالانکہ وہ بچوں کی پرستش کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ان کی صلب سے جو بچے پیدا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ بچوں کی پرستش سے محفوظ رکھے اور اس کا وہ میرا جواب یہ ہے کہ ان کی یہ دعا ان کی اولاد میں سے مومنین کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا فمن تبع عني فلانعم عسي سو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا فادعُ آبَآكَ كَذِابًا آپ کے اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔ (محد: ۳۶) اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا عام تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی نقص ہے اور اس کی نظیر یہ آیت ہے:

قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ فَیْلًا لِّاِسْہٰ ط قَالَ اللہ نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا
وَصُوْنٌ ذُوْیْنِیْ قَالَ لَا یَسْأَلُ عَہْدُیْیَ الْخَلٰیقَ یَسْتَوِی ۝ ہوں (ابراہیم) نے کہا اور میری اولاد سے بھی! فرمایا خالقوں کو
(البقرہ: ۱۲۳) میرا عہد نہیں پہنچتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کے حصول کی دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور یہ ان کی شان میں کمی کا موجب نہ تھی اور نہ ان کی دعا کی قبولیت کے متعلق تھی، اسی طرح یہ آیت ہے۔

مرتبہ عین کبار کی شفاعت پر دلیل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو جس نے میری پیروی کی وہ بے شک میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو مست بخشہ والا ہے حد درجہ فرماتے والا ہے ۝

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مسلمانوں کی شفاعت کی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں انہوں نے کافروں سے برائت کا یہ کہہ کر اٹھارہ گروا تھا کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو نبوت پرستی سے محفوظ رکھنا نیز اس آیت کے پہلے جملہ میں انہوں نے کہا جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے ان کے دین کی پیروی نہیں کی اور کفر پر معزز ہوا انہیں سے اور وہ اس کی اصلاح کے درپے نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا کہ اس سے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین مراد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو

نیکوں سے دیکھے معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ بے شک نیک عمل بڑائیوں کو دُور کر دیتی ہیں۔

(سورہ: ۱۱۴)

بیزگنہ کبیرہ سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بھی صغیرہ گنہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنْ تَحْسَبُوا كَبِيرًا فَتُفَوِّضُوهُ إِلَى اللَّهِ تَبَاطُحًا ۚ عَنِ اللَّهِ فَلَنْ تَغْلِبَ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ مِنْ غَلَاظِ الْمُنَافِقِينَ وَبُحْبُوحِهِمْ خَبَرٌ ۚ فَلْيَاخُذُوا بَالَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ ۖ (النساء: ۳۱)

ہاں صغیرہ گنہ تو نیکوں سے اور کبائر سے اجتناب سے دیکھے ہی معاف ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، شفاعت کی ضرورت تو کبیرہ گناہوں کے لیے ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ شفاعت ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پر توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا ہو، کیونکہ جن کبیرہ گناہوں پر بندہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ (التورہ: ۲۵)

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهِمْ غُلَّتِيهِمْ وَأَصْلَحَ فَيَاوُزَ الْمَلِكِ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ (المائدہ: ۳۹)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ (الفرقان: ۷۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

(مسن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۰ طبع الاولیاء ج ۳ ص ۱۳۳) حدیث کی سند پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے کیونکہ ابو حنیفہ کا اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے صلہ نہیں ہے، لیکن علامہ بخاری نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ صلہ ثابت ہے۔

مروہ قاتاری ج ۲ ص ۱۳۴

خلاصہ یہ ہے کہ صغیرہ گنہ تو کبائر سے اجتناب کرنے یا نیک عمل کرنے سے دیکھے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور جن کبیرہ گناہوں پر توبہ کر لی ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت مسلمانوں کے ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پر انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔

اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کبیرہ گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان گناہوں کی شفاعت ثابت ہوگی۔ اول اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی شفاعت میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے، ثانیاً اس لیے کہ منصب شفاعت امت عظیم منصب ہے، جب یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے تو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولیٰ ثابت ہو گا کیونکہ آپ تمام انبیاء اور مرسلین سے افضل اور اکرم اور ان کے قائم ہیں، ثالثاً اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مرتبین کبیرہ کی شفاعت کی ہے جنہوں نے توبہ نہ کی ہو یا توبہ سے پہلے مر گئے ہوں اور آپ کو امت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ان کی

شفاعت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو حضرت ابراہیم کی اجازت کا حکم اس آیت میں ہے:
 ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ يَتَّبِعْ وَكَلَّمَ رَبُّوْهُمْ
 حَتّٰى شَفَاعَتُہٗ۔ (النحل: ۱۲۳)
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں سر تکمیل کبڑہ کی شفاعت کروں گا۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے
 سر تکمیل کبڑہ کے لیے ہے۔

(بخاری الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۵ سے ابوزرار رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سے ابویہ یحییٰ رقم الحدیث: ۳۲۸۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۱۸) مسلم الاوسط رقم الحدیث: ۸۵۳۳ السنن رقم الحدیث: ۴۹

شفاعت کی توقع کے بلوغت و توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے

واضح رہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان سر تکمیل کبڑہ کے لیے شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے اپنے
 گناہوں پر توبہ نہ کی ہو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سر تکمیل کبڑہ توبہ کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں کیونکہ ایسے
 شخص کا تو ایمان بھی جا رہا ہے گناہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کبڑہ پر اصرار کرتے ہوں ہرچہ کہ وہ کافر نہیں ہیں اور عموم
 مغفرت اور شفاعت کے تحت داخل ہیں لیکن ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہوں لیکن کسی عارضہ کی بنا پر غفلت
 کی وجہ سے توبہ نہ کر سکے ہوں اور ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ شفاعت کی توقع پر مرکب کبڑہ کو توبہ نہیں کرنی چاہیے اور
 ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان شفاعت سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ انسان کو صدق دل سے توبہ کرنے
 کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب گار رہنا چاہیے کیونکہ یہ نیت اور یہ وعدہ اور یہ مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ
 العالیین! ہماری توبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قبول فرما کیونکہ کوئی لغت ہمیں براہ راست ملے اس
 سے زیادہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ لغت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے:

وَلَوْ اَنَّہُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَہُمْ جَاءُوْا
 فَاَسْتَغْفَرُوْا اللّٰہَ وَاسْتَغْفَرَ لَہُمْ الرَّسُوْلُ
 لَوْ جَاءُوْا اللّٰہَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔ (النساء: ۶۴)
 اور اگر وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس
 آجاتے پھر اللہ سے (اپنے ظلم پر) مغفرت طلب کرتے اور
 رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو
 بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرماتے والا ہوتا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کی شفاعت فرمائیں گے تو اس سے یہ حرج ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اس کو اپنا قرار دے رہے ہیں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمائیں اس کے لیے اس سے بڑھ کر اراد
 کیا سخت ہو سکتی ہے!

اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ پہلے خود اپنے گناہوں کی معافی چاہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اپنے لیے شفاعت طلب کرو، بندہ کی توبہ کرنے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ
 بندہ کو معاف فرمادے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور اس کا بے پایاں کرم ہے ورنہ وہ بے پروا اور بے نیاز ذات ہے، اس کی
 مشیت کے آگے کسی کا کیا چارہ ہے۔ ہم نے جو لکھا ہے کہ مرکب کبڑہ اگر توبہ نہ کرے تو پھر بھی اس کی شفاعت ہوگی، اس

سے منصوبہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی عارضہ یا غفلت کی وجہ سے توبہ نہ کر سکا اور قصداً اسی سے مرگیا تو دلائل اور قواعد کے تحت وہ بھی انبیاء عظیم السلام کی شفاعت کے تحت داخل ہے لیکن یہ کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء عظیم السلام کو اس کی شفاعت کا اذن عطا فرمائے اور یہ کب ضروری ہے کہ انبیاء عظیم السلام اپنی وجاہت سے از خود اس کی شفاعت فرمائیں، اس لیے بندہ کو ہر آن اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حتیٰ المقدور گناہوں سے بچتا رہے اور اگر شامت لگسے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کیلئے تائب ہو کر توبہ کی صلت ملے نہ ملے!

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں فہمرا دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو بچہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کرنے کے وہ ان کی طرف سائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں ○ اے ہمارے رب! بے شک تُو ان باتوں کو جانتا ہے، جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ○ تمام تعزیریں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے بلوغ و اسامیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور عاقل و خدایا ہے ○ (ابراہیم: ۳۶-۳۷)

حضرت ابراہیم کا غیر آپلودادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کیلئے منظر اور پیش منظر
حافظ محمد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر حنفی شافعی متنی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اہل کتب نے بیان کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہروں میں رہتے ہوئے میں سال ہو گئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنا بے شک مجھے میرے رب نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری باندی سے عمل تولید کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم سے ان کے ساتھ شب سری کی تو حضرت ہاجرہ ان سے ملنے ہو گئیں۔ جب سے ان کو حمل ہوا تھا وہ حضرت سارہ پر فخر کرنے لگی تھیں۔ حضرت سارہ کو ان پر رشک آتا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم سے ان کی شکایت کی، حضرت ابراہیم نے فرمایا تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ سے ڈر کر وہیں سے فرار ہو گئیں، وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچیں تو ایک فرشتہ نے کہا تم دو مت، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرے والا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور ان کو وہاں سے جلتے کا حکم دیا، اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہلے بیٹا پیدا ہو گا اور تم ان کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ لوگوں سے خفتے ڈر کر گئے، ان کا نام لوگوں پر ہاتھ ہو گا اور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے۔ وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ بشارت حضرت ابراہیم کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، کیونکہ آپ ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے، اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کا دین پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر زیادہ علوم بخشے اور اعمال صالحہ عطا کیے کہ مجملیٰ استوں میں سے کسی کو اتنے علوم اور اعمال صالحہ عطا نہیں کیے تھے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کی رسالت میں کمال اور رکت ہے اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ وہیں گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھیالیس سال تھی اور وہ حضرت اسحاق کی پیدائش سے تیرہ سال پہلے پیدا ہوئے۔ امام ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھ سال تھی اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۱)

اور مقصود یہ ہے کہ جب حضرت ہاجر علیہا السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت ہاجر پر حضرت سارہ کی بغیرت بہت زیادہ ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ہاجر کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں، پھر حضرت ابراہیم حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل دودھ پیتے تھے، حضرت ابراہیم نے ان کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جس کو آج کل مکہ کہا جاتا ہے۔

(المہدیہ والصلیٰ، ج ۱، ص ۱۲۹-۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر جانے کی پوری تفصیل اس حدیث میں ہے:

اہم محدثین اسماعیل بخاری متوفی ۳۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اپنی کمر بچکا پاندھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، انہوں نے یہ پندھا اس لیے پاندھا تھا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور حضرت سارہ کو پاندھ ملے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور جس جگہ بیت اللہ ہے وہیں ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا، جس جگہ رب اب زمزم کا کنواں ہے۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہیں پانی تھا۔ انہوں نے اس جگہ ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس ایک خیمہ لگا رکھا دیا جس میں چھوڑ دیں، ستواور پانی تھا پھر حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہنا: اے ابراہیم! آپ مکمل جا رہے ہیں اور ہم کو اس غیر آباد اور سبے آب و گیلہ وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ بار بار یہ جملے دہراتی رہیں اور حضرت ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، پھر انہوں نے پوچھا: کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا: ہاں! حضرت ہاجر نے کہا: پھر اللہ ہمیں خالق نہیں کرے گا اور وہ (مطہن ہو کر لوت آئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب وہ مقام حبشہ پر پہنچے، جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اپنا منہ اس طرف کیا جس طرف اب بیت اللہ ہے، پھر انہوں نے دونوں ہاتھ بلند اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی: اے ہمارے رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیلہ وادی میں چھوڑ دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو چھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں (ابراہیم: ۷)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں، اور اس پانی سے جیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزہ کھانی ختم ہو گیا تو وہ اور ان کا بیٹا دونوں پیاسے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف نہکتیں، جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، جب وہ ان کو دیکھنے کی نسیب نہ لائیں تو وہیں سے چل پڑیں، انہوں نے دیکھا اس زمین کے قریب صحرا ہوا تھا وہ اس پہاڑ پر کھڑی ہو گئیں، کہ کوئی آتا ہو اور کھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہ عقلمند اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، انہوں نے اپنی قیاس کارا میں اٹھایا اور بہت تیز دوڑ کر اس وادی کے پار گئیں پھر مروہ پہاڑ پر گئیں اور دیکھا کہ کوئی شخص دیکھ کر دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے مضاہر مروہ کے درمیان اس طرح سات مرتبہ دوڑ لگائی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا: اب ٹھہرنا، پھر انہوں نے کھان لگا کر سناؤ انہیں ایک آواز سنائی دی اور اس نے کہا: اگر تمہارے پاس کوئی فراہم کرے تو تم نے اس کو اپنی آواز پہنچا دی ہے، اچانک دیکھا تو زمزم کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس فرشتے نے اس جگہ اپنی ایزی یا اپنے پر مارے، حتیٰ کہ پانی نکلنے لگا۔ حضرت ہاجر اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس پانی کو حوض کی طرح اکٹھا کرنے لگیں۔ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اسامیل کی بل پر رحم فرمائے کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتا یا فرمایا کاش وہ اس میں سے پلوتے بھرتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشم بن جاتا پھر حضرت ماجر نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دو دھ پلایا۔ فرشتہ نے ان سے کہا تم اپنے بچے کے متعلق فکر نہ کرو اس جگہ بیت اللہ ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ فقیر کرے گا اور اللہ اس کے اہل کو ضائع نہیں کرے گا اور بیت اللہ کی جگہ زمین سے بلند تھی اس کی دائیں اور بائیں جانب سے سیلاب گزر جاتے تھے۔

اسی طرح وقت گزر تا رہا حتیٰ کہ جرہم کے کچھ لوگ وہیں سے گزرے یا جرہم کے گھرانوں میں سے کچھ لوگ وہیں سے گزرے وہ مکہ کے خلیف میں آئے انہوں نے وہیں پر ندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا انہوں نے آپس میں کہا یہ پرندے پانی پر جارہے ہیں ہم اس وادی اور اس میں جو پانی ہے اس کا رادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک یادو آدمیوں کو بھیجا تو وہ پانی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں سے جا کر ان کو خبر دی تو وہ سب وہیں پہنچ گئے وہیں حضرت اسامیل کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو اس کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں۔ حضرت ماجر نے کہا ہاں لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہو گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز سے حضرت اسامیل کی بل کی ڈھار سے بندھی اور وہ اس جاتی تھیں۔ وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھروالوں کو بھی بلایا حتیٰ کہ جب وہاں بہت سے گھریں گئے اور ان کا بیٹا جو ان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی زبان سیکھ لی جب حضرت اسامیل جو ان ہوئے تو وہ جرہم کے لوگوں کو اچھے لگے تو انہوں نے انہی ایک عورت کا ان سے نکاح کر دیا اور حضرت اسامیل کی والدہ فوت ہو گئیں۔ حضرت اسامیل کی شادی ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے احوال معلوم کرنے کے لیے آئے انہوں نے حضرت اسامیل علیہ السلام کو سوچا تو نہ پلایا تو ان کی بیوی سے ان کے متعلق معلوم کیا اس نے کلمہ ہمارے لیے کچھ چیزیں لینے گئے ہیں (دوسری روایت میں ہے وہ شکار کرنے گئے ہیں) پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حالات اور گزراوقات کے متعلق ان سے پوچھا اس نے کہا ہم بہت برے حالات میں ہیں اور ہم تم تنگی اور غمی میں ہیں اور ان سے شکایت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا غلہ نہ آئے تو تم اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازہ کی جو کھٹ تبدیل کر لے جب حضرت اسامیل آئے تو ان کو کچھ تفسیر میں ہوا انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا بیوی نے کہا ہاں اس اس شکل کا ایک بوڑھا آیا تھا اس نے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے اس کو بتایا اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم بہت جھانسی اور تنگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ حضرت اسامیل نے پوچھا کیا انہوں نے کسی چیز کی وصیت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کو ان کا سلام کوں اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دروازہ کی جو کھٹ تبدیل کر لو، حضرت اسامیل علیہ السلام نے کلمہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں، تم اپنے والدین کے گھر چل جاؤ انہوں نے اس کو طلاق دے دی، اور ان لوگوں میں دوسری شادی کر لی، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے، پھر کچھ عرصہ بعد آئے تو حضرت اسامیل علیہ السلام نہیں ملے، وہ ان کی بیوی کے پاس گئے اور حضرت اسامیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا ان کی بیوی نے کلمہ ہمارے واسطے کچھ لینے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اور ان کی گزراوقات کے متعلق سوال کیا ان کی بیوی نے کہا ہم خیریت سے ہیں اور بہت خوش حال ہیں، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور تم لوگ کیا پیئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی پیئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تا

اللہ ان کے گوشت کو پانی میں برکت عطا فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کے پاس ایلچ نہیں تھا ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، پھر آپ نے فرمایا کہ صرف ان دو چروں (گوشت اور پانی) پر کدھرم کے سوا اور کسی جگہ گزراہ نہیں ہو سکا صرف یہ دو چیزیں اور جگہوں پر عزراج کے موافق نہیں ہوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکت کو قائم رکھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کیا کوئی شخص تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا ہاں! ہمارے پاس ابھی شعل و صورت کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، انہوں نے مجھ سے ہماری گزراہ وقت اور حالات کے متعلق پوچھا میں نے ان کو بتایا کہ میں خیریت سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تم کو کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں! انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے متعلق یہ حکم دیا کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکت کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے والد تھے اور تم چوکت ہو، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس پر قرار رکھوں۔

پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے رہے، پھر اس کے بعد آئے اس وقت حضرت اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیمور دست کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے بیٹا باپ سے، اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل مجھے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ وہی کیجئے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ بیت اللہ تعمیر کروں اور انہوں نے اس ٹیلہ کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ارد گرد کی زمین سے کٹتی بلند تھا آپ نے فرمایا اس وقت ان دونوں نے بیت کی بنیادیں اٹھائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑ کر لگاتے تھے، حتیٰ کہ جب بنیادیں زیادہ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر (مقام ابراہیم) کو لاتے اور اس دہار کے ساتھ رکھ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور وہ دونوں یہ دعا کرتے تھے: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بت جانے والا ہے، اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بت جانے والا ہے۔

(صحیح ابوداؤد ر قمی ص ۳۳۷ مصنف عبد الرزاق ر قمی ص ۳۵۷ مسند احمد ر قمی ص ۲۸۵۷ عالم کتب)

حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے پر دلائل

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی حوالہ ۸۵۷۷ لکھتے ہیں:

علامہ ابن التین نے کہا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کیونکہ جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس وقت چلے پھرے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچے تھے اور اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا چھوڑ کر گئے تھے اور جب وہ ان کے پاس لوٹے تو وہ شادی شدہ تھے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو اس حدیث میں یہ مذکور ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دودھ

پینے کے زمانہ اور شادی سے پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کے زمانہ میں حضرت ابراہیم کے آنے کی نفی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ درمیانی زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں اور اس وقت آپ کو حکم ہوا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اور اس کا کھانا کھا کر اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر قرطبی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس حدیث میں ان دونوں نفلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، کیونکہ ابو جہم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ہر بار حج کو عراق پر سوار ہو کر آتے تھے اور دو چار کو داییں شام پہنچ جاتے تھے، امام قاضی نے بھی سند حج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق پر سوار ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور اس حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شادی شدہ ہونے کے بعد آئے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان سے شہد ہوا ملاقات کرنے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔

(فتح الباری ج ۶ ص ۴۰۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۰۶ھ)

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔

اول تو اس لیے کہ ایک عام انسان سے بھی یہ تصور نہیں ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے ہوئے کو کسی غیر اہل اور بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئے اور سالہا سال تک ان کی خبر نہ لے، چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کے متعلق یہ ممکن کیا جائے۔ ثانیاً اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلی اور دوسری بار شکار سے واپس ہو کر آئے تو انھیں کچھ مانوس محسوس ہوا اور انھوں نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ یہی وہی وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے جلتے رہے ہوں اور وہ ان کے جسم کی خوشبو سے مانوس ہوں، تو جب وہ گھر آئے اور گھر میں دوسری مانوس خوشبو محسوس ہوئی تھی تو انھوں نے دونوں مرتبہ بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا۔

ثالثاً جب ان کی چلی اور دوسری دونوں بیویوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان کا طبع بیان کیا تو وہ بچپن گئے اور کہا کہ میرے والد ہیں ورنہ اگر انھوں نے دودھ پینے کے زمانہ سے لے کر لب تک انھیں نہ دیکھا ہو تا تو صرف طبع سن کر کیسے بچپن لینے کے وہ میرے والد ہیں۔

رابعاً اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل اور دست کے نیچے بیٹھے اپنے تئیں درست کر رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے چلتا ہے، اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دودھ پینے کے ایام کے بعد اب پہلی بار حضرت ابراہیم کو دیکھا ہو تا تو دیکھنے ہی کیسے چلنے لینے کے یہ میرے والد ہیں اور فوراً ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے اگر حافظ ابن حجر عسقلانی کی روایت کہہ احدث نہ بھی ہو جس تب بھی صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور ان احدث میں یہ تصریح ہے کہ آپ ہر بار ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اگر جب حضرت اسماعیل من شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعہ یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں فدا کر دیں۔

عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دو بچے اپنے کو خیر آباد اور بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس پر قیاس کر کے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو کسی غیر آباد اور بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ کر چلا جائے جیسا کہ غفلت اور جہل صوفیاء اللہ پر توکل کرنے کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے ایسا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کے لیے سالن زیت کے اسباب پیدا کر دیے اور کسی اور شخص کا یہ حزیہ اور مصعب نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کا حامل ہو کیونکہ وحی صرف انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اونت کو پانچہ کر توکل کرو، اسباب حاصل کرنے کے بعد سب کو اللہ پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے نہ یہ کہ اسباب کو ہی حاصل نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زیت کی دیکھ بھال کے لیے ہر ماہ شام سے مکہ آیا کرتے تھے۔

زمزم کے فضائل

حج بخاری کی اس حدیث میں مذکور ہے کہ فرشتے کے ایزی یا پڑ زمین پر مارنے کی وجہ سے زمین سے پانی نکل آیا جس کو حضرت حاجر نے زمزم فرمایا، اور اس چشمہ کو زمزم پر گیارہ سو اب ہم زمزم کے فضائل کے متعلق چند احادیث ذکر کر رہے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما زمزم سے پانی پیتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! میں تجھ سے علم مانگتا ہوں اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفاء کا سوال کرتا ہوں۔

(سنن دار قطنی، رقم الحدیث: ۳۷۷۷، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمزم کے پانی کو پیا جائے تو تم اس کو شفاء طلب کرنے کی نیت سے پو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفاء عطا فرمائے گا اور اس کو سیر ہوئے کی نیت سے پو تو اللہ تم کو سیر کرے گا اور اگر تم زمزم کو پیاس بھالنے کے لیے پو تو اللہ تمہاری پیاس بجھا دے گا اور حضرت جبریل کے ایزی مارنے اور حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے زمزم کو جو دیا آیا۔

(سنن دار قطنی، رقم الحدیث: ۳۷۷۷، السنن رکعتی، ص ۷۷، سنن کبریٰ للبیہقی، ج ۵، ص ۲۰۲، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۰۷۳)

علامہ ابن العسکری نے کہا ہے کہ زمزم کی یہ صفات قیامت تک کے لیے ہیں بشرطیکہ پینے والے کی نیت صحیح ہو، اور وہ ان صفات کی تکذیب نہ کرے، اور وہ زمزم کو آزمائے کے لیے نہ پینے کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور آزمائے والوں کو دوسوا کرتا ہے اور ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی نے کہا میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک اندھیری رات میں میں کہہ کا لواف کر رہا تھا مجھے بڑے زور سے چٹاب آیا، میں اس کو روکنا نہ جانتی کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھے یہ خدا کا حکم تھا کہ میں مجھ سے نکلا تو میں بعض آدمیوں کے قدموں سے روکنا چاہا جس کا اور یہ جج کے ایام تھے، مجھے یہ حدیث یاد آئی میں زمزم پر آیا اور خوب سیر ہو کر زمزم کو پیاجھج تک مجھے چٹاب کی ضرورت نہیں ہوئی۔

(المجاہد، احکام القرآن، ج ۹، ص ۲۷۵-۲۷۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

مکہ کو حرم قرار دینے کی وجوہ

حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دینے کی وجہ سے اس گھر کی پیاس جو عزم ہے، عزم کا معنی ہے اس کو حرم

قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کے بنانے سے پہلے بنا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے یا یہ اختلاف اس گھر کی عظمت اور جلالت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں ہونے سے مستثنیٰ ہے۔ بیت اللہ کو محرم قرآن کی مفسرین نے متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں، بعض انما میں ہیں: (۱) جس طرح دو سرے شہروں میں شکار کرنا جائز ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے شکار کرنے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ (۲) جاہلوں شاہوں کو بیت اللہ پر حملہ کرنے کی قدرت نہیں دی۔ (۳) اس کو محرم اس لیے فرمایا کہ اس کی حرمت بہت عظیم ہے اور اس میں کوئی ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے جو اس کی حرمت کے متغی ہو۔ (۴) یا پھر اسے آنے والوں کے لیے اس شہر میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ (۵) ہذا عمل دو سرے شہروں میں جائز ہیں مثلاً اپنی بیوی سے عمل تزویج کرنا، ٹھوٹھ لگانا، پانی کھانا وغیرہ۔ اس شہر میں احرام باندھ کر آنے والوں پر حرام کر دیا ہے۔ یہیں تو فحشہ و بیت اللہ کا طواف اور صفا و رمدہ کی سعی نہ کریں۔ (۶) اس شہر میں جنگ اور قتل کو حرام کر دیا گیا ہے۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ یہ آیت اس مسئلہ کو تخصیص ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا مگر مسجد میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت بہت افضل ہے اور اس پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دو سرے مسجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا افضل ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۳۰)

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دو سرے مسجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا افضل ہے۔ ہذا مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے سو گنا افضل ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۰ طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۱۷۲۸ عالم الکتب بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے تو وہ ایک نماز ہے اور مسجد قبلہ کی ایک مسجد میں اس کی نماز پچیس نمازیں ہیں اور جامع مسجد میں اس کی نماز پانچ سو نمازیں ہیں اور مسجد اقصیٰ میں اس کی نماز پچاس ہزار نمازیں ہیں اور مسجد حرام میں اس کی نماز ایک لاکھ نمازیں ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۳۰)

اس حدیث کی سند میں ابو الخطاب و مشقی جمول ہے اور اس کے شیخ رزق ابو عبد اللہ کے متعلق ابن حبان نے کہا جب تک دو سرے احادیث سے اس کی تائید نہ ہو اس کی روایت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے اور حافظ شمس الدین ذہبی نے اس حدیث کو بہت منکر کہا ہے۔ (ایضاً لا اختلاف بل ج ۲ ص ۳۷۲ رقم الحدیث: ۱۷۲۸ موطا دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دو سرے مسجد کی بہ نسبت ہزار گنا افضل ہے۔ ہذا مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا دو سرے مسجد میں نماز پڑھنے کی بہ نسبت ایک لاکھ گنا افضل ہے۔ (حافظ منذری نے کہا نام احمد اور امام ابن ماجہ دونوں نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت

ابن الخریجی روایت میں ہے اور بقی مساجد پر اس کی فضیلت ایک لاکھ درجہ ہے۔

(اکمل المصنف ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دارالکتاب المصریہ دہلی ۱۳۴۲ھ)

علامہ محمد بن علی بن عثمان بن ابی بکر حنفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن رشد اور ہارنہ شیخ ابو عبد اللہ کاملکسیہ ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے مکہ کو نماز کا قبلہ بنایا ہے اور کعب کی زیارت کو حج قرار دیا ہے، اور مکہ کو حرم بنایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۰۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۰۸۸ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۴۷۸) اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ جو حرم مکہ میں شکار کرے اس پر تلوان واجب ہے اور حرم مکہ میں شکار کرنے والے پر تلوان واجب نہیں ہے، اور فقہاء کا یہ ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ مکہ کی حرمت کی وجہ سے اس میں حدود قائم کرنی جائز نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ ذَلَعَهُ فَيَبْغِزْهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ (آل عمران: ۹۷) جو اس میں داخل ہو کیونکہ اس میں اللہ کا گھر ہے۔

اور حرم مکہ کے متعلق کسی جگہ پر قول نہیں ہے کہ اس میں حد قائم نہ کی جاسکے اور کسی جگہ کی فضیلت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں نیکیوں اور نیکوں کے پورے جانے کی وجہ سے ہے، حرم مکہ کی یہ نسبت حرم مکہ میں گنہگار زیادہ سخت ہے اور یہ مکہ کی حد پر فضیلت کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنے کی جو ترغیب دی ہے (صحیح ابوداؤد: ۱۸۸۸) اس سے مکہ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور آپ نے جو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ امدید کے صانع اور میں برکت فرما دیجیے، حرم مکہ (سنن ابی نعیم: ۱۳۰) اس دعا سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ مکہ سے افضل ہو، اسی طرح آپ نے فرمایا جو مکہ کے مصائب پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ مکہ سے افضل ہو، اسی طرح آپ نے فرمایا مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے جو تمام شہروں کو گھما جائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۶) اس سے بھی مکہ کی مکہ پر فضیلت لازم نہیں آتی بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے شہروں کے لوگ مکہ میں آکر رہنے لگیں گے۔

(اکمل المصنف ج ۳ ص ۵۰۸-۵۰۷ مطبوعہ دارالکتاب المصریہ دہلی ۱۳۴۲ھ)

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی حنفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

سید قاسمی نے شفاء الغرام میں لکھا ہے کہ حضرت ابن الخریجی سے تین روایات حاصل ہوتی ہیں: (۱) مسجد حرام میں نماز بڑھ، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے سو درجہ افضل ہے، (۲) بڑا درجہ افضل ہے، (۳) ایک لاکھ درجہ افضل ہے۔ سو جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز اس کی عمر کی دو سو پچاس سال چھ ماہ میں دن کی نمازوں کے برابر ہے، اور اگر وہ ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھے تو اس کو پانچ سے ضرب دے دیں، یہ تو تینا چھی ہوئی نمازوں کی مقدار ہے اور اگر اس نے جماعت کے ساتھ ایک دن نماز پڑھی ہو تو اس کا عدد حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی عمر کو پہنچ جائے گا۔

امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ یہ اگر فرض نمازوں کے ساتھ مختص ہے، اور اختلاف کا مذہب یہ ہے کہ فرض ہو یا نفل، سب کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو، مگر اس میں بھی اختلاف ہے کہ خصوصاً مسجد حرام مراد ہے یا پورے حرم کا یہ حکم ہے۔ محب طبری کا مذہب یہ ہے کہ خصوصاً مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ پورے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور ایسی جماعت ہیں کہ روزہ اور دیگر عبادات کا ثواب بھی حرم

میں ایک لاکھ وچہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کا ثبوت اس لئے نہیں ہے جس طرح نماز کی امانیت کا ثبوت ہے۔
 علامہ میری نے شرح الاشیاء والظہار میں احکام المسجد کے تحت لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب (احناف) کا یہ مذہب ہے کہ
 ایک لاکھ گنا نفاق تمام کلمہ کو شامل ہے بلکہ تمام حرم کلمہ کو شامل ہے جیسا کہ علامہ نووی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔
 (رد المحتار ج ۳ ص ۱۸۸-۱۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۸۵-۸۶ مطبوعہ دار احیاء
 التراث العربی بیروت ۱۳۹۹ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد سکنی حنفی متوفی ۸۷۷ھ لکھتے ہیں:
 ہمارے نزدیک حدیث (فقہی) حرم نہیں ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ کلمہ حدیث سے افضل ہے، ہاں اس جگہ کے جمل
 فی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، کیونکہ وہ جگہ مطلقاً افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ معرشف اور کرسی سے بھی افضل ہے۔
 علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:
 قاضی عیاض وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کعبہ سے افضل ہے اور اس پر اجماع ہے اور قبر مبارک کے ہاں
 حدیث میں اختلاف ہے، ابن عقیل حنفی نے کہا ہے کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے اور تاریخ فاکہی نے کہا ہے کہ زمین
 آسمانوں سے افضل ہے کیونکہ زمین میں آپ آرام فرمیں۔
 (رد المحتار ج ۳ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۲۷۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۹ھ)

میں کہتا ہوں کہ خصوصیت سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر یہ حدیث ہے:
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں
 چالیس نمازیں پڑھیں اور درمیان میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اس کے لیے دو درخ کے عذاب سے نجات، عذاب سے نجات اور نفاق سے نجات لکھ دی جائے گی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۵۵۵ رقم القاعدہ ۳۷۷۷۷ عالم الکتاب بیروت ۱۴۱۰ھ، مسند احمد ج ۳ ص ۵۵۳)
 ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز فرماتے تھے: کلمہ حدیث سے زیادہ افضل ہے اور حدیث کلمہ سے
 زیادہ محبوب ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! شہید بن ربیعہ، عقبہ
 بن ربیعہ اور اسید بن خلف پر لعنت فرما کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے واپس زمین کی طرف نکال دیا، پھر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں حدیث نبویا محبوب بنادے جیسے ہمیں کلمہ محبوب تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اے
 اللہ! ہمارے صلح اور مد (بیانوں) میں برکت دے، ہمیں محبت دے اور حدیث کے بخار کو حدیث کی طرف منتقل کر دے، ہم حدیث
 میں آئے تو وہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ بڑا الٰہی زمین تھی، اور بڑھتی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔

(صحیح البخاری رقم القاعدہ ۵۸۸۸ صحیح مسلم رقم القاعدہ ۵۷۷۷)

خلاصہ یہ ہے کہ افضل بہر حال کلمہ کرمہ ہے لیکن حدیث منورہ کلمہ کرمہ سے زیادہ محبوب ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد
 رضا قاضی بریلوی کا یک شعر ہے:

طہر نہ سنی افضل کلمہ یٰ زائد
 ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بدھائی ہے

دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب! بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چاہتے ہیں اور جن کو ہم ناپا کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۵

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں نہایت لطیف سی اسے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! اٹھاری ضروریات سے آگے، ہم عواقب امور پر مطلع نہیں ہیں اور تویی خوب جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں مفید ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں مضر ہے سو تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہو اور ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھ جو ہمارے حق میں مضر ہو، کیونکہ آسمان و زمین کی ہر ظاہر اور مخفی چیز کو تو جانتے والا ہے اور تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صراحتاً سوال کیوں نہیں کیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پر اکتفا کیوں کی اس کے دو جواب ہیں: ۱۔ ایک جواب یہ ہے کہ کہ ہم اور جو اد کی حمد و ثناء کرنا بھی سوال اور دعا ہوتی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے سوال اور دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عزم و عمل ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت انے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں اور اللہ کے کلام کی پہلی کلاسوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ کی مخلوق پر فضیلت ہے۔

(سنن ابی یوسف ۴: ۳۷۳، سنن الدارمی رقم الحديث: ۳۳۵۹، المعجم الکبیر للعلیین ۳ ص ۴۰، کتاب الامار والصفات للہیستی ص ۴۲)

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پوچھنے کے بلا جو د اسما علی (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے ۵

اس آیت میں بھی یہ رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنی چاہیے، باقی رہا یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی اس کا بیان انشاء اللہ مغرب آئے کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (القوم: ۶۰) دعا قبول کروں گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ پورے عزم کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۶۷۷، سنن احمد رقم الحديث: ۴۴۰۲، مسلم کتاب النکاح)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشاوی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن ابی یوسف رقم الحديث: ۳۳۵، المعجم الکبیر رقم الحديث: ۳۸۸۸، الاکمال للبخاری ج ۳ ص ۶۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مصائب میں اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہیے کہ راحت کے ایام میں یہ کثرت دعا کیا کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۳ مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۳۴۳ اکمل المان بحری ج ۵ ص ۱۹۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ دعا کرو کہ تجھیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور قلب کے ساتھ دعا قبول نہیں کرتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۳۴۳ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۵۰۵ المستدرک ج ۳ ص ۱۳۴)

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: (حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے میرے رب! مجھے (بیشمار) نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما! اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا (ابراہیم: ۴۰-۴۱)

امن اور سلامتی کا یقین اور اسلام پر مقدم ہونا

سابقہ آیت اور ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سات دعاؤں کی ہیں، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) پہلے یہ دعا کی اے میرے رب! اس شکر کو امن والا بنادے! اور امن اور ایمان کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان بھی تہی سلامت رہ سکتا ہے جب شرمش امن ہو جان، ملل اور عزت محفوظ ہو، دیکھیے جب اندلس میں امن نہ رہا اور مسلمانوں کی جانیں بھائی بھائی حکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو جبراً بھائی بنادیا گیا، ان دنوں نماز، اجتماع اور دیگر اسلامی شعائر اسی وقت قائم کیے جاسکتے ہیں جب ملک میں مسلمانوں کو امن حاصل ہو، بھارت میں کتنے مسلمانوں کو شہر می کر دیا گیا وہاں گائے کی قربانی نہیں کی جاسکتی، مسلمان بچوں کو ہندی اسکولوں میں بندے ماترم کا ترانہ پڑھنا پڑتا ہے، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں ہیں، ہماری مسجد کو ہندوؤں کا شہید کر دیا بھی دور کا ساخہ نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو، صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن صحت کے حصول کے لیے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں تک پہنچنا بھی تہی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو، ہمارے شر کر پی میں مسلمان ہنگاموں اور اس کے نتیجہ میں مسلسل کئی کئی دن تک پیسہ جامہ ہزرتوں کے نتیجہ میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جاں بلب مریضوں کو فوراً ہسپتال نہ پہنچائے، کتنی اموات کو بروقت دنیائے جاں کتنے لوگوں کو سلمان خورد و نوش کی ضرورت تھی اور ہزرتوں کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا سامان نہ خرید سکے، کئی لوگ روز مردہ ہزاری پر کلمہ کرتے ہیں اور وہی ان کی روزانہ خوراک کا ذریعہ ہے، کئی ہر کسی لوگ بے گھر ہیں وہ صرف ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل بند ہو جانے سے اور روزی نہ ملنے سے یہ تمام لوگ مصائب کا شکار ہوئے اور یہ سب ہزرتوں کا نتیجہ ہے، پھر مسلمان اور فرقہ وارانہ فسادات میں کتنے بیچہ بچہ ہوجاتے ہیں، بعض گھروں میں ایک ہی شخص سب کا کفیل ہو تا ہے وہ فسادات میں مارا جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں پورا گھر مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، فرض بد امنی سے دین کا بھی نقصان ہو تا ہے اور دنیا کا بھی ہو تا ہے، ہنگاموں میں لوگ ڈاکٹرنے اور بیک جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ٹریک سنکڑ توڑ دیتے ہیں یہ کس کا نقصان ہے، یہ ہمارا ہی نقصان ہے لیکن حمد یہ ہے کہ ہم کئی اجتماعی سوچ میں رہی! غرض یہ کہ امن نہ ہونے سے دین اور دنیا دونوں خطرے میں ہیں۔ دین اور دنیا میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب مسلمانوں کے ملک میں امن اور ایمان قائم ہو یہی وجہ

انکساری کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے اور جب انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں تو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی تلقین احتیاج ہے اور یہاں یہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شکر ادا نہیں کر سکے کیونکہ اس کی نعمتیں غیر متنتی ہیں اور ان کا شکر متنتی ہے اور وہ اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اور یہاں یہ استغفار اس وجہ سے ہے کہ امت کی تعلیم اور تشریح کے لیے انہوں نے جو یہ ظاہر کر دیا تھا یہی بخلاف اولیٰ کام کے اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ کامل ان کے حق میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ امت کو تعلیم بخلاو کسی مکروہ کامل کا پورا زیان کرنا فراغ نفس نبوت سے ہے اور یہاں استغفار کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کی نیکیاں بھی مقررین کے نزدیک خطا کے حکم میں ہوتی ہیں اور یہاں ان کا استغفار لاجتہاد خطا پر ہو تب ہر چند کہ وہ اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ان کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔

(۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی پھر اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی اور اس میں ہم کو دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق ہوں اور اگر وہ صرف دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستثنیٰ سمجھتا ہے اور اگر وہ دوسروں کے بعد اپنے لیے دعا کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ دوسروں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ سے دعا کا مستحق ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلالت

(۹) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جو دعا کی ہے اس کی تفسیر میں امام محمد بن رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے اور کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے سو اس اعتراض کے تحت جوابات ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اس وقت ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ والدین سے ان کی مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام ہیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کی دعا سے مراد محض یہ شرط اسلام اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں صرف باپ کافر تھے اسی وجہ سے قرآن مجید میں خصوصیت سے باپ کے حلقہ میں آتے ہیں:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْآلِئِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِئِمْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِهِمْ مَا تَسَبَّحَ لَهُمْ أَنْتَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْإِنْسَانِ لِحَالِهِمْ إِلَّا بِخَبَرٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ أَفَلَمْ يَسْمِعُوا أَنْتَهُمْ عَذَابَ نَارٍ ۚ فَكَلِمَةً يَسْمِعُونَ لَهُ أَنْتَهُمْ عَذَابَ نَارٍ ۚ وَنَسُوا نَارَ الْإِبْرَاهِيمَ ۚ لَا زَاةَ لَهُمْ ۚ (التوبة: ۱۱۳-۱۱۴)

ایمان والوں اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں اور ابراہیم نے اپنے (یعنی باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا وہ صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور رحمت طلبہ انسان تھے

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام رازی بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کے شاگردوں کے علوم کو بھی نہیں سمجھتے اور علمی اعتبار سے ہم ان کی گردِ رواہ بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنی تقریر میں ان کی تحقیقات اور نکاتِ آفرینی سے بہت استفادہ کیا ہے، ہمارے دل میں ان کی بہت زیادہ توقیر اور تکریم ہے، لیکن انبیاءِ عظیمِ اسلام کی تعظیم و تکریم اس سے کہیں زیادہ ہے، انبیاءِ عظیمِ اسلام کی تعظیم و توقیر ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا فرقہ مسودہ التوبہ کی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آذر کے متعلق ہے اور اس آیت میں باپ کا اطلاق چچا پر ہے اور عرب میں یہ معروف ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اور سورہ توبہ کی اس آیت سے بہر حال آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے اور سورہ ابراہیم: ۳۱ کی اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے یہ بہت بعدِ کلو اقدہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کہہ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَاسِیَ الْکِبْرِیَیَہِ
لَا تُسْمِعُنِیْ وَلَاسْتَعِیْ لَکَ رَبِّیْ تَسْمِیْعُ الدَّعَآءِ
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے:

رَبِّکَ اَعُوْذُ بِیْ وَلِیِّوْا اِلَیَّکَ وَلِیْسُوْا فِیْکَ یَوْمَ
یَقُوْمُ الْحِیْسَابِ
اور اس سے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا

امام ابن ابی عامر متوفی ۳۲۷ھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آذر کی زندگی میں اس کے ایمان لانے کی امید تھی اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار کرتے تھے، جب آذر مر گیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا اور اس سے بے زار ہو گئے وہ مر گیا اور ایمان نہیں لایا۔ (تقریر امام ابن ابی عامر رقم الحدیث: ۱۰۹۰۰ مطبوعہ مکتبہ زرارہ مطبوعی المذاکرہ کمرہ ۳۱ھ)

آذر نے ۴۰۵ھ میں کی عمر بانی اور اس کی وفات شام کے مشہور قدیم شہر حران میں ہوئی۔

(محمد بن عبد اللہ بن ۱۰۰۰ھ کنون باب ۲۰: آیت: ۳۰ و اثرہ للعراق الاسلامیہ ج ۱ ص ۸۵)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۰۰ھ کہتے ہیں:

ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہیں سارہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے لیے بہہ کر دیا، حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا وہ ان کے ساتھ گئیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پینتیس سال تھی، وہ ان کے ساتھ حران گئے اور ایک طویل عرصہ تک وہیں رہے، پھر وہیں سے اردن چلے گئے اور وہیں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر مصر چلے گئے اور وہیں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے پھر شام لوٹ آئے اور وہیں ایلایا اور قسطنطنیہ کے درمیان السج کے علاقہ میں رہے، وہیں ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی، وہیں کچھ لوگوں نے آپ کو مستلما تو آپ قسطنطنیہ اور ایلایا کے درمیان ایک مقام پر چلے گئے، وہیں بھی کنواں کھودا اور اقامت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستمل اور مستلام عطا کیے تھے، آپ وہیں پہلے گئے، جس نے مصلح نوازی کی اور پہلے

مخلص ہیں جس نے شریداً سامن میں روٹی کے کھڑے اپنایا اور پہلے مخلص ہیں جس نے سفید بال دیکھے۔

(الطبقات الكبرى في خمس ٣٩٤٠ مطبوعه دار الكتب المطبعه ١٨٠٥ هـ)

امام محمد بن سعد و محمد بن عمار علی سے روایت کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر نوے سال ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تین سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ (المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۰۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ ایک جاہل بلاشبہ کے ملک میں پہنچے۔ (ماخذ ابن جریر مقدانی صفحہ ۵۵۵) وہ لکھا ہے وہ مصر کا بلاشبہ تھا اور اس کا نام عمرو بن امراء القیس بن سہام تھا۔ فتح الباری ج ۷ ص ۱۳۴) اس بلاشبہ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ملک میں ایک شخص بہت حسین عورت کے ساتھ داخل ہوا ہے، اس نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور پوچھا یہ عورت کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، پھر آپ سارہ کے پاس گئے اور کہا اے سارہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مومن نہیں ہے اور اس بلاشبہ نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے کہا یہ میری بہن ہے تم میری کھجور بن کر (یعنی تم میری بی بی بن گئی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو یہ اس لیے کیا تھا کہ جب اس ظالم بلاشبہ کو پچھلے کوئی حسین عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ فتح الباری ج ۷ ص ۱۳۳-۱۳۴) اس ظالم بلاشبہ نے سارہ کو بلوایا اور ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے لگا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اس نے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا جب حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس نے دوبارہ حضرت سارہ کو پکڑا تو دوبارہ اس کا ہاتھ اسی طرح شل ہو گیا پہلے سے بھی زیادہ اس نے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا حضرت سارہ نے دعا کی تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا پھر اس نے اپنے بعض کارندوں کو بلوایا اور کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ ایک جینہ کو لائے ہو، پھر اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حاجر ان کو دی (حضرت حاجر کے والد قبیلوں کے بادشاہوں میں سے تھے اور وہ مصر کے ایک شہر مکن کی رہنے والی تھیں، خلاصہ یہ کہ وہ شہزادی تھیں۔ فتح الباری ج ۷ ص ۱۳۴) حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں وہ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے کمر کو رد کر دیا اور خدمت کے لیے حاجر دے دی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ (حضرت حاجر) تمہاری ماں ہیں اسے زمزم کے پانی

(مجمع البحاری رقم الحديث: ۳۳۵۸) مجمع مسلم رقم الحديث: ۲۴ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۷۱ مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۰۰ بحوالہ مکتب، ہم اس سے پہلے بحوالہ بیان کر چکے ہیں کہ آذر شام کے قدیم شہر حران میں مرثیہ القادر حضرت ابراہیم ایک طویل عرصہ حران میں رہنے کے بعد اردن گئے اور اردن میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے اور مصر میں حضرت سارہ کو حضرت حاجر جردی تئیں بھیجا کہ مجمع بخاری کی اس حدیث اور اس کی شرح فتح الباری کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں اور امام ابن سعد نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ حضرت حاجر قبلیہ تھیں اور مصر کے ایک شرکی رہنے والی تھیں وہ مصر کے ایک ظالم اور سرکش فرعون کے پاس تھیں جس نے حضرت سارہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اللہ نے اس کو نارا دیا کیونکہ اس نے حضرت حاجر کو لایا اور حضرت سارہ کو بخش دیا۔ (البیضاٹ الکبریٰ ج ۳ ص ۶۹ مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت) اور حضرت حاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تئیں سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے

ص ۵۶۶، دار الکتب اعلیٰ بیروت، ۱۳۸۸ھ، تذکرۃ المرحومات للان تیسرائی رقم الحدیث: ۶۶۸، مکتبہ بغداد، ص ۵۶، مکتبہ اعلیٰ رقم الحدیث: ۶۶۸، انصاف الفضلین، ص ۳۵، ابن کثیر نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے اللہ میری مغفرت فرماتو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اگر تم عام لوگوں کے لئے دعا کرتے تو تمہاری دعا قبول ہوتی، ایک اور حدیث میں ہے ایک شخص نے دعا کی اسے اللہ میری مغفرت فرمادو مجھ پر رحم فرماتو آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا اچھی دعائیں تھیں کہو، کیونکہ خاص اور عام دعائیں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے، اور ابوہریرہؓ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ نماز کے قصد اخیری کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے اساتذہ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دین اور دنیا کی بھلائی کی دعا کرے اور یوں کے السلام اغفر لى ولوالدى واستاذى وجميع المؤمنين۔ ہرچند کہ استاذی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور کسی محال چیز کی دعا نہ کرے مثلاً یہ دعا کرے کہ مجھے جنت میں انبیاء عظیم السلام کا مقام ملے یا یہ دعا کرے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کسی قسم کا ضرر لاحق نہ ہو کیونکہ یہ محال ہے انسان کو کچھ نہ کچھ ضرر ضرر لاحق ہو گا اور نہ دعائیں حد سے تجاوز کرے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید رنگ کا محل عطا فرمائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے: یا اللہ! (ہاں) جنت کا سوال کرو اور روزِ آخر سے پہلے مانگو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عترتِ عباس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعائیں اور وضوئیں حد سے تجاوز کریں گے۔

(صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۶۳، مسند احمد، ص ۸۷، معصف ابن ابی شیبہ، ص ۲۸۸)

دعاء حرام

علامہ حنفی متنی ۸۸۸ھ نے لکھا ہے کہ نمازی یہ دعا کرے کہ میں تمام عمر بھیت سے رہوں یا مجھے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل ہوں اور تمام برائیاں مجھ سے دور ہوں یا محال علوی کرے مثلاً مجھ پر دستِ خوان نازل ہو، یا محال شرعی کا سوال کرے مثلاً کافر کی مغفرت کا سوال کرے تو یہ تمام دعائیں حرام ہیں۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں) کیونکہ جو شخص کافر کی مغفرت طلب کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب طلب کرنا ہے، اور اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تمام مومنوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس دعا میں ان اعلیٰ گناہ کی تکذیب ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ بعض مومنوں کو روزِ آخر میں عذاب دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت سے یا محض اپنے فضل سے روزِ آخر سے نکال لے گا لیکن کافر کی مغفرت کی دعا کا کفر ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے اور ثانی دعا کرو کافر نہیں ہے کیونکہ اس میں اخبارِ آحاد کی تکذیب ہے۔

تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا آیا خلق و عید کو مستلزم ہے؟

تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا سہلہ ایک مشہور مسئلہ پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا خلق و عید واجب ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کلمہ گاروں کو عذاب دینے کی عید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ خلق و عید واجب ہے کیونکہ مہر کی عید سن کر مرزا نہ دعا جو اور کرم سے شمار کیا جاتا ہے اور علامہ تفتازانی نے تصریح کی ہے اور اسی طرح علامہ نسفی نے تصریح کی ہے کہ خلق و عید عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَالَ لَا تَخْشَوْهُمُ كَذَّبُوا وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْبُيُوتِ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ كَذَّبُوا
 اللہ اگر شلو فرمائے گا میرے سامنے بھڑانہ کرویں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی دھمکی بھیج چکا ہوں اور میری بات تبدیل نہیں ہوتی۔ (۳: ۲۹-۴۸)

وَلَنْ يُغْلِبَ اللَّهُ وَعْدُهُ (۱/۴: ۴۷)
 اور اللہ اپنی وعید کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔
 حق کے قریب تر یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں عفو و عید جائز ہے اور کفار کے حق میں محال ہے کہ نہ کہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (۱۱۶: ۱۱۶)
 بیشک اللہ اس کو نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ کافر اور مشرک کی توہم حال بخشش میں ہوگی اور مسلمان گناہ گاروں میں سے اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور اسی طرح سورۃ ابراہیم ۴۲ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے اور سورۃ محمد ۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے یہ دعا کی اے اللہ! عائشہ کے اگلے اور پچھلے اور ظاہر اور خفی ذنب کو معاف فرما دے اور فرمایا میں یہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے بھی کرتا ہوں لا محجہ ان حیان رقم اللہ ص ۷۷، مستد: الجزار رقم اللہ ص ۳۶۸، المستد: رک ج ۴ ص ۷۷، مجمع الزوائد ص ۲۳۳ اور یہ دعائیں نصوص کے خلاف نہیں ہے جن میں مذکور ہے کہ بعض گناہ گار مسلمان دونوں میں داخل ہوں گے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ تمام گناہ گار مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت جائز اور ممکن ہے نہ اس پر جزم اور یقین کرنا کہ یہ مغفرت تمام مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے اور اس دعا کا جواز اس کے وقوع کے جواز اور امکان پر موقوف ہے نہ کہ اس کے وقوع کے جزم اور یقین پر۔

علامہ ابی اور نووی نے یہ کہا ہے کہ اس پر اجمال ہے کہ بعض گناہ گار مسلمانوں میں دو عید ضرور نافذ ہوگی اور جب کوئی شخص یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی یہ دعا کرے کہ اے اللہ! ہم پر نماز اور روزہ واجب نہ کرنا جیسے کوئی مردہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، البتہ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے شفقت کا اظہار ہے اور جب یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ! ہم پر نماز اور روزہ فرض نہ کر تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے گریز اور بیزاری کا اظہار ہے، لہذا وہ اس دعا سے گناہ گار ہو گا لیکن کافر نہیں ہو گا اور جب مردہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کا اظہار ہے اور قرآن مجید کی نصوص صریحہ کا انکار ہے اس لیے یہ کفر ہے اور تمام مومنوں کے لیے دعا کرنا اس طرح نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۵۰-۳۵۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۰ھ، رد المحتار ج ۲ ص ۲۳۰-۲۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۰ھ)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
 اور انعام تو کچھ کر رہے ہیں تم انہیں کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا۔ وہ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا

تُكْشَفُ فِيهِ الْاَبْصَارُ ﴿۳۸﴾ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

ہو جس دن ارہشت سے اسب کی آنکھیں کھل کر کھلی رہ جائیں گی ۵ لوگ مہطعین ہوں گے یعنی ٹھانڈے ہوں گے وہاں جاگیر

كُرْهُمُ ۚ وَاقْدُشُّمُ هَوَاءَ ۚ وَانْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۚ

ان کی ہلک ٹھک رہ چکی رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا جو رہے ہوں گے ۵ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈھکیے جب ان پر عذاب آئے گا

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّحِبِّ دَعْوَتِكَ

ترجمہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کر لیں گے

وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ اَوْ لَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۚ

اور تیرے رسول کی پیروی کریں گے (قرآن سے کہا ہلے گا) کیا تم اس سے پہلے یہ نہیں کہیں کہ میں تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

اور تم ان لوگوں کے گھر میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے

فَعَلْنَا بِكُمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ﴿۳۹﴾ وَقَدْ مَكَرُوا فَكَّرْهُمْ وَعُنَّا اللّٰهَ

ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں ۵ اور انہوں نے گہری سازشیں کیں اور اللہ کے

مَكْرَهُمْ ۚ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۴۰﴾ فَلَا تَقْصِبَ

باس ان کی سازشیں بھی پھٹی ہیں، اور ان کی سازشیں ایسی خطرناک ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اٹھ جائیں ۵ تو تم پر

اللّٰهُ مُخْلِفٌ وَعَدِهِ رُسُلُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿۴۱﴾ يَوْمَ

یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے نہ شک الشریعت غالب، انتقام لینے والا ۵

تَبْدُلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے

الْقَهَّارُ ﴿۴۲﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْاَصْفَادِ ۚ

اور غالب بھی ۵ اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے ۵

سَرَّيْلَهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ

وہ (انکے) بڑھانے والے (انداز) کی تعبیر ہے ہر سہ پہلے کے اعلان کے بعد اس سے پہلے پہل میں ہر کی ۵۱ تاکلاشہ ہر شخص کو اس

نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَدُ الْتَّائِسِ وَلِيُنْذِرُوا

کے کامل کا بدلہ دے، یہی شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۵۲ یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں

بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا ۚ وَالْأَلْبَابُ ۝

اس کے ساتھ دُرا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی حق معبود ہے تاکہ انہیں قتل والے نصیحت حاصل کریں ۵۳

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھو وہ انہیں اس دن تک

کے لیے دھکیل دے رہا ہے جس دن (دہشت سے) اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ۵۴ لوگ سراغ اٹھائے ہوئے ہے

تھا شلو در ہے ہوں گے اور آنکھیں ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے ۵۵

(ابراہیم: ۳۳-۳۴)

مشکل الفاظ کے معانی

نشد حص: یہ لفظ فحش سے بنا ہے کسی کو گناہ ٹھنکی یا نہہ کر دیکھنا اس کا معنی ہے آنکھوں کو کھلا رکھنا۔

مہط مہین: یہ مہطع کی جمع ہے اس کا معنی ہے سر جھکائے تیزی سے دوڑنے والے، اور عاجزی اور ذلت کی

وجہ سے نظر نہ اٹھانے والے۔

مفعی دہ وسہم: اپنے سروں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دیکھنے والے، فہم کا معنی ہے عاجزی و کھانا فہم

داس کا معنی ہے اپنے سر کو بلند کرنا۔

وقوع قیامت پر محضی دلیل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے پھر یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ

سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھے اور ان کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے

اور آخرت میں ان کی، ان کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور جو تکوین طلب مغفرت کے ضمن میں یہ

مطلوب آگیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت پر دلیل قائم فرمائی اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس

سے ہرگز بے خبر نہ سمجھو اس سے متصور اس بات پر متوجہ کر رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مظلوم سے ظالم کا انتقام لے لے تو لازم

آئے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے لاطم اور قافل ہے، اور یا اس سے انتقام لینے سے عاجز ہے اور یا اس کے ظلم پر راضی

ہے اور جب کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ پر محال ہیں تو بتائے گا کہ ایک دن تمام انسان، یہ جہان اور اس کی تمام چیزیں فنا کر دی

جائیں گی اور ان تمام چیزوں کا ناپو جائی قیامت ہے اس کے بعد حشر اور روز حساب قائم ہو گا اور ظالم کو اس کے ظلم پر سزا

دی جائے گی اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ظالم کو اس کے ظلم پر سزا دینے کے لیے تمام جہان کو فنا کرنا کیوں ضروری ہے ظالم اور مظلوم

کون کے مرنے کے فوراً بعد جزا اور سزا کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کروایا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ جن قائم رہے گا انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا مثلاً کسی انسان نے ایک مسجد بنوائی تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور وہ وفات پانچواں اور اسی طرح جس آدمی نے کنواں بنوایا۔ تو جب تک اس کنوئیں سے پانی پیا جاتا رہے گا اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا علیٰ ہذا القیاس اس نے فقیر قرآن اور شرح حدیث کی کوئی کتاب لکھ دی تو یہ نعمتی معاملہ ہو گا اور اگر کسی شخص نے کوئی قبۃ خانہ جوئے خانہ یا شراب خانہ بنایا تو جب تک برائی کے یہ اذے قائم رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی غلام قتل کیا جائے گا اس کے بعد ایک حقیر پہلے ابن آدم پر بھی ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۳ سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۸۵۵)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۳

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ مضر کے کے کچھ لوگ آئے جن کے پیرے، بدن ننگے گلے میں پوشتین یا عبائیں پہنے ہوئے تھے ان کے خور و خور کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حیرت ہو گیا آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، حضرت بلال نے اذان دی پھر اقامت کی، آپ نے نماز پڑھائی خلب دی اور فرمایا: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا یہ پوری آیت پڑھی (الانسان) اور یہ آیت پڑھی کہ انسان کو غور و فکر کا عاقل ہے کہ وہ کل قیمت کے لیے کیا بیچ رہا ہے! (المشر: ۱۸) لوگ درہم و دینار اپنے کپڑے، گندم اور جو وغیرہ و صدقہ کریں، خواہ مجبور کا ایک کھڑائی ہو، انصار میں سے ایک شخص بڑی بیماری مبتلا تھا کہ لایا جس کے بوجھ سے اس کا ہاتھ تھک گیا تھا پھر لانے والوں کا ہاتھ بندھ گیا حتیٰ کہ میں نے کھانے کی چیزوں اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے یوں تھم رہا تھا جیسے وہ سونے کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرے (یا کسی نیکی کی ایجاد کرے) اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتداء کی (یا کوئی برائی ایجاد کی) اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہو گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہو گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۵ سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۸۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۳)

نئی ایجاد کرنے والے کو بعد کے نئی کرنے والوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ ان کی نیکیوں کا وہ سبب ہے اسی طرح برائی ایجاد کرنے والے کو بعد کے برے کام کرنے والوں کی سزا اس لیے ملے گی کہ ان کی برائیوں کا وہ سبب ہے۔

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ جب تک تمام انسان اور یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسانوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا نیک لوگوں کا نیک بد لوگوں کا اس لیے جزا اور سزا کا نظام قائم کرنے کے لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے۔

کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل سمجھتے تھے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا۔ اس سے ظاہر یہ معلوم

ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظالموں سے بے خبر سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظالموں سے بے خبر نہ سمجھاؤ اس اعتراض کے متحدہ جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں جانتے تھے آپ اسی پر ثابت قدم رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نگاہ پر مشروط ہے:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اور تم شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ۔

(الانعام: ۱۳)

یعنی جس طرح آپ پہلے شرک کی نفی کرتے تھے اسی نفی پر قائم رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِنُوا لِلَّهِ وَسُورَتِهِمْ
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

(النساء: ۱۳۶)

یعنی اللہ اور رسول کے ایمان لانے پر ثابت قدم رہو۔

(۲) آپ یہ ممکن نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے چشم پوشی کر کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کوئی غافل شخص کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر عجز اور سخت محاسب ہے وہ ان سے ذر ذرہ کا حساب لے گا۔

(۳) اس آیت میں اگرچہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت سے خطاب ہے، یعنی اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل ممکن نہ کرنا۔

(۴) سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو قتل دی ہے اور ظالموں کو ذرا بیا اور ردھکا کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی سزا کو قیامت کے دن تک کے لیے موخر کر دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے لوگوں کا کیا حال اور کیا کیفیت ہوگی، اس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھانے ہوئے بے تحاشہ ڈر رہے ہوں گے در آنحالیکہ ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی، اور ان کے دل ہوا ہوا رہے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں کچھ مدت کی مسلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے (اور ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھلی تھیں کہ تم ہر ایک نذول نہیں آئے گا اور تم ان لوگوں کے گروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دیں تھیں (۱۵: ۴۵-۴۴)

قیامت کے دن کفار کا کف و فسوس ملنا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن کفار عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، اس کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَلَوْ تَرَىٰ ذَا وَقَعُوا عَلَىٰ الشَّارِ لَقَالُوا إِنَّا
اور اگر آپ دیکھتے جب ان میں دوزخ کی آگ پر ٹھیرایا
لَجِئْنَا نَسْتَعِذَّ وَلَا نَكَذِّبُ مَا نُنَادِي رَبَّنَا
جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہمیں (دنیا میں) لوٹا دیا جائے تو ہم
اَلْمُؤْمِنِينَ ۝ (الانعام: ۲۷)

والوں میں سے ہو جائیں گے

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُضْحَكِ مُوقِنًا يَقُولُوا وَبِہِمۡ
عِندَ رَبِّہِمۡ رِزْقًا مُّصَرَّفًا تَوَافُتًا فَذَرِہُمۡ
تَعْمَلۡ صَالِحًا اِنَّ مُؤْمِنِیۡنَ ۝ (الم: السجدہ: ۱۷)

نیک عمل کریں یہ حکم تمہیں کہنے والے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تم پر
بالکل زوال نہیں آئے گا یعنی کیا اس سے پہلے تم قیامت اور مرکوبارہ زندہ کیے جانے اور ہرجا اور سزا کے دن کا انکار نہیں
کرتے تھے اور تم کو ہمارے رسولوں نے بتا دیا تھا کہ پچھلی امتوں میں سے جس نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا اس پر کس قسم کا
عذاب آیا تھا اور اس سے پہلے تم قوم غمود کے گھروں میں تباہی کے آثار دیکھ چکے ہو تو تم نے ان کے آثار دیکھ کر عبرت
کیوں نہیں حاصل کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے مہری سازشیں کیں، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان
کی سازشیں ایسی (خطرناک) ہیں کہ ان سے بچاؤ بھی (اپنی جگہ سے اہل جاہل) (ابراہیم: ۳۶)
کافروں کے مکر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ مکر وہاں کی خیر کی طرف راجع ہے یعنی یہ مہری سازش کرنے والے کون تھے،
زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں جب انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور
آپ کے کشادہ اقدس کا حاصرہ کر لیا تھا جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو (معلقہ اللہ) قتل کر دیا جائے اس کا ذکر اس آیت
میں ہے:

وَاِذَا يَمْكُرُ بِكَ الْاَوۡیۡنَ كَفَرُوۡا لَیۡسُوۡنَ ۤاَوۡیٰ
بِقُلُوۡبِہُمۡ لَیۡسُوۡنَ ۤاَوۡیٰ خَیۡرٌ جُوۡدَکَ وَیَمۡکُرُوۡنَ وَیَمۡکُرُوۡ
اَللّٰہُ وَاَللّٰہُ خَیۡرٌ مُّخِیۡرِیۡنَ ۝ (الافغان: ۳۰)

سب سے بہتر خیر تدبیر کرنے والا ہے
اور اس کی دوسری تفسیر ہے کہ مکر وہاں کی خیر کی طرف راجع ہے اور
اس سازش سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ میں ایک جابر بادشاہ تھا جس کا نام غمود تھا اس نے اسے
تک پہنچنے کی ایک سازش تیار کی۔

حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

اس بادشاہ نے گدھ کے دو بچوں کو پالا جب وہ خوب تیار اور فرید ہو گئے تو ایک چھوٹی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک
کوباندہ دیا اور دوسرے پائے سے دوسرے کوباندہ دیا، خوراپنے ایک دوسرے کے ساتھ اس چوکی پر بیٹھ گیا، انہیں کئی دن بھوکا
رکھا تھا پھر ایک لکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر اٹھایا، بھوکے گدھ اس گوشت کو کھانے کے لیے اوپر کواڑے
اور اپنے زور سے چوکی کو بھی لے اڑے، جب وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ انہیں ہر چیز کی طرح نظر آنے لگی تو اس نے وہ
لکڑی جھکا دی، اب گوشت نیچے دکھائی دینے لگا، اس لیے اب ان گدھوں نے اپنے پر سمیٹ کر گوشت کے لیے نیچے اترنا

شروع کر دیا اور وہ تخت بھی نیچے ہونے لگا حتیٰ کہ وہ تخت زمین پر پہنچ گیا حضرت علیؓ ابن کعب اور حضرت عمرؓ سے بھی منقول ہے کہ یہ عمرو کا قصہ ہے جو کعب بن کاہلہ تھا اس نے اس طرح آسمان پر قبضہ کرنے کی اہتمام سازش کی تھی اس کے بعد قبیلوں کے بادشاہ فرعون کو بھی یہی خیال ملا تھا اس نے سمت بلند ہمارے تقرر کر لیا تھا لیکن دونوں کا ضعف اور بجز ظاہر ہو گیا اور ذلت اور غراری کے ساتھ وہ دونوں حقیر اور ذلیل ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۶۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۴ھ)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ خفاک اور قلعہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اس کمرادر سازش سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کہہ اور کفار نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے اور جیسے سائیں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نیچے کو منسوب کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۚ تَكَادُ السَّمُوتُ يَمُوتُنَّ بِمَعْقَدَتِ رَبِّهِ ۚ وَسَمِعُوا أَصْوَاتَ الْوَعْدِ ۚ إِنَّهُمْ فِي كَرْهٍ ۚ وَتَوَلَّىٰ وَوَلَّىٰ ۚ وَكَانَ الْحُجُبُ ۚ هَذَانِ ۚ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ ۚ وَلَدًا ۚ وَكَانَ يَسْتَعْجِلُ لِلرَّحْمَنِ ۚ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ (مریم: ۸۸-۹۲)

اور کافروں نے کہا کہ رحمن نے اپنا بیٹا بنالیا ہے ۚ بے شک تم نے یہ بہت عجیب بات کی ۚ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ لرزے ہوئے گر جائیں ۚ کیونکہ انہوں نے رحمن کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ۚ اور رحمن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے لیے بیٹے بنائے ۚ

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے بے شک اللہ بہت عتاب و انتقام لینے والا ہے ۚ (ابراہیم: ۷۳)

رسولوں نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی اور سب لوگ مر جائیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور سب انسانوں سے حساب لے گا مومنوں اور پرہیزگاروں کو جزا دے گا اور کافروں اور ظالموں کو سزا دے گا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہو اور ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو جزا نہ دی جائے تو ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی مفصل تفسیر ہم نے اس سورت کی آیت ۳۳ میں کر دی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے اور عتاب بھی ۚ (ابراہیم: ۴۸)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) ابو جابر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے زمین یہی ہوگی صرف اس کی صفات تبدیل کر دی جائیں گی اس میں زیادتی یا کمی کر دی جائے گی اس کے نیلے، پہاڑ، وادیاں اور درخت ختم کر دیے جائیں گے اور اس کو چڑے کی طرح پھیلا کر ہموار کر دیا جائے گا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے اس میں مذکور ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے گرا دیا جائے گا اور زمین کو رگڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا۔

(نہن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۱) مصنف ابن ابی حنیبہ ج ۱۵ ص ۵۷۷ منہ ابو حنیفہ رقم الحدیث: ۵۲۳۳ المستدرک ج ۳ ص ۴۸۸-۴۸۹ منہ احمد ج ۵ ص ۷۵۷ یہ ضعیف حدیث ہے)

(۲) عمرو بن میمون نے حضرت ابن مسعودؓ سے اور عطائے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ اس زمین کو دو سری زمین سے بدل دیا جائے گا جو چاندی کی طرح صاف ہوگی اس پر کوئی کلمہ نہیں کیا گیا ہو گا۔

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ، سعید بن جبیر اور قرظی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس زمین کو سفید روئی سے بدل دیا جائے گا جو سن اپنے قدموں کے نیچے سے اس کو کھائے گا دو سروں نے کہا حسب سے فارغ ہونے تک مسلمان اس کو کھاتے رہیں گے۔

(ازار المسند ج ۳ ص ۷۵۳-۷۵۴ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث

حضرت مسلم بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدہ کی روئی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۵۸۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۰۰)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت کی یوم نسلل الارض غیر الارض والسموت جس دن زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (ابراہیم ۳۸) حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ! اس دن لوگ کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہل صراط پر۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ منہ احمد ج ۳ ص ۳۵ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۳ نہن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۲ ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۰۸ المستدرک ج ۳ ص ۴۵۴)

عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نسلل الارض غیر الارض کی تفسیر فرمائی وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے اس میں کوئی حرام خون نہیں بہلایا گیا اور نہ اس میں کوئی کلمہ کیا گیا ہے۔ (ترمذی رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷)

زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شامی حنفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدہ کی روئی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ علامہ خطابی نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین بالکل ہموار ہوگی، قاضی عیاض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین میں کوئی عمارت ہوگی نہ چھانیاں اور درختیں ہوں گی جس سے زمین پر کوئی علامت مقرر کی جائے علامہ ابو جبرہ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے اور قیامت کی جزئیات کی اس لیے خبر دی ہے تاکہ سننے والے کو پہلے سے بصیرت حاصل ہو اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس کو پہلے علم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ان دہشت ناک چیزوں کے لیے تیار کرنے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمام امور اچانک پیش آئیں اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ میدان مشرقی زمین اس موجودہ زمین سے بہت بڑی ہوگی اور زمین کی ان صفات میں یہ حکمت ہے کہ جس زمین میں حسب و کتب ہو گا وہ زمین ظلم اور گناہوں سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ اپنے مومن بندوں پر جو جلی فرمائے گا وہ ایسی زمین ہو جو اس جلی کی حکمت کے لائق ہو، کیونکہ اس زمین میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہو گا

پس اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ زمین بھی خالص اس کے لیے ہو (یعنی اس میں مجازاً بھی کسی اور کا حکم نافذ نہ ہوا ہو) اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی زمین مختل ہو جائے گی اور محدود ہو جائے گی اور اس میں حقدیں کا انکشاف ہے بعض کے نزدیک زمین کا وہ اور اس کی ذات تبدیل کر دی جائے گی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہی ثابت ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک زمین ابھی رہے گی اور اس کی صفت تبدیل کر دی جائے گی جیسا کہ سنن ابن ماجہ، مسند رک اور مسند احمد میں ہے کہ پہاڑوں اور نیلوں کو ختم کر کے زمین کو چپا کر کے پھیلا دیا جائے گا ان میں حقیق دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے کہ زمین روئی کی طرح ہو گی یہ محض زمین کے متعلق ہے اور جس حدیث میں ہے کہ پہاڑ، ٹیلے، وادیاں اور درخت سب کو گر کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا وہ اسی زمین کے متعلق ہے، قیامت میں اسی زمین پر یہ تمام تعمیرات وارد ہوں گے اور عرشیں جو زمین سفید روئی کی طرح ہو گی جس سے مسلمان کھائیں گے وہ اور زمین ہو گی جو اپنی ذات اور صفات میں اس زمین سے مختلف ہو گی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۷۶-۳۷۵)

آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْغُفْلِ۔ جس دن آسمان پھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔

(الغارج: ۸)

قِيَاذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چترے کی طرح

سرخ ہو جائے گا۔

اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا۔

اور جب آسمان چیر دیا جائے گا۔

كَالْبُخَارِ۔ (الرحمن: ۳۷)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ (الطور: ۱۱)

وَإِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ جَوًّا۔ (المرسلات: ۹)

زمین کو دو بار تبدیل کرنے کی تفصیل اور تطبیق

علامہ قرطبی نے تذکرہ میں صاحب الاصلح سے نقل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا تبدیل کرنا دو مرتبہ ہو گا پہلے صورت پھونکنے کے وقت صرف ان کی صفت تبدیل ہوں گی پس ستارے منتشر ہو جائیں گے اور سورج اور چاند کو گھٹن لگ جائے گا اور آسمان پھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور سروں سے کھینچ لیا جائے گا اور پہاڑ پلٹے گلیں گے اور زمین میں تھوڑے ہو گا اور سمندر آگ بن جائیں گے پھر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زمین پھٹ جائے گی پھر اس کی بنیاد اور قیامت بدل جائے گی، پھر اس کے بعد صورت پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

اور جب صورت پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں

سب بے ہوش جائیں گے۔ مگر جن کو اللہ چاہے گا پھر دوبارہ

صورت پھونکا جائے گا تو چاک دو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں

گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور تکلیف

رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور

لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر

بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ لَعَلَّهُ

يُفْعِلْ بَلَدًا أَغْشَى قِيَادًا هُمْ فِيهَا مُخْطَرُونَ

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَ

جِئَتْ بِرَبِّ السَّيِّئِينَ وَالْمُتَّقِينَ فَفِيهِ يَنْصَبُونَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الزمر: ۶۸-۶۹)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: وہ (آگ بھڑکنے والے) روغن کی قیس پئے ہوئے ہوں گے اور ان کے چروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی (ابراہیم: ۵۲)

سرمدیل: سرمدیل کی جمع ہے، سرمدیل لاسنی ہے قیس۔

قطران: تیل کی طرح ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو اہل یا صومند خیموں کے درختوں سے نکلتا ہے اور غار ش زدہ اونٹوں کے لگایا جاتا ہے، کھوس میں درخت اہل سے نکلنے والے سیال مادہ کو قتران کہتے ہیں بعض قرءات میں قتران (حکف کے زیر کے ساتھ) آیا ہے اس لاسنی ہے کھلا ہوا تبا کھولا ہوا۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے اس تیل سے آگ سے جلد بزرگ اشقی ہے۔ حدیث میں ہے:

النملحة اذا لم تعقب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران و قیامت کے دن روغن قتران اور غار ش کی قیس پہنائی جائے درج من جنوب۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۴) کی۔

حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، عمرہ سعید بن جبیر اور یعقوب سے مروی ہے کہ یہ لفظ قتران ہے (اق پر زیا) اس لاسنی ہے کھلا ہوا تبا یا تکل۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (ابراہیم: ۵۳)

امام واحدی نے کہا ہے کہ اس آیت میں ہر شخص سے مراد کفار ہیں کیونکہ سابق کلام کفار کے متعلق ہے، امام رازی نے فرمایا اس آیت کو اپنے عوم پر یہ قرار رکھنا بھی جائز ہے، یعنی موحسن اور پرہیزگار جو نیک عمل کریں گے ان کو اس کے بدلہ میں اچھی جزا ملے گی اور کفار اور فاسق کو ان کے کفر اور فسق کی سخت سزا ملے گی۔

اس سے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ وہ برے کاموں سے باز آجائیں اور توبہ کرنے میں جلدی کریں کیونکہ اس وقت موت آجائے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ مرسلہ دیکھیں، تحقیق جبرائیل علیہ السلام اور تاکہ عمل دانے صحت حاصل کریں (ابراہیم: ۵۴)

ہدایت کے لیے قرآن مجید کا کافی ہونا

یعنی صیحت کے لیے یہ قرآن کافی ہے، قرآن مجید کی ہر سورت صیحت کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو قومیں عطا کی ہیں، قوت نظریہ اور قوت عملیہ، قوت نظریہ سے انسان توحید اور رسالت کے دلائل میں خورد فکر کر کے اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور قوت عملیہ سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے جس سے انسان کامل روشن ہو جاتا ہے اور اس کو کل تعلیمات الہیہ کے لیے آئینہ بن جاتا ہے، قرآن مجید میں عقائد اور احکام شریعہ کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے اور ان احکام پر عمل کرنے سے انسان کا کل تزکیہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن میں نیک اعمال پر بشارت دی گئی ہے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرایا ہے پس انسان کو ثواب کے شوق سے یا عذاب کے خوف سے نیک اعمال کرنے چاہیں اور برے اعمال کو ترک کرنا چاہیے، اور ہدایت کے لیے یہ اسلوب کافی ہے کیونکہ انسان کو اب کے شوق سے اطاعت کرتا ہے یا عذاب کے خوف سے۔

یہ سورہا ہر ایم کی آخری آیت ہے جس میں قرآن مجید کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کا بیجا نام ہے تاکہ عقل والے اس سے فصاحت حاصل کریں اور سورہا ہر ایم کی پہلی آیت میں بھی قرآن کریم کو وصف بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں گویا سورۃ ابراہیم کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف سے ہوتی ہے اور اس کی اختتام بھی قرآن مجید کے وصف پر ہوتی ہے۔

اختتام سورۃ

الحمد لله رب العلمین آج سورۃ سات ربیع الاول ۱۳۶۱ھ / گیارہ جون ۱۹۴۰ء بروز اتوار بعد نماز ظہر سورہ ابراہیم کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیاروں سے خصوصاً کر کے درود سے شفاء عطا فرمائے تاکہ میں بغیر کسی تکلیف کے چند سکون اور زیادہ سے زیادہ تفسیر کا کام کر سکوں اور میں اس تفسیر کے پڑھنے والوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے شفاء کی دعا کریں، خصوصاً کر کے درود سے، اور میں امام فخر الدین رازی، علامہ قرطبی، امام ابن جریر اور امام ابن جوزی، جملہ محدثین اور شارحین حدیث کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ اور سلسلہ فیض کو تاقیامت جاری رکھے اور ان تمام نفوس قدسہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور میں مفتی محمد حسین نعیمی، علامہ عطاء محمد گونڈوی، مولانا محمد نواز اوسکی اور علامہ سید احمد سعید کاظمی اور اپنے جملہ اساتذہ کے لیے مغفرت اور جنت میں بلند درجات کی دعا کرتا ہوں اور اپنے والدین، اقارب، مخلصہ، احباب، بقیان القرآن کے معاونین اور قارئین کے لیے سعادت دارین کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ العالمین! میرے اس عمل میں اخلاص عطا فرما، اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت میں میری مدد فرما، اس تفسیر میں مجھے بیش حد حق لکھنے اور باطل سے اجتناب کرنے پر برقرار رکھ، اس تفسیر کو قیامت تک مؤثر اور فیض آفرین بنا اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرما، مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی شفاعت عطا فرما، اور جس طرح تو نے محض اپنے کرم سے یہاں تک تفسیر لکھوا دی ہے بقی تفسیر کو بھی مکمل کرا دے۔ آمین یا رب العلمین بجاہ حبیبکے سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین والصلوات والسلام علیہ وعلیٰ آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین واذا واحدها مہات المؤمنین وعلیٰ اولیاء ائمہ وعلما وملتہا جمیع۔

سُورَةُ الْحَجْرِ

(١٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

سورة الحجر

سورت کا نام

اس سورت کا نام الحجر ہے، کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں الحجر کا ذکر ہے، قرآن مجید کی وہ آیت یہ ہے: ۱

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ ۝ (الحجر: ۸۰)

الحجر کا معنی

علامہ حسین بن محمد راضی صنفی متقی ص ۲۴ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی منع کرنا ہے، اصل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے جو مکان چٹروں سے بنایا جائے اس کو بھی حجر کہتے ہیں۔ قوم ثمود کی آہنیاں چونکہ چٹروں کو تراش کر بنی گئی تھیں اس لیے ان کو الحجر کہا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی الحجر: ۸۰ میں ہے۔ قرآن کریم میں حجر کا لفظ اصل کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

هَلْ يَرَىٰ ذَٰلِكُمْ قَوْمٌ لَّا يَرْجُؤْنَ عَذَابَ اللَّهِ
يَسْتَعْلِفُونَ آلَهُ ۝ (الحجر: ۵)

قرآن مجید میں ممنوع کے معنی بھی حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے:

وَلَقَدْ نُوِّحَ إِلَىٰ نوحَ بْنَ نوحَ بْنَ نوحَ بْنَ نوحَ
وَلَقَدْ نُوِّحَ إِلَىٰ نوحَ بْنَ نوحَ بْنَ نوحَ بْنَ نوحَ

(الانعام: ۱۳۸)

اور دود اور اؤں کے درمیان ہر دور کا اور منع کیا ہوا واجب۔

(المطہرین ج ۲ ص ۲۲ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

(الفرقان: ۵۳)

الحجر کا مصداق

علامہ سید محمد مرتضیٰ حسین زبیری متوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

دیارِ ثمود کا نام الجحر ہے۔ یہ جگہ شام کی جانب ہوادی القریٰ کے پاس ہے، یا بلادِ ثمود کا نام الجحر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے دیار (گھرانے) کے بلاد (شہروں) نامش تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا حدیث میں یہ کثرت ذکر ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے اور بے شک ہوادیِ جبرواںوں نے رسولوں کی کفایت کی۔ (الجحر ج ۸) اور مرآۃ میں مذکور ہے کہ الجحر قومِ ثمود کی حویلی کا نام ہے۔ یہ عینہ اور شام کے درمیان ایک ہوادی میں شہر ہے۔ اس میں قومِ ثمود کے مسکن تھے اور یہ پہاڑوں کے درمیان تراشے ہوئے گھر تھے، جیسے غار ہوتے ہیں۔ ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے الگ تھا، اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے مکانات بنائے گئے تھے۔ پہاڑوں کی تعداد کی مناسبت سے بعض جگہ یہ گھر کم تھے اور بعض جگہ زیادہ تھے۔ یہ گھر کئی طبقات پر مشتمل تھے اور نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے درمیان ایک کنواں تھا جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔

(آبِ العروس شرح القاسوس ج ۳ ص ۳۵-۳۴ مطبوعہ المجلد اخیر، مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابو عبد اللہ یا قوت بن عبد اللہ الحموی متوفی ۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

قومِ ثمود کی بستی یا ان کے وطن کا نام الجحر ہے، یہ جگہ عینہ اور شام کے درمیان ہوادی القریٰ میں تھی، یہ لوگ پہاڑوں میں کھدائی کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بناتے تھے جن کو وہ اُجالٹ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قومِ ثمود کو خطاب کر کے فرمایا:

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلُعًا مِّنْ نُفُوسِكُمْ
وَمَا تَكُونُ فِي الْأَرْضِ تَنفِيذُونَ مِنْ سُلُوكِهَا
فَتُؤَدُّونَ الْيَعْنَىٰ مَبْنُوتًا۔

(الاعراف: ۷۴)

انہی پہاڑوں میں وہ کنواں تھا جس سے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ پانی پیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قومِ ثمود سے فرمایا:

قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَا يَمَسُّهَا فِئْرَانٌ وَلَكُمْ فِي يَوْمِ
تَعْلَمُونَ۔ (الشعراء: ۱۵۵)

(نظم المجلد ان ج ۳ ص ۲۲۶-۲۲۷ مطبوعہ دار الفکر التراث العلمی بیروت ۱۳۹۱ھ)

لو نہیں مٹو، ایسوی نے لکھا ہے:

الجحر جزائرِ عرب میں ایک علاقہ ہے، یہ سعودیہ کے جنوبی تھامیں ہے۔ یہاں قومِ ثمود کو ملن تھا، یہ بت پرست تھے۔ آج کل اس ہوادی میں کنوئیں بہت زیادہ ہیں۔ (الجحر ج ۳ ص ۲۲۰-۲۲۱ مطبوعہ بیروت، المطبعہ المشرقیہ)
دولت عثمانیہ کے زمانے میں اس جگہ ریلوے اسٹیشن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جاتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تھے۔

الحجر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر عذاب دیا گیا تھا۔ ان کے پاس سے صرف روئے ہوئے گزرو، اگر تم روئے نہ کرو تو ان کے پاس سے نہ گزرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۹۸۱، سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحديث: ۱۳۷۳)

حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی حنفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یہ ممانعت اس وقت فرمائی تھی جب تک کہ ان کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحج کے پاس سے گزر رہے تھے جو کہ وارد شہر ہوئے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو الحج میں معذبن کے مکانوں میں ایک انگوٹھی بڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا۔ اس نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیا تاکہ آپ نہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اس انگوٹھی کو پیچیدگی سے اس نے وہ انگوٹھی پیچیدگی سے اس حدیث کو حاکم نے الاطیل میں روایت کیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، امام بخاری نے احادیث الانبیاء میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس حدیث میں خود ذکر کرنے کی ترغیب ہے اور جن پر عذاب دیا گیا ہو وہ اس سے جلد گزرنے کا حکم ہے اور جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ہو وہ اس گھر بنانے کی بھی ممانعت ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے:

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ هَٰؤُلَاءِ جَاءُوا مِنْكُمْ فِي غَضَبٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
اور تم ان لوگوں کے گھروں میں جا بیے جنہوں نے اپنی افسوس افسوس (۱۱۱: ص ۳۵)

(صحیح ابوداؤد ج ۳ ص ۵۳۰-۵۳۱، مطبوعہ لاہور ۱۳۴۰ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر مدینہ منورہ میں تھے۔ مسلمانوں نے ان کے کنوئیں سے پانی نکالا اور اس پانی سے آٹا گوند حاتور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس پانی کو پیئیں، اور وہ آٹا گوند کو کھادیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کنوئیں سے پانی نکالیں۔ جس کنوئیں پر اونٹنی آتی تھی۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۹۸۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ہجرات اور اللہ کی طرف سے نشانوں کا سوال نہ کیا کرو، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی قوم نے ان کا سوال کیا تھا، پس وہ اونٹنی اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کوٹھیں نکالتے، اسی کو ایک گرج والی چنے لے چکیا۔ سو آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جلا کر کر دیا، مگر ایک شخص کے جو اس وقت اللہ عزوجل کے حرم میں تھا۔ کہا گیا رسول اللہ! وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رعل تھا، جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی وہی عذاب آیا، جو اس کی قوم پر آیا تھا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۱، مسند احمد رقم الحديث: ۳۶۲۰، عالم الکتاب بیروت، مسند احمد رقم الحديث: ۳۴۰۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، المستدرک ج ۲ ص ۲۲۰، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ابی نے ان کی موافقت کی ہے۔ حافظ ابی نعیم نے کہا ہے کہ امام احمد کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۰، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ امام احمد اور حاکم کی سند حسن ہے)

سورۃ الحجر کے مقاصد

اس سورت کو کلمہ (الف لام را) سے شروع کیا گیا ہے یہ حروف مقطعات ہیں اس سورت کو ان حروف سے شروع کر کے ایک بار پڑھیں تب سیر فرمائی ہے کہ اے مگر وہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کا بیجا ہوا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو موسیٰ کو چاہیے کہ تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اس آیت میں قرآن مبین پر خونِ حقیم کے لیے ہے اس سورت میں مشرکین کو ایمان نہ لانے پر عذاب الہی سے ڈرایا ہے اور اس بات پر ان کی مذمت کی ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں اور شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہدایت کے حصول سے اعراض کر رہے ہیں اور ان کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی ہے کہ اگر آپ کی موثر تبلیغ اور پیار کو شش کے بلو جو دیہ مشرکین ایمان نہیں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ہر دور میں مشرکین کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ میں اور رسولوں کی دعوت کو مسترد کر دیا تا کہ مشرکین فریاد کی مجزات کو طلب کرتے ہیں، لیکن آیات اور مجزات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آیات اور مجزات سے یہ فائدہ حاصل کرتے تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر لیتے۔ یہ محض کج بینی اور ہشوہری سے نت نئے مجزات کی فرمائش کرتے ہیں۔ اگر ان کے یہ فریاد مجزات ان کے لیے پیش بھی کر دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو ظلم ہے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنوعات اور اپنی نعمتوں سے اپنی ذات اور اپنی وحید پر استدلال فرمایا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر دلائل پیش فرمائے ہیں، نوح انسان کی خلقت اور اس کے شرف کو بیان فرمایا ہے اور شیطان کے کفر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا ہے اور اصحاب الجبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر کیا گیا ہے آپ کے لیے تسلی کے کلمات کے ہیں اور آپ کو یہ یقین فرمائی ہے کہ آپ مشرکوں کی ہرزہ سرائی سے پریشان نہ ہوں اور آپ تبلیغ دین کے فریضہ کو ثابت قدمی سے انجام دیتے رہیں اور اس سورت میں جنت کو پیدا کرنے اور وہ جو چوری چھپے جو فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور متقین کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان کو مغفرت کے حصول کی ترغیب دی ہے اور اخروی عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اور تہیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۳ (چون) ہے اور یہ سورۃ الانعام سے پہلے اور سورۃ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ ہادید قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی تھی اور سورۃ الحجر قرآن کریم کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔

سورۃ الحجر کے اس مختصر حارف کے بعد میں آج بارہ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ / ۱۶ جون ۲۰۰۰ء بعد نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی توفیق سے سورۃ الحجر کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللھم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکاملین وازواجه الطاهرات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ وجميع المؤمنین والمسلمین۔

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ سُوَرٍ وَتَسْمَعُونَ أَنْ يُقْرَأَ وَتَأْتِي الْبُحْبُوحَةُ

سورۃ الحجرتی ہے اور اس میں فیاضے آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اشہری کے نام سے شروع کرتا ہے اور حاجت گزارانہ لافٹ ہے ○

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ①

الفت لام لاء یہ کتاب اور قرآن مبین کی گیتیں ہیں ○

کتاب اور قرآن مبین کا معنی

لفظ اس کی تفسیر اس سورت کے تعارف میں اور سورۃ یونس کی ابتدا میں مکرر ہو چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے: یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں ○ (الحجۃ: ۱)

لفظ کے کا اشارہ اس سورت کی آیتوں کی طرف ہے اور کتاب اور قرآن مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیتیں جو اس سورت میں مذکور ہیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہے اور اس قرآن حکیم کی آیتیں ہیں جو مہد اور مصلو کے متعلق صحیح عقائد بیان کرتا ہے۔ ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیش گوئی بیان کرتا ہے، حلال و حرام کے احکام بیان کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صحیح راستہ بیان کرتا ہے۔

کتاب اور قرآن مبین میں تغایر

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مبین کا الکتب پر مصنف ہے، اور مصنف تغایر کو چاہتا ہے جانا کہ کتاب اور قرآن مبین سے ایک سی چیز مراد ہے اس اعتراض کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) کتاب اور قرآن کے مفہوم میں تغایر ہے۔ کتاب کا لغوی معنی ہے نظم ہوئی چیز اور عینی معنی ہے جو چیز متعدد مسائل اور مضامین کی جامع ہو یا جو چیز قصص، فیروں اور احکام کی جامع ہو اور قرآن کا لغوی معنی ہے جو چیز بڑی جاتی ہو یا جس چیز کی عبارت باہم متصل ہو اور قرآن کا لغوی معنی ہے اللہ عزوجل کا وہ کلام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ہم تک ایسی نظم اور اسرار سے چٹا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

(۲) الکتب اصل کے اعتبار سے عام ہے اور غلب استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے علم (نام) ہو گیا اور قرآن اصل وضع کے اعتبار سے اس کتاب کے لیے علم ہے۔

الکتب کو قرآن مبین پر مقدم کرنے کی وجوہ

الکتب کو قرآن مبین پر مقدم کیا ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں تا کی یہ کہ اہل عرب میں الکتب کا لفظ نفوس اور معروف تھا۔ وہ قرات، زبور اور انجیل کو اصلی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے اور یہودیوں اور مسیحیوں کو ال کتاب کہتے تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ خدا بحث کرتے تھے تو وحی الہی کو کلب کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں ہے:
 أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ
 لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ - (الانعام: ۱۵) نفاہ و اعانت یافتہ
 یا یہ (نہ) کہو کہ اگر ہم پر کتب نازل کی جاتی تو ہم ان سے

رَبِّهِمْ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۲﴾ ذَرُّهُمْ

بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ۔ آپ ان کو کلمے میں

يَاكُلُوا وَيَسْتَمِعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۳﴾ وَمَا

اور دنیاوی مفائد اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے میں یہ مغرب جانیں گے ۔ ہم

اَهْلُكُنَا مِنْ قَدِيرَةٍ ۖ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ

لے جس ہستی کو بھی تباہ کیا اس کا ارشہ تقدیر میں وقت مبین تھا ۔ کوئی گروہ اپنے مقرر

اُمَّةٍ اَجَلُهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ﴿۵﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ

وقت سے نہ کہے بلکہ کتب دیجے ہٹ سکتا ہے ۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت

عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۶﴾ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلِكَةِ اِنْ كُنْتَ

نازل کی ٹیپ ہے بے شک زمرہ دراز ہے ۔ اگر تم چکے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو

مِّنَ الصُّدُوقِ ۖ ﴿۷﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا

کہوں نہیں لاتے ۔ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے

اِذَا امْتَنَرْنَا ۖ ﴿۸﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَاحْفَظُونُ ﴿۹﴾ وَ

قرآن کو مہلت نہیں دی جائے گی ۔ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرتے گئے ہیں ۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْاَوَّلِينَ ﴿۱۰﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے ۔ اور ان کے پاس جب بھی

مِّنْ رَّسُولٍ اِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي

کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ۔ ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے

قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۴﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵﴾

دلوں میں ڈال دیتے ہیں ○ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور پہلے لوگوں کا یہی سونپا ہوا ہے

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۶﴾

اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھل دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (جہنم) رہیں ○

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿۱۷﴾

تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ! استغناء میں ہے کہ ہمارے نظر بندی کو دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: بسا اوقات کفار یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ○ (بخاری: ۱۲)

کہہ گئے کہ مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے کہ کفار کی حسرت اور رندامت

حافظ ابو بکر محمد بن ابی عاصم النخعی اشیشی المتوفی ۳۸۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دوزخ والے دوزخ میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا تو کفار کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! پھر کفار کہیں گے تو تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا۔ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں آ گئے ہو! مسلمان کہیں گے ہمارے کلمہ تھے! ان کہیں گے کہ ہم پر گرت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنے گا پھر فرمائے گا جو لوگ اہل قبلہ سے ہیں! ان کو دوزخ سے نکال لو۔ جب دوزخی یہ معاملہ دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی دوزخ سے اس طرح نکال لیا جاتا۔ جس طرح ان کو نکال لیا گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

رَبِّمَا يَوْمَ الْقِيَامِ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا

بَسَاوَاتٍ لَّكَارِ يَوْمَ تَنَارِكِ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا

مُسْلِمِينَ۔ (بخاری: ۱۲)

(کتاب الفہر رقم الحدیث: ۸۳۳۳ جامع البیان رقم الحدیث: ۵۸۷۷ تفسیر الام ابن ابی حاتم: ۳۳۳۳ البیہق والشیخ رقم الحدیث:

۱۰۸۵ السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۳۸۷۷ تفسیر ابن کثیر: ۳۳۳۳)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جو جب تک اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر مشرکین ان کو عذاب دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے ایمان اور اپنی تصدیق کی وجہ سے ہماری مخالفت کیا کرتے تھے! اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ایمان نے ہمیں کوئی نفع نہ پہنچایا ہو۔ پھر موعود کو اللہ دوزخ سے نکال لے گا! اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: رَبِّمَا يَوْمَ الْقِيَامِ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مَسْلُومِينَ۔ اس حدیث کی روایت میں محمد بن عباد متفق ہے۔ (المجموع رقم الحدیث: ۵۸۷۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال

دے گا مشرکین کیسے تم دنیا میں یہ ممکن کرتے تھے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ دونوں میں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو سنے گا تو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے گا پھر فرشتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے حتیٰ کہ اللہ کی اجازت سے ان کو دونوں سے نکال لیا جائے گا۔ جب مشرکین یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان کی مثل ہوتے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ دونوں سے نکال لیا جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا صداق ہے: **وَمَا يَدْعُوهُمُ اللَّهُ فَيَنْهَوْهُمُ عَنْهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ**۔ چہ نگہ دونوں سے نکلے ہوئے ان مسلمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو جنت میں ان کا نام نہیں رکھا جائے گا پھر وہ وہاں کریں گے اے رب! ہم یہ یہ نام دور کر دے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے دریا میں نہائیں تو ان سے وہ سیاہی دُور ہو جائے گی۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۸۶۸، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۰)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کافروں کو یہ حسرت اور ندامت موت کے وقت ہوگی جب وہ عذاب کے فرشتے دیکھ لیں گے، بعض نے کہا جب بھی ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی تو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی لیکن ان کو اللہ اور اللہ کے رسولوں سے واضح ہو گیا کہ ان کو یہ حسرت اور ندامت اس وقت ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ دونوں سے گنہگار مسلمانوں کو نکال جا رہا ہے اور ان کو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے بیش کے لیے دونوں میں پھونسا جا رہا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ربعا کا کلمہ تقلیل کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہو گا کہ کفار اس حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے اور ہم کو معلوم ہے کہ سارے کفار یہی یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ان کو بھی دونوں سے نکال لیا جائے اس لیے اس ندامت اور حسرت کا اظہار ان سے بہ کثرت ہو گا! اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب ربعا کا لفظ ذکر کر کے کثرت کا ارادہ کرتے ہیں، اسی لیے اردو میں اس کا ترجمہ بسا اوقات کیا جاتا ہے "دوسرا جواب یہ ہے کہ کفار عذاب میں اس شدت کے ساتھ گرفتار ہوں گے کہ انہیں دوسرے دو دنیاؤں کے احوال کا جائزہ لینے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس لیے کم کفار ایسے ہوں گے جو اس موقع پر حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے۔

ہر چند کہ کفار گنہگار مسلمانوں کو دونوں سے نکلا ہوا دیکھ کر اپنے کفر پر غم ہوں گے لیکن اس وقت یہ ندامت اور حق کا اعتراف ان کے کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایمان مستتر ہے جو ایمان باغیب ہو اور جنت اور دونوں اور عذاب اور ثواب پر بن دیکھے ایمان ملایا جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جس طرح گنہگار مسلمانوں کو دونوں سے نکلتے ہوئے دیکھ کر کفار کو حسرت اور ندامت ہوگی، اسی طرح جنت میں جن مسلمانوں کا کمرہ ہو گا اور ان کو کم ثواب ہو گا وہ زیادہ اور زیادہ رنج و دے والے مسلمانوں کو دیکھ کر دل میں کڑھیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا بھی بلند درجہ اور زیادہ ثواب ہو تو وہ مسلمان جنت میں دائمی طور پر رہیں اور حسرت میں مبتلا رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ جہان جس کو بھی جنت کے جس درجہ میں داخل کرے گا اس کو اسی درجہ میں راضی رکھے گا اور ان کے دلوں سے زیادتیاں کی طلب اور رشک اور حسد کے جذبات نکل لے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

أَذْهَبُوا بِسَلَامٍ ۖ وَتَرَعْنَا مَا يُمْنٌ ۖ حَسْبُ دَرَجَةٍ ۖ قَيْنٌ غِيْلٌ ۖ رِغْوَانًا عَمَلِيٌّ مُسْرِيٌّ ۖ تَمَنَّى بِلَيْسٍ ۖ لَا يَمْنَهُمْ فِيهَا تَصَبُّوْنَا هُمْ ۖ

سلاحتی اور بے خوفی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ ۝ اور ہم ان کے سینوں سے تمام رنجشوں کو کھینچ لیں گے۔ وہ کہیں جس جگہ جلائی ہو کر ایک دوسرے کے سامنے مسندوں پر

تَشْتَهِیْهِمْ فَرَجَیْنِ ۝ (الحجر: ۴۸-۴۶) بیٹھے ہوں گے ۱۰ نہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ۱۰

اگر جنت کے بدلے درجے والوں کو دیکھ کر چھوٹے درجے والوں کے دلوں میں رنج ہو تو ان کو تکلیف ہوگی حالانکہ اس آیت میں فرمایا ہے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص جنت کے جس درجہ میں ہو گا وہ اس درجہ پر راضی اور مطمئن ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کو کھلانے میں اور دنیاوی نظامہ اٹھانے میں مجبور نہیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ فقر یہ جہاں میں گئے ۱۰ (الحجر: ۳) مشکل الفاظ کے معانی

بَلْهُمْ: اس کا لفظ لہو ہے، لہو کا معنی ہے کسی ایسے غیر مفید کام میں مشغول ہو جانا جس کی وجہ سے مفید کام ترک ہو جائے۔

قرآن مجید میں ہے: رَجَا لَآ تُلْهِیْهُمْ لِحَاجَّةٍ ۖ وَلَا یَسْخَرُ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَمَ الْمَسْکُوْرَةُ وَالْمَسْکُوْرَةُ وَالْمَسْکُوْرَةُ۔ (النور: ۳۷) ایسے مومن نہیں، تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ (مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۳۹۹ دار الایمان العربیہ الدمام ۱۴۱۵ھ)

آیت مذکورہ کا خلاصہ

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کفار کو ان کے حال پر مجبور نہیں۔ وہ دنیا کے عیش و نشاط اور زب و زینت سے جو اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کو وہ حصہ لینے دیں، انہوں نے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، انہیں اس میں مشغول رہنے دیں اور ان کو ایمان لانے اور عبادت کرنے سے غافل رہنے دیں۔ فقر یہ جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے اور اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے تو وہ خود جان لیں گے کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے وہ صحیح اور حق تھا اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے وہ غلط اور باطل تھا۔

دنیا میں مشغولیت اور لمبی امیدوں کی مذمت میں احادیث

لمبی امید رکھنا فحشاء یا بیکاری ہے اور جب یہ بیکاری دل میں جگہ پکڑے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی امید کی حقیقت دنیا کی محبت اور اس پر اوندھے منہ گر جانا ہے اور آخرت سے اعراض کرنا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، لمبی امید رکھنا اور دنیا کی حرص کرنا۔

(مسند ابی یوسف اور قلم اللہ ص ۱۳۳) کلید راوی ابی بن حوکل ضعیف ہے، مجمع بہرہ ج ۱ ص ۲۲۶ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی نیکی زہد اور تقویٰ کی وجہ سے تھی اور اس امت کے آخر کی ہلاکت بخل اور امید کی وجہ سے ہوگی۔

(المجموع لاسطر قلم اللہ ص ۳۳۷) اختلاف اللہ ج ۱ ص ۱۳۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

بڑے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امید۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۶) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۳۶۱ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۲۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۵۲۱ عالم الکتاب بیروت)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان آدمی بڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مال اور لمبی عمر کی محبت۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۶) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۳۶۱ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۲۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۵۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۲۲۲)

ام الولید بنت عمر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: لوگو! کیا تم حیا نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہنیا رسول اللہ! کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا: تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھانسیں سکتے اور ان مکانوں کو بتاتے ہو جن میں تم نہیں رہو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پائیں سکتے۔ کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ (العلم الکبیر ج ۲ ص ۲۵) اس کی سند میں دائیں بن داؤد شروک ہے، صحیح الزوائد ج ۳ ص ۲۸۸)

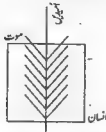
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت سے بیماری کا حذر لانا یعنی صحت کے ایام میں وہ عبادت کرو جو تم بیماری کے ایام میں نہیں کر سکو گے، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حذر لو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۲۲۲ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۸ سنن الکبریٰ للشیخ ج ۳ ص ۲۸۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ اس وقت میں اور میری ماں دیوار پر مٹی سے لیپ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا: اے عبداللہ! کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا: رسول اللہ! اس دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: معاملہ اس سے زیادہ جلد ہو گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۱ ۵۲۳۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۲۲۲ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس چوکور کے وسط میں ایک خط کھینچا جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے جو اس متوسط خط کی جانب تھے۔ پھر فرمایا: یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جس نے اس کا معاملہ کیا ہوا ہے اور یہ خط جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ اس کی امید ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط اس کو عارض ہونے والے مصائب ہیں۔ اگر اس مصیبت سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی اور اگر اس سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خط کی شکل یہ ہے:

خط کی شکل

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۵۳ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۴۲۳۳ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۵)
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ انسان ہے۔ پھر اس کے پلوں میں ایک اور خط کھینچا اور فرمایا یہ اس کی موت ہے، پھر اس کے پلوں میں اس سے لہذا خط کھینچا اور فرمایا یہ اس کی امید ہے، پھر فرمایا انسان اسی حال میں ہو تا ہے کہ جو قریب ہوائی چیز ہے وہ اس کو آگتی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گردی پر رکھا پھر اس کو پھیلایا اور فرمایا پھر اس کی امید ہے اور پھر اس کی امید ہے۔

(سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۴۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۹۹۸ مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

اللہ اعلم بالصواب رقم الحدیث: ۴۳۳۳ شرح ابن حجر ج ۱ ص ۴۰۰
انسان اپنی زندگی میں لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے اور طویل منصوبے بناتا ہے۔ میں یہ کام کروں گا پھر یہ کام کروں گا پھر یہ کام کروں گا تجارت، سفر، ملازمت، بچوں کی تعلیم، پھر ان کی شادی بنانا۔ اس کے پروگراموں کا ایک تسلسل ہو تا ہے اور اس کو یہ بتائیں ہو نا کہ کب اچانک موت آجائے گی اور اس کے سارے منصوبے اور تمام پروگرام دھڑے دھڑے کھو جائیں گے۔

مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خفاہ نہیں ہے کہ انسان مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کرنے کا منصوبہ بنایا تھا حدیث میں ان شرائط پر مصلحتی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں اور میرے تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔ اس طرح کی اور بھی شرائط تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہرہ گوی رکھ کر طعام خریدا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں وفود اور مکاتیب بھیجے دشمن کے علاقوں میں جاسوس روانہ کئے، جملہ کے لیے لشکروں کو بھیجا۔ آپ نے جب غزوہ موتہ کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنائیں اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنائیں تا جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور مسلمانوں میں خوشحالی آگئی تو آپ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو ایک سال کی خوراک مہیا فرمادیتے اور ایسی بہت مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب تم مدت مہین کر کے ادھار خرید و فروخت کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستقبل کے لیے لمبی انداز کرنا اور منصوبہ بنانا اور امیدیں رکھنا اسلام میں مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع

صرف یہ چیز ہے کہ انسان صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زیب و زینت سے بہرہ اندوز ہونے میں مشغول رہے اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو اور جب انسان کا قصہ صرف آخرت ہو اور وہ دنیاوی امور کو صرف اخروی کامیابی کے حصول کا وسیلہ گردانے اور اخروی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کرے۔ اس کے منصوبے بنائے اور اس کی امیدیں رکھے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن اور کار ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں بھی لشکر کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما غلام دار تھے لیکن وہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ سو اگر کوئی شخص مال کمانے کے لیے تجارتی منصوبہ بنائے اور اس میں کامیابی کی امید رکھے لیکن اس مال کو دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہو یا کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس کا منصوبہ یہ ہو کہ اسے کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا بیرون ملک کوئی عمدہ جاب مل جائے اور وہ اس آمدنی کی وجہ سے دھوکوں کاوست نگر نہ رہے اور اپنے مال باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی کفالت کر سکے تو اس کا یہ منصوبہ اور یہ نیت بھی کار ثواب ہے اس طرح جو شخص لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے محنت مزدوری کرے اس کے منصوبے بنائے اور روزگار کی امید رکھے تو اس کی یہ امید بھی اسلام میں مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جن کی کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تنگ دو کرنا اور اس میں کامیابی کے حصول کی امید رکھنا بھی دین اور عبادت ہے اسلام میں جو ایسی امیدیں رکھنا منوع ہے وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کا ہوا کر رہ جائے اور اس کے پیش نظر آخرت نہ ہو اور زیادہ امیدوں کی مذمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتاویٰ یہ تھا کہ انسان موت کو یاد رکھے کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھے چلو گناہوں سے بچتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا کوئی کردہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ (الحجر: ۱۵)

کفار مکہ کو زجر و توبخ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تردید کی تھی کہ آپ ان کو کھانے میں اور (دنیاوی) ناکامیوں میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ غلط فہمی جان میں گئی۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے اوقات مختلف ہوتے رہے ہیں، پس جو کفار پہلے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت پہلے مقرر تھا اور جو کفار ان کے بعد کے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا اس لیے اس کے بعد فرمایا: کوئی کردہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں جو بستی کی جاتی اور ہلاکت کا ذکر ہے اس سے مراد وہ عذاب ہے جس نے بتیوں کو مکمل تباہ کر دیا تھا جیسے حضرت نوح اور حضرت حود علیہما السلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا اور بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے اور اقرب یہی ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے کیونکہ تباہی پر کفار کو زجر و توبخ اور تردید کرنا مقصود ہے اور زجر و توبخ کے مناسب عذاب کا ذکر ہے نہ کہ موت کا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو پہلے اس پر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ جہت قائم کی اور جہت پوری ہونے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے

نزدیک ان کی ہلاکت کا جو وقت مقرر تھا اس وقت کے آنے پر ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو ان کے مفروضہ وقت سے پہلے ہلاک کیا اور نہ ان کی ہلاکت کو موخر کیا۔ اس میں اہل مکہ کو تہدید کی ہے کہ وہ شرک کو ترک کر دیں ورنہ ان کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو ضرور دیوانہ ہے ○ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے ○ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مسمت نہیں دی جائے گی۔ (الحجر: ۸-۹)

کفار کا آپ کو بھجنوں گے کی نئی بات نہیں

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو زبردستی اور تہدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شہادت کو ذکر کر کے ان کے جوابات دیئے ہیں:

مشرکین کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور استہزا کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ تم بھجنوں اور دیوانے ہو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نزول وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ غشی کے مشابہ ہوتی تھی اور یہ اس وجہ سے آپ کو بھجنوں کہتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بہت بعید تھا کہ ان کی طرح پیدا ہونے والا انہی کی قوم کا ایک فرد ہو جو کھانا پیتا بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو۔ اس کے سچے بھی ہوں اور وہ اللہ کا رسول برحق ہو اور اس پر اللہ کا کلام نازل ہو اور آپ کو اس وجہ سے وہ بھجنوں کہتے تھے کہ آپ کو اس دعویٰ نبوت سے دست بردار ہونے کے لیے بل و دولت اور عرب کی سرداری کی پیش کش کی گئی۔ عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے بل و دولت اور منصب اور اقتدار کو ٹھکرا دیا اور تختیاں اور معیتیں برداشت کیں اور دعویٰ نبوت سے دست بردار نہیں ہوئے اور پیش و نشاط کو چھوڑ کر معیتوں کو اختیار کرنا ان کے نزدیک محض دیوانگی تھی۔ اس لیے انہوں نے آپ سے بطور استہزا کہا: اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، تو دیوانہ ہے ○ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے بھی آپ کو بھجنوں کہا تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ إِلَيَّ آمِدٌ مِّنْ أَلَيْسَ كَمَا بَعَثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ فِيكُمْ
تَمَجُّنُونَ ○ (الشعراء: ۱۳۷)

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بھجنوں کہا:
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا
وَقَالُوا مَسْجُونٌ وَّاَرَادُوا جِحْرًا ○ (القصص: ۹)

بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر رسول آئے سب کو ان کی قوموں نے دیوانہ یا جادوگر کہا۔
كَذَّبُوا لَكَ آمِدٌ مِّنْ أَلَيْسَ كَمَا بَعَثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ فِيكُمْ
رَسُولٌ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ○

(الزمر: ۱۵۲)

اس شبہ کا جواب بالکل بدیہی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے جو کھیرانہ کلام پیش کیا وہ کسی عام ہوش مند انسان سے بھی منظور نہیں ہے چہ جائیکہ بھجنوں سے۔

آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا

کفار کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا جو ہم کو بتاتا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ محض آپ کا اپنے حلق یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات سچ ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سچ نہ ہو لیکن جب فرشتہ آکر یہ کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی اور کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس تصدیق کے لیے آتا تو وہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ اس کا کلام سن سکتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی پیکر میں آتا تو ان کو پھر یہ شبہ پڑ جاتا۔ وہ کہتے یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے! میرا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ حَٰصِلُهُ مَلَكَ لَّجَعَلْنَاهُ رَحَلًا
وَلَكِنَّا عَلَيْهِمْ قَائِلُونَ ۝

اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے (صورِ ثور) مروی بناتے اور ان پر (بھرا دی شہ نال دیتے جو شب و شب آپ کو رہے

(الانعام: ۹) ہیں۔

باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ پھر آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہ رہتا تو وہ کج بحث و مضد اور بد و محرم لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معجزات دکھائے جن کے بعد آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہیں رہتا چاہیے تھا لیکن ہر معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ یہ کھلا ہو چلا دے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے لیکن مکررین اس کی تفسیر لانے سے عاجز رہنے کے باوجود اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان نہیں لائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مصلحت نہیں دی جائے گی۔ اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کئے ہیں ایک یہ کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو مصلحت نہیں دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب فرشتے ان پر عذاب لے کر آئیں گے تو ان کو مصلحت نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ پر کبھی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم نیست و بربود کر دی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الحج: ۹)

اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے صفوں کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جمع کے صنف کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے علائکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس کی توجہ میں امام غزالی محدث عمر رازی متوفی ۵۰۵ھ فرماتے ہیں:

ہر چند کہ یہ جمع کا صنف ہے لیکن بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے خود کو جمع کے صنف سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ بات کہی۔ (تفسیر کبرج ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور اس کی عظمت کثیر ہیں۔ جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کا لحاظ ہو تو اس کو واحد کے صنف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور جب ذات مع صفات ملحوظ ہو تو اس کو جمع کے صنف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح

تعبیر کرنے والے کے ذہن میں اگر اس کی وحدانیت کا غلبہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے سمجھنے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب اور احرام کا غلبہ ہو تو وہ اس کو جمع کے سمجھنے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں تعبیریں جائز ہیں اور ان کی تعبیر کا مدار تعبیر کرنے والے کی اس وقت کی کیفیت پر ہے۔

اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟

اس آیت میں لہ کی ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف لوتی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دو سرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر منزل علیہ یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ اب اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَاللَّهُ مَعْصِيَتُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

(المائدہ: ۶۷)

لیکن نظم قرآن کے زیادہ موافق اور اس مقام کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے یعنی بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حفظ ہے تو صحابہ کرام اس کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں کیوں مشغول ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مقرر فرمائے تھے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کیا گیا اور اس کی اشاعت کی گئی اور جتنی اس کی اشاعت کی گئی تھی، اتنی دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت نہیں کی گئی، اور قرآن مجید کو حفظ کیا گیا اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اول سے آخر تک پورا حفظ کیا جاتا ہے اور ہر دور میں دنیا میں اس کے بے شمار حفظ رہے ہیں، اگر کسی مجلس میں کوئی پڑھنے والا کسی صورت یا کسی آیت سے ایک لفظ کم کر دے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ کر دے تو اسی مجلس میں لوگ بول اٹھیں گے، آپ نے یہ لفظ چھوڑ دیا، آپ نے جو لفظ بڑھا ہے، وہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھاپے اور اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ کر دے یا کسی لفظ میں کمی بیشی کر دے یا کسی زیر زمین ضمیر کو تبدیل کر دے تو سیکڑوں آدمی اگر اس لفظ کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَأْتِيَنَّكَ السَّاطِلُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔ (م الاحقاف: ۴۴) اس قرآن کے پاس باطل نہیں آسکتا اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی باقی متون ۶۸۸ ھ لکھتے ہیں:

ابو الحسن علی بن خلف نے اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جب ہارون رشید حکمران تھا تو اس نے ایک علمی مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں ایک یہودی آیا جس نے محمد لباس پہنا ہوا تھا اور بحرین خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت نصیحتیں اور اذیتاں سنائیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو ہارون نے اس کو بلایا اور پوچھا: آیا تم اس کا کیا خیال ہو؟ اس نے کہا: ہاں! ہارون نے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں بہت انعام دے گا اور تمہیں دو سال کا دست بوسے منصب پر فائز کر دوں گا۔ اس نے کہا:

یہ میرا دین ہے اور میرے آباؤ اجداد کا دین ہے اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد وہ پھر آیا اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے فقہی مسائل پر کلام کیا اور بہت عمدہ بحث کی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کیا تم بچپن سے ہماری مجلس میں نہیں تھے۔ اس نے کہہ دیں نہیں، مامون نے پوچھا پھر تمہارے اسلام لانے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا جب میں ہماری مجلس سے اٹھتا تو میں نے سوچا کہ میں ان مذاہب کا متحمل ہوں اور آپ نے دیکھا کہ میرا خطا (گھٹائی) بہت خوبصورت ہے۔ میں نے پہلے تو رات کا قصد کیا اور اس کے عین نئے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے تو رات کے وہ نئے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کا قصد کیا۔ میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی، پھر میں یہودیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ نئے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کا قصد کیا میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی۔ پھر میں ان کو فروخت کرنے کے لیے اسلامی کتب خانہ میں گیا اور ان پر وہ نئے پیش کئے۔ انہوں نے ان کو بڑھا دیا اور ان کی تحقیق کی اور جب وہ میری کمی بیشی زیادتی اور کمی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نئے مجھے واپس کر دیئے اور ان کو تیس خریدے۔ اس سے میں نے پی جان لیا کہ یہ کتب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا تو یہ میرے اسلام لانے کا سبب ہے۔ انجیل بنی اسرائیل کے نام میں اس سال حج کے لیے گیا تو میری ملاقات سفیان بن عیینہ سے ہوئی۔ میں نے ان کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کہنا یہ خبر سچی ہے اور قرآن مجید میں اس کی تصدیق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو رات اور انجیل کی حفاظت ان کے علماء کے سپرد کر دی ہے فرمایا:

رَأَيْتُ آتُورَةَ التَّوْرَةِ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يُحْكُمُ بِهَا الْيَهُودُ الَّذِينَ اسْتَلَمُوا الْكِتَابَ
عَادُوا وَالزَّيْفُونَ وَالْأَخْبَارُ دِيمَا اسْتَحْفَظُوا
مِنْ كُتُبِ الْغُرِّ (المائدة: ۴۴)

میں نے شک ہم نے تو رات تامل کی جس میں ہدایت اور نور ہے جس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے رہے جو ہمارے تابع فرماں تھے۔ ان لوگوں کا فیصلہ کرتے رہے یہودی تھے اور (اس کے مطابق) اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محفوظ رکھے گئے تھے۔

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ یہودی اور نصاریٰ کو تو رات اور انجیل کا محفوظ بنایا گیا تھا اور قرآن مجید کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے جبکہ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

رَأَيْتُ سَحْرَ تَوْرَتِ الْيَهُودِ وَأَنَا لَأَحْفَظُونَ
(الحجر: ۹)

میں نے شک ہم نے ہی قرآن تامل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ہمارے پاس تو رات کا ۱۴۳ کاڈیشن ہے۔ اس میں ہے ہزاروں قدسیوں کے ساتھ آیا ص ۱۶۳ اور موجودہ ایڈیشن میں ہے۔ لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا۔ ص ۱۶۳۔

محافظۃ الشیء لنفسہ کا جواب

اس آیت پر حضرت پیر مرعلی شہدائیس سرور العزیز نے ایک اشکال قائم کیا ہے۔ جس کا وہاں فیض احمد صاحب فیض نے ان کی سوانح میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ایک مولوی صاحب نے مناظرانہ رنگ میں سوال کیا کہ قرآن مجید فرمایا ہے میں کتب سابقہ کا مصدق ہوں، مصدقاً لمامعکم، مگر کتب سابقہ بھی کلام الہی ہیں اور قرآن کریم بھی جس سے تصدیق الشیء لنفسہ کا اشکال لازم آتا

ہے۔

حضرت نے فرمایا: قرآن مجید اور کتب سابقہ میں تو زبان و مکان اور لغت اور عمل نزول کا اختلاف موجود ہے، آپ کے لیے موجب اشکال تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ قرآن شریف کی حفاظت الہیہ کی مثبت نظر ایک ہی آیت انسان حسن نزول الدکھو و انزالہ لحفظون (سورہ الحجر: ۹) (ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) اور وہی ہے، جو اپنی حفاظت کی دلیل بھی آپ ہے، پس فرمائیے آپ کے اعتراض کی روشنی میں اس محافظۃ الشئ لفسدہ کے اشکال کا حل کیا ہو گا؟ (مترجم ص ۳۲۰) مطبوعہ پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز لاہور

میرے خیال میں اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ اللہ کرے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ کرے اجمالی طور پر اور قرآن مجید موجود ہے اور پورے قرآن میں یہ آیت یعنی انسان حسن نزول الدکھو الایہ بھی موجود ہے لہذا یہ آیت تفصیل طور پر محافظ ہے یا حفاظت کی مثبت اور دلیل ہے اور اللہ کرے کہ حسن میں اجمالی طور پر جو یہ آیت ہے وہ محفوظ ہے یعنی پورے قرآن کے حسن میں جس کی حفاظت کی گئی ہے، لہذا اجمالی اور تفصیل کے فرق کی وجہ سے محافظۃ الشئ لفسدہ لازم نہیں آئی، چونکہ وہ شخص حضرت سے مناظرانہ رنگ میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس لیے آپ نے خود اس کا جواب نہیں ذکر فرمایا۔

قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب اس کلمت زیادہ چھپنا اور بہت زیادہ حفظ کرنا ہے اور قرآن مجید کو لوگ تراویح میں قرآن مجید سناتے یا سننے کے شوق میں حفظ کرتے ہیں اور جو لوگ تراویح میں قرآن مجید سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں قرآن مجید بھول جاتا ہے اور جس فرستے کے وگ تراویح نہیں پڑھتے ان میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہوتا اور قرآن مجید کو مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا شعور بھی حضرت عمر نے اپنا تھا اور تراویح میں قرآن مجید پڑھ کر سننے کا طریقہ بھی حضرت عمر کی ایجاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا حقیقی محافظ اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی حفاظت کے ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے (الحجر: ۳۳-۳۴)

مشکل الفاظ کے معانی

شیعہ یہ شیعہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے امتوں میں سے ایک امت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قنادہ اور حسن نے کہا ہے فرقوں میں سے ایک فرقہ اور فرقہ لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک مذہب، عقیدہ یا نظریہ پر متفق ہوں، یہ اصل میں شیعہ سے اخذ ہے۔ شیعہ ان چھوٹی گزریوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے ہادی گزری جاتی جاتی ہیں۔ عرف میں فرقہ کا معنی ہے سواد اعظم اور اکثریت سے کسی اختلاف کی بناء پر کچھ لوگ ان سے نکل کر اپنا الگ ایک گروہ بنائیں جیسے سب سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت سے الگ ہو کر خوارج نے اپنا ایک عقیدہ بنالیا۔ وہ حضرت معلویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں پر لعنت کرتے تھے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے شیعیان علی نے اپنا الگ عقیدہ بنالیا، پھر اسی طرح مختلف نظریات اپنا کر سواد اعظم سے کٹ کٹ کر فرقتے بن گئے۔

مسئلہ: اس لفظ کا وہ مسلک ہے۔ مسلک کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، شلاوحا کے کوئی کے

سورہ میں داخل کرے اور نیزہ کو دشمن کے جسم میں داخل کرے قرآن مجید میں ہے:

مَا سَلَكَكُمْ لَئِي سَقَرْتُمْ (الزمر: ۲۲) تم کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا۔

اس آیت کا معنی ہے ہم اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن سناتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کو قرآن مجید کے معانی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جہالت اور کفر پر اصرار کر کے خدا و عناد اور مہر دھری کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

سنت: سنت کا معنی طریقہ ہے اور سنت الہی کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کو آپ قصداً اختیار فرماتے اور سنت اللہ کا طلاق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طریقہ پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ عَمِلَ كَمَا عَمِلَ مُحَمَّدٌ فَلَهُ مِثْلُ مَغْدَنَةٍ (فتح: ۲۳) یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے توحید پسندوں کو توبہ دے گا۔ (فتح: ۲۳)

اس سے مقصود یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعتیں ہر جگہ کے امور یا مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی غرض اور ان کا مقصود مختلف نہیں ہوتا اور نہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ ہے نفس کو پاکیزہ کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کے قرب اور جوار کے قائل بنانا۔ (المغزات ص ۳۲۲) علامہ ابن الاثیر جزری حوالہ ۶۶۰ لکھتے ہیں سنت کا اصل معنی ہے طریقہ اور سیرت اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا جس چیز سے آپ نے منع فرمایا ہو یا جس چیز کو آپ نے قولاً یا فعلاً مستحب قرار دیا ہو اور ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دلائل شرعیہ کتاب اور سنت ہیں اور اس قبیل سے یہ حدیث ہے:

انسی لا نسی او انسی لا یسن۔
(موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۳۸) قرار دیا جائے۔

یعنی مجھ پر نسیان طاری کیا جاتا ہے تاکہ میں لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دوں اور ان کو یہ بیان کروں کہ جب ان پر نسیان طاری ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے رسول المحصب وسلم ہمیشہ آپ وادی محصب میں اترے لیکن آپ نے ان کو لوگوں کے لیے سنت نہیں قرار دیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ (اصلیح ص ۳۷۸) علامہ ابن الاثیر کی اس عبارت سے سنت کی جامع مانع تعریف اس طرح حاصل ہوتی ہے: جس چیز کا قرآن مجید میں ذکر نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قول یا فعل سے مسلمانوں کے عمل کے لیے معین فرمایا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانایا کر کیا ہو تو یہ سنت منکدہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجی کیا ہو تو یہ سنت غیر منکدہ ہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ یہی سنت سے مراد کفار کی عداوت اور ان کا طریقہ ہے۔

کافروں کے دلوں میں غیروں کا استہزاء نہ کرنا اگر نہ کرنا پر بحث و نظر

ان آیتوں میں فرمایا ہے: ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں ○ اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی منسلکہ اور لامؤمنون مدعی خمیروں میں تین احتمال ہیں (۱) یہ دونوں خمیریں استہزاء کی طرف لوتی ہیں۔ (۲) منسلکہ کی خمیر استہزاء کی طرف اور لامؤمنون مدعی خمیر قرآن کی طرف لوتی ہے۔ (۳) یہ دونوں خمیریں قرآن کی طرف لوتی ہیں۔

پہلی صورت میں معنی اسی طرح ہو گا کہ ہم غیروں کے ساتھ استہزاء کرنے کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ

اس استہزاء پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ معنی ناقص کو مستلزم ہے، کیونکہ جب استہزاء ان کے دل میں ہو گا تو ان کا اس استہزاء پر ایمان ہو گا اور نہ لازم آئے گا کہ ان کے دل میں استہزاء پر ایمان ہو اور ایمان نہ ہو۔

دوسری صورت میں معنی یہ ہو گا کہ ہم ان کے دلوں میں عیبوں کے ساتھ استہزاء کو داخل کرتے ہیں اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر یہ اعتراض ہے کہ عیبوں کے ساتھ استہزاء کرنا قریب ہے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کو داخل کر دیا، اس لیے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے اور اس صورت میں قیامت کے دن کفار یہ کہہ سکیں گے، ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کفر داخل کر دیا تھا یا دیکھے کہ ایمان اور کفر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن بندہ ایمان لانے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور اگر بندہ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے اور اگر بندہ اس کے ارادہ کو ایمان اور کفر کی تخلیق کا سبب نہ مانا جائے تو انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور کتابوں کا نازل کرنا اور جزا اور سزا کا نظام قائم کرنا سب عبت اور سب معنی اور حکمت کے خلاف ہو گا۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں خمیریں قرآن مجید کی طرف لوثی ہیں جو انصاف محض لیسالہ کسو سے سمجھ آ رہا ہے اور اب معنی اس طرح ہو گا کہ ہم ان کے دلوں میں قرآن کو داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کو قرآن سنوایا اور ہم نے قرآن کے معانی اور اس کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ان کے دل و دماغ میں قسم اور ادراک عطا فرمایا، لیکن یہ اپنی ضد، بج بستی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

علامہ ابو الیمان اندلسی نے لکھا ہے کہ غزنوی نے حسن بصری سے یہی روایت کیا ہے کہ ہم مشرکین پر جہت قائم کرنے کے لیے ان کے دلوں میں قرآن داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کے دل و دماغ میں قرآن کو سمجھنے کا ادراک پیدا کر دیا ہے۔ (ابو الیمان ص ۲۶ ص ۳۶۹) لیکن میں نے دیکھا کہ علامہ مصلحی، علامہ زحمری اور سید مودودی کے علاوہ تمام مفسرین اور مترجمین نے دوسری صورت کو اختیار کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں میں عیبوں کے ساتھ استہزاء کو داخل کر دیتا ہے اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کفر پیدا کر دیتا ہے، اب رہا یہ اعتراض کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں کفر کو پیدا کر دیا تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کفر کا ارادہ کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کو پیدا کر دیا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔

کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات

ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ کافر عیش سے عیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ ان کے اس استہزاء اور انکار کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) وہ اپنی شہوت برآری اور لذت اندوزی کے خور ہو چکے تھے اور شریعت کا قیادہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنی من پسند چیزوں سے دست بردار ہونے کے لیے مشکل تھا اور مہلوت کی مشقتوں کو برداشت کرنا ان پر بھاری تھا۔
- (۲) وہ شروع سے جس مذہب سے وابستہ تھے، وہ ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اور اس کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔

(۳) رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوتی ہے اور وہ آزاد منش لوگ تھے۔ ان کے لیے کسی کی غلامی اختیار کرنا بہت

دشوار تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی اور نہ ان کے احوال اور بدو گارے اور سکرین بہت مالدار اور رئیس تھے۔ ان کے ماتحت مت لوگ تھے اس لیے ان کو ان رسولوں کی اتباع کرنے میں عار محسوس ہوتا تھا۔

(۵) وہ اپنے آپکو واحد ادنیٰ حقیقہ سے برتری میں راجع ہو چکے تھے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (بھی) اور ہیں ○ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○ (انجیل: ۱۵-۱۳)

مشکل الفاظ (سحر وغیرہ) کے معانی

طل: جو شخص دن کے وقت میں کوئی کام کرے اس کے لیے عرب طل کا لفظ بولتے ہیں جیسے کوئی شخص رات میں کوئی کام کرے تو اس کے لیے بات کا لفظ بولتے ہیں۔

بعر جوں کا معنی ہے وہ چڑھتے ہیں، معراج کا معنی ہے بیڑی اور اس کی جمع معراج ہے۔ سکوت: اس کی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یہ لفظ تسکیر سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے نظر بندی کرنا اور جس چیز سے نشہ ہو اس کو سکوت کہتے ہیں۔

سحر: جس چیز کا سبب عقلی ہو اور اپنی حقیقت کے خلاف اس کا تخیل ہونے لگے، دھوکا دینے اور بے حقیقت خیالات کے پیدا کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ ہاتھ کی مغفل اور شعبہ بازی کو بھی سحر کہتے ہیں، نظر بندی کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و اعیین الناس (الاعراف: ۱۱۶) انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو پاتا دیا۔ شیطان سے کسی قسم کا قرب حاصل کر کے کفر اور شر کیہ کلمات پڑھ کر کسی عجیب و غریب کام کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ علامہ ابو الجہین اندلسی متوفی ۵۴۳ھ نے سحر کے حقائق حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) محررے خالق اشیاء تبدیل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی صورتیں بدل جاتی ہیں جیسے پتھر کو سونیاں بنا دیا اور انسان کو گدھا بنایا دیتا اور یہ مجازات اور کرامات کے مشابہ ہے، جیسے ہوا میں اڑنا اور قلیل وقت میں کثیر مسافت کو طے کر لینا۔

(۲) بازی گری، طبع سازی اور شعبہ بازی، جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، قرآن مجید میں ہے: قَدْ آتَيْنَا آلَ هَارُونَ الْكِتَابَ وَمَا يُؤْتِيهِمُ إِلَّا رِجْلٌ وَنَخْلٌ لَا يُلَاقِيهِمْ بِشَيْءٍ (القصص: ۲۶) یہ سحر ہے، وہ انہیں تسخیر کرتے ہیں۔ (ط: ۶۶)

اور یہ سحر لفظ کا قول ہے جن کی رائے میں سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ابو اسحاق استرہ بازی شافعی کا قول بھی ایسی کے موافق ہے۔

(۳) محرر کے ساتھ اپنی قوت عینہ کو لوگوں کے خیالات پر اثر انداز کیا جاتا ہے اور ان کے خیال میں جو بات ڈال دی جاتی ہے، ان کو وہی نظر آتا ہے، اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و اعیین الناس۔ (الاعراف: ۱۱۶)

(۴) کوئی خیر یا عقل کام کرنے کے لیے جنت کی خدمت حاصل کی جاتی ہے اور اس کام کو سحر کہتے ہیں۔

(۵) بعض اقسام کو جادو کران کی راکھ پر کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔

(۶) ستاروں کے خواص اور ان کی تاثیرات سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔

(۷) کچھ کفریہ کلمات پڑھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ (المعراج ص ۵۵، ملبوہ دار الفکر ج ۱ ص ۳۳۳)
کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ

ان آجوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر باغض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ ہر چند کہ ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک سمت بڑی حماقت ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم کو شک ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ نظر بندی ہے یا جادو ہے۔ اس طرح جو تو اس اور مشاہدہ پر اعتبار نہیں رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگ خدا مخلوق اور ہندوہری پر اثر آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو گھڑے کر دیا تھا تب بھی تو کفار نے یہی کہا تھا کہ یہ کھانا جادو ہے اسی طرح تمام جن اور انسان مل کر قرآن کی مثل کوئی سورت بنا کر نہیں لاسکے پھر بھی انہوں نے اس کو اللہ کا کلام نہیں مانا اور یہی کاماک یہ کھانا جادو ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَحَفِظْنَاهَا

اور ہم نے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ۳۷ اور ہم نے ان کو

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿۳۸﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ

ہر مانعہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا ۳۸ سوا اس کے جو چوری سے (فرشتوں کی باتیں) سنے تو اس کے پیچھے

شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

ایک چمکتا ہوا ستارہ آگاہ ہے ۳۹ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیئے

وَأَبْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

اور اس میں ہر مناسب چیز متوازن ۴۰ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے

مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿۴۱﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

سامان معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) کونقم روزی نہیں دیتے ۴۱ اور ہمارے ہی پاس ہر

عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۴۲﴾ وَارْسَلْنَا

ہمیر کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف مبین انداز سے کے مطابق نازل کرتے ہیں ۴۲ اور ہم نے ہمارے

الرَّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا

کا ترجمہ اٹھانے والی ہوائیں کھینچیں پھر ہم نے آسمان سے بارش برساتی کہ جس نے تم کو رو پانی پلایا اور تم

أَنْتُمْ لَهُ بِخَرَزَيْنِ ﴿٢٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ تَحِيٌّ وَنَبِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٧﴾

اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تھے ○ اور بے شک ہم ہی نازقہ کرتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں اور ہم ہی سب سے بڑا ہیں

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٨﴾

اور بے شک ہم ان لوگوں کو پہلے ہی جہنم سے قدم میں اور ہم ان کو (اچھا) جانتے ہیں جو جہنم میں سے مؤخر ہیں ○

وَإِن سَأَلْتَهُ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرنے کا بے شک دوست مکت والا نہایت علم والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ○ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دینے والوں کے لیے مزیں کر دیا اور ہم نے ان کو ہر راندہ دور گھسیٹنے سے محفوظ کر دیا ○ سو اس کے جو چہڑی سے (فرشتوں کی باتیں) اتنے تو اس کے پیچھے ایک چمکا ہوا لگانہ آتا ہے ○ (الحجر: ۱۸-۱۹)

بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی

برج بروج کی جمع ہے۔ اس کے معنی بلند عمارت اور محل ہیں۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔ آسمان کا بارہواں حصہ جو رعد گاہوں سے دکھائی دیتا ہے اس کو برج کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں کہتے ہیں کہ آسمان نو ہیں۔ سات آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ سات سیارگان یہ ہیں قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ اور آٹھویں آسمان میں وہ ستارے ہیں جو ثابت ہیں (یعنی گردش نہیں کرتے) اور نویں آسمان کو وہ ظلم و ظلم کہتے ہیں وہ ساتویں ہے اور آٹھویں آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں وہ اس نویں آسمان میں نظر آتی ہیں جن کو رعد گاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کس یہ شکل شیری کی بن جاتی ہے۔ اس کو برج اسد کہتے ہیں اور کس ترانہ کی سی شکل بنتی ہے اس کو برج میزان کہتے ہیں اور کس یہ شکل بچھو کی سی بنتی ہے۔ اس کو برج عقرب کہتے ہیں۔ یہ کل بارہ برج ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ سورج ہر لمحہ اس ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں بارہ برج کی مسافت قطع کرتا ہے۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ یہ چاروں موسموں سورج کی اسی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ (برج الصلیح ج ۳ ص ۳۳-۳۴) طالعہ مرزا

ترقی اور ولورڈ کی مرثب کردہ لغت میں لکھا ہے:

سیارہ کا دائرہ گردش جسے اس کا گھر، مقام یا منزل کہتے ہیں، آسمانی دائرہ کے بارہ حصوں میں سے ہر ایک راہ۔ قدیم جنت دانوں نے ستاروں کے مقامات سمجھنے کے لیے منقطع یا راہ منزل (فضا) کے بارہ حصے کیے ہیں۔ ہر حصہ میں جو ستارے واقع ہیں ان کی اجتماعی صورت سے جو شکل بنتی ہے اس حصہ کا نام اسی شکل پر رکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً چاند ستارے مل کر شیری کی

حکم بناتے ہیں، اس حصہ کلام میں اسرار کے لیا گیا ہے۔ (اردو لغت ج ۲ ص ۵۹۵ مطبوعہ مجلہ اردو پریس کراچی)
ڈاکٹر وہ ذیلی لکھتے ہیں:

اصلی عرب ستاروں اور ہمدرد کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے اور ان سے راستوں، اوقات اور ان سے خشک سالی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔ مریخ کا مریخ، اٹل اور القرب ہے اور زہرہ کا مریخ اثر اور المیزان ہے، اور عطارد کا مریخ المیزان اور السنبہ ہے اور القمر کا مریخ السرطان ہے اور الشمس کا مریخ المیزان ہے اور مشتری کا مریخ القوس اور الملوک ہے اور زحل کا مریخ الجدی اور الدلو ہے۔ (تفسیر مریخ ص ۳۵ ص ۴۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)
علم نجوم کی تعریف

”علم نجوم کی تعریف: سیاروں کی تاثیرات یعنی سحلوں و نحوس اور واقعات آئندہ کی حسب گردش خوش گوئی یا معلومات تقدیر اور اچھے برے موسم کی خبر دینے کا علم۔“ (اردو لغت ج ۳ ص ۵۹۹ مطبوعہ مجلہ اردو پریس کراچی ۱۳۹۹ھ)
نجومی کہتے ہیں کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا اس تاریخ کو سورج جس برج میں تھا وہ اس شخص کا برج ہے۔ پھر وہ اپنے حسب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں، اس اعتبار سے وہ اس شخص کی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں لیکن یہ سب انکل، بچہ اور بڑھکوں سے ہیں۔ قیہ کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے ماسوا ان نفوس قدسیہ کے جن کو اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعہ غیب پر مطلع فرماتا ہے۔
دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے:

علم نجوم کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس جہان میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سب کا جہاں سہلی (سیارگان) کی مخصوص طبع اور ان کی حرکت سے قریبی تعلق ہے۔ انسان عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، بالخصوص سیاروں کی تاثیرات کے تابع ہے۔ اس میں خواہ ہم بطبوس کی بیرونی میں واضح طور پر اس عملی نظریہ کو تسلیم کریں کہ اجسام فلکی کی نقلی ہوئی شعاعوں سے ایسی قوتیں یا اثرات خارج ہوتے ہیں جو معمول (عقل) کی طبیعت کو عامل (فاعل) کی طبیعت کے مطابق بتا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا رائج العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجسام سہلی کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل قائل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیوں (دلائل) تصور کریں۔ ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر نیز زمین یا دوسرے ستاروں کے لحاظ سے ان کے مقام پر منحصر ہے، لہذا اس عالم کے واقعات اور انسانی زندگی کے تشبہ و قرازیب لائق اور نہایت متنوع بلکہ متناقض سہلی اثرات کے نہایت پیچیدہ اور حفیوہ استخراج کے تابع ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو جاننا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نظر میں رکھ کر دنیا کو سمجھنا کائنات طلب کام ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۱ ص ۵۰۰ مطبوعہ لاہور)

ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم

اسلام میں ستاروں کو موثر ماننا لغو و باطل ہے۔

حضرت زید بن خلفہ جونی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں صبح کی نماز پڑھائی۔ آسمان پر رات کی پادش کے اثرات تھے، آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا: تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بعض بندوں نے صبح کی بھی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی تھے اور میرا کفر کرنے والے بھی تھے سورج

نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) کا کفر کرنے والا ہے اور جس نے کہا فلاں قلاب ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) پر ایمان لانے والا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث ۵۸۳۶، صحیح مسلم رقم الحديث ۵۷۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۹۴۳)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بخاری حنفی متوفی ۵۸۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں کفر سے مراد مشرکین کا کفر ہے کیونکہ اس کو ایمان کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے اور یہ اس کے متعلق ہے جس کا اعتقاد یہ ہو کہ ستاروں کی تاثیر اور ان کے فضل سے بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفرانِ نعمت ہو۔ جب کہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے ہی بارش کو پیدا کیا ہے تو وہ خطا کار ہے، کافر نہیں ہے اور اس کی خطا دو چیزوں سے ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول شریعت کے خلاف ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول کفار کے مشابہ ہے اور ہم کو کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے مشرکین اور دوسری مخالفت کرو اور ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اقوال اور افعال میں ان کی مخالفت کریں۔

(محمد قاسمی ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ ادارہ التبلیغ النوریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ ستارہ فاعلِ مدبر (موسر) اور بارش برسانے والا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقاد یہ تھا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوئی ہے اور یہ ستارہ بارش کے وقت کی علامت ہے تو اس کے قول کی تامل یہ ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہوئی ہے لہذا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور اس قول کے کفر وہ ہونے میں اختلاف ہے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کفر وہ تخریج ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (صحیح مسلم شرح النووی ج ۳ ص ۶۸۹ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بلازک کریمہ ۱۳۳۸ھ)

یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو افعال اور آثار کے صادر ہونے کی نسبت سیاروں اور ستاروں کی طرف کرے لیکن جو نجومی ستاروں اور یونج کی مدد سے زائچہ بنا کر غیب دانی کلاوٹتی کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح نجومی کاغیب کی باتیں بتاتا کفر ہے اسی طرح کسی نجومی کو غیب دان اعتقاد کر کے اس سے مستقبل میں پیش آنے والے امور اور غیب کی باتیں پوچھنا بھی کفر ہے۔

شلب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

شلب، وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یا شلب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، زمین کی حرکت سے خلاف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کہہ ہوئی سے معلوم ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہوا کی مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ نظام شمسی کے جن مختلف ارکان کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان کے علاوہ ہے شیار اور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں، جن کو شلب ثاقب کہتے ہیں۔ (الطیث ص ۵۰)

وہ چمکتا ستارہ جو آسمان سے گزرتا آتش بازی کی طرح چھوٹتا ہو اور کھل دیتا ہے۔

شلب ثاقب کا ٹکڑا جو راکھ ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، بعض اوقات ایسے شلبات زمین پر گر پڑتے ہیں جن کا سامان کافی بڑا ہوتا ہے۔ (اردو لغت ج ۳ ص ۵۰، مطبوعہ مہاراجپور ایس کراچی ۱۳۳۷ھ)

علامہ حسین بن محمد راقب مصطفیٰ لکھتے ہیں:

طبی ہوگی آگ کے چمکدہ اور شعلہ کو شلب کہتے ہیں۔

(الفرداؤش ج ۳ ص ۳۵۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ آباد کہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابو السعادت السہارک بن محمد ابن الامیر البحرری بالمشرق ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

حدث میں ہے جب جنات فرشتوں کی باتیں چوری سے سنتے ہیں تو بنا وقت ان کو شلب پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ باتیں کسی کے دل میں اتھار کر لیں اور شلب سے آپ کی مراد ہے جو رات کو ستارے کی مانند نوتا ہے اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔ (المصالح ج ۳ ص ۳۵۸-۳۵۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقررین نبوت کے تہمت کا جواب دے کر ان کا زائل فرمایا تھا اور یہ واضح اور جہی ہے کہ نبوت کا نبوت الوہیت کے ثبوت پر جتنی ہے تو اب اللہ تعالیٰ الوہیت کے دلائل کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزیں فرمایا ہے۔ ان کی الوہیت پر اس طرح دلالت ہے کہ ہر برج دوسرے برج سے مختلف ہے اور ان کا اختلاف اس پر دلالت کرتا ہے کہ قادر مختار اور متعال ازل سے جس برج کو جس وقت پر چاہا اس میں پرتو اور ضروری ہے کہ ان کا بنانے والا واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو اس کو خود اپنے وجود میں کسی علت کی احتیاج ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم واحد ہو کیونکہ تعدد وجہاں محل ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں، لہذا آسمانوں میں بروج کا ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کا کوئی خالق ہو اور ضروری ہے کہ وہ خالق واجب قدیم اور واحد ہو۔

آپ کی بعثت سے پہلے شلب ثاقب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث

پھر فرمایا ہم نے ان آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کر دیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ شیطان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کو حتم کر سکے، پھر آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمان کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی شلب ثاقب گرائے جانے کا عمل معمول اور متعارف تھا اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف پھیر مارا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرماتا ہے، جب فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے پھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیکھا اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر کھٹکتے ہوئے ہیں اور یہ فرشتوں کی گفتگو کو چوری سے سننے والے ہیں، بعض اوقات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آکر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا بات فرمائی شعلہ اس سننے والے کو جلا ڈالتا ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگتا حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتا دیتا ہے، پھر وہ اس کو بتا دیتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا

دیتے ہیں، پھر وہ یہ باتیں جلادگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان باتوں کے ساتھ جو سمجھوتہ اور ملاپ کے ہیں، پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس جلادگر نے ہم کو گلاں ہون لکسی ایسی خبر نہیں دی تھی! اور ہم نے اس کی خبر کو سچا پایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسمان کی خبریں ہی تھیں۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۴۷۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۷، سنن ابوقریبہ رقم الحدیث: ۴۷۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۳۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گر کر اور فضا روشن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظر دیکھتے تھے تو اس کے حلق کیا کہتے تھے؟ اصحاب کرام نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا یہ شعلہ کسی کی موت پر بھیجنا چاہتا ہے نہ کسی کی حیات پر، لیکن ہمارا رب عزوجل جب کسی چیز کے حلق کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش سبحان اللہ کہتے ہیں: پھر آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس آسمان تک صبح پہنچ جاتی ہے، پھر جسے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، پھر وہ ان کو خبر دیتے ہیں، پھر ہر نچلے آسمان والا اپنے سے اوپر آسمان والے سے پوچھتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے اور شیاطین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں، پھر وہ یہ خبر اپنے چیلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اگر وہ اسی خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھ اور باتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ابوقریبہ رقم الحدیث: ۴۷۳۷، مسند احمد ج ۱ ص ۶۱۸، دلائل النبوة ج ۱ ص ۸۷)

صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے جو اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں اور بعض اعلیٰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی عمل نہیں ہو تا تھا اور شیاطین کو آسمان پر چڑھنے اور فرشتوں کی باتیں سننے سے منع نہیں کیا جاتا تھا حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا اور نہ ان کو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حاکم ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حاکم ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں سڑک اور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حاکم ہوئی ہے، پھر انہوں نے زمین کے مشرق اور مغرب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تمناہ کی طرف گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کے درمیان حاکم ہو گئی ہے، پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہا اے ہماری قوم! اے ملک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں قرار دیں گے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۷) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۹۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۳ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۴۷۳۳)

ان متعارض احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تطبیق

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی ہاندی حنفی ۳۴۲ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے نہیں پھینکے جاتے تھے کیونکہ شیاطین نے اس پر تعجب کیا اور ان کا سبب معلوم کرنے کی جستجو کی، یہی وجہ ہے کہ عرب میں پہلے کانٹوں نکلتے چماتھا اور لوگ مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس ہالعموم بیٹا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کا سبب منقطع کر دیا گیا اور شیاطین جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے سننے کے دور میں ان آگ کے شعلے حاکم کر دیئے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَا فِيهَا طُغْيَانًا
حَمْرًا مُدْبِرًا وَشُهُبًا ۚ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ أَلاَّ يَحْذَرُ
شِهَابًا مُّزِقًا ۚ (النجم: ۸-۹)

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے اس کو اس حال میں پایا کہ اس کو سخت سپرداروں اور آگ کے انگاروں سے بھر دیا گیا ہے اور ہم پہلے (فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے، پس اب جو کان ٹگا کر سنتا ہے تو وہ اپنی گھلت میں آگ کا شعلہ پاتا رہا ہے۔

بے شک شیاطین (فرشتوں کی گفتگو) سننے سے دور رکھے ہوئے ہیں۔

لَهُمْ عَيْنُ السَّمْعِ لَمْ يَعْمُرُوا ۚ (الشراء: ۲۱)

اور بے شک ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین فرما دیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (بھی) بنالیا۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
وَجَعَلْنَا دُحُورًا لِلشَّيَاطِينِ. (الفرج: ۵)

بے شک ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین فرما دیا اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنادیا وہ شیاطین اوپر کے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے اور ان کو ہر طرف سے مار لگائی جاتی ہے اور دور کرنے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے اور اس شیطان کے جو کوئی بات اچک لے تو شہاب کا قہر چمکے گا اور انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ
الْكُوكِبِ ۚ وَجَعَلْنَا قُتُوبَ السَّمْعِ قَائِدًا
وَلَا يَسْمَعُونَ إِنَّمَا الِأَعْيُنُ وَمَنْ يَنْقُذُ قَوْلًا
كُلِّي جَابِ ۚ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۚ (الفرج: ۱۰-۱۱)

اور تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہاب قاقب کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ شہاب قاقب کو نہیں جانتے تھے اور شہاب قاقب کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور علامت سے شمار کیا جاتا تھا اور بعض علماء نے یہ کہا کہ دنیا میں ہمیشہ سے شہاب قاقب گرتے رہے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ (صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کر چکے ہیں)

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چوتھا فرشتہ تھا اس میں آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آسمان کی بہت سخت حفاظت کی گئی اور شیاطین کو ستاروں سے رجم کیا گیا، لہذا ان کو اس پر بہت حرمت ہوئی اور سردی کی سند سے روایت کیا ہے کہ آسمان کی طرف اس وقت حفاظت کی جاتی تھی جب زمین پر کوئی نئی ہویا کوئی بوین مبعوث ہو، اور شیاطین نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں بیٹہ کروہ فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو ستاروں سے رجم کیا گیا، ان میں بن النضر نے کہا ہے کہ ظاہر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے شہاب ثاقب کو نہیں پھینکا جاتا تھا اور واقعہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے اور رہا یہ کہ قرآن مجید میں یہ ہے:

سواب جو کلن لگا کر منسلک ہے تو وہ اپنی گھلت میں حفاظت کرنے والا شیطہ (شہاب ثاقب) بتا رہا ہے۔ (ابن: ۹)

اس آیت کا ساقی یہ ہے کہ پہلے جو شہاب ثاقب بارے جاتے تھے تو وہ بھی نشانہ پر لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے اور بحث کے بعد اس طرح آگ کر شیاطین پر وہ آگ کے شیطارے جاتے ہیں کہ ہر شیطہ نشانہ پر لگتا ہے اور کوئی دوسرا خطا نہیں جاتا، اسی وجہ سے رصد کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور جب کوئی وار گھلت لگا کر کیا جائے تو وہ چڑھتا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی بحث کے بعد جو شہاب ثاقب شیاطین پر بارے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نشانہ پر لگتے ہیں اور اس سے پہلے کبھی وہ شہاب ثاقب نشانہ پر لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے شیاطین پر شہاب ثاقب بالکل بارے نہیں جاتے تھے۔ علامہ سمیعی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کی بحث کے بعد فرشتوں کا نشانہ خطا نہیں جاتا تو پھر چاہیے تھا کہ شیطان دوبارہ آسمان تک چڑھنے کی کوشش نہ کرتے مگر انہوں نے یہ دیکھتے ہیں کہ شہاب ثاقب گرانے کا عمل تو مسلسل ہو رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ہر بار یہ توقع اور امید ہوتی ہے کہ وہ چوری سے چھپ کر فرشتوں کی تنگنوں میں سے گلیاں ہو جائے گا اور فرشتوں کی مار سے بچ جائے گا لیکن وہ ہر بار نا کام اور مارا ہوا ہوتا ہے اور اس پر آگ کے شیطہ گرانے جاتے ہیں، اس کے بعد جو وہ دھت نہیں ہارتا اور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کیونکہ شراس کی طبیعت میں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے سبب سے شہاب ثاقب گرانے کے عمل میں حلیفہ اور تشدید کی گئی تھی تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصل ہو گیا اور وحی منقطع ہو گئی تو پھر شہاب ثاقب گرانے کا عمل بھی منقطع ہو جانا چاہیے تھا مگر انہوں نے یہ دیکھتے ہیں کہ شہاب ثاقب گرانے کا عمل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ شہاب ثاقب نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن ہمارا رب جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو بعض آسمان والے بعض دوسروں کو اس کی خبر دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، جن چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں افکار دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات تقی ہے کہ شہاب ثاقب گرانے کے عمل کی شدت اور فرشتوں کی باتوں کی حفاظت اب بھی منقطع نہیں ہوئی اور فرشتوں کو سننے والے احکام ملتے رہتے ہیں اور باوجود اس کے کہ شیاطین پر بہت سختی کی جاتی ہے، ان کی تنگنوں کی طبع منقطع نہیں ہوتی اور جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چوری چھپے فرشتوں کی تنگنوں کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے اب بھی اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت مذکور کی ہے جس میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ

خلافت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں چار کو اختیار کرلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس نے ان کے وارث ہونے کے خوف سے ان چاروں کو طلاق دے دی اور اپنا پورا مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا میرا یہ گلن ہے کہ شیطان نے فرشتوں کی جو باتیں چوری سے سنی تھیں، اس میں اس نے تمہارے مرنے کی خبر سنی تھی اور اس نے تمہارے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم غریب مرنے والے ہو (سو تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی) اللہ کی قسم تم فوراً اپنی بیویوں سے رجوع کرو اور اپنے مال میں رجوع کرو (جو بیٹوں کو دے چکے ہو) اور نہ میں ان عورتوں کو تمہارا وارث قرار دوں گا اور تمہاری قبر کو اس طرح رجم کرنے کا حکم دوں گا جس طرح ابورعاع کی قبر کو رجم کیا گیا تھا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۳ مسند احمد رقم الحديث ۳۳۳۳ عالم لکچر ہوت)

اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی شیاطین چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر چڑھتے تھے اور ان پر شُبہ، ثاقب اور آگ کے شعلے مارے جاتے تھے اور اگر وہ بھی کوئی بات سن لیتے تو اس کو اپنے دوستوں کے دلوں میں اتار دیتے تھے۔ ہماری اس تقریر سے ہمارے جواب پر علامہ سیکی کا جو اعتراض تھا وہ ساقط ہو گیا۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۶۷۳ ج ۲ ص ۶۷۳ مطبوعہ مکتبہ لاہور ۱۳۵۵ھ)

حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید اور احادیث میں ہے کہ شیطان کو آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں اور ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے، علامہ صفوانی حنفی ص ۳۸۹ھ نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ستارہ ٹوٹا ہو اور جب وہ شیطان تک پہنچتا ہو تو آگ کا شعلہ بن جاتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور سے وہ ستارہ معلوم ہو تا ہو اور حقیقت میں وہ آگ کا شعلہ ہو۔ (تیسرا القرآن، صفحہ ۳۳ ص ۳۳)

علامہ ابو عبداللہ قرطبی حنفی ص ۳۶۸ھ نے لکھا ہے کہ شُبہ آگ کے چمک دار شعلے کو کہتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ ہم کو ستارے ٹوٹنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم کو دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقت میں ستارہ ہی ٹوٹا ہو اور جب وہ شیطان کو جا کر لگتا ہو تو وہ آگ کا شعلہ بن جاتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں آگ کا شعلہ ہو اور ہمیں یوں دکھائی دیتا ہو کہ جیسے وہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۱۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور ہم نے زمین کو پھیلادیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر منسوب چیز اگائی اور ہم نے اس میں تمہارے لیے سبلان معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ (انجیل: ۲۰-۱۶)

زمین سے الوہیت اور روحانیت پر استدلال

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی الوہیت اور روحانیت پر استدلال فرمایا تھا اور ان آیتوں میں زمین سے اپنی الوہیت اور روحانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ زمین ایک کروی جسم ہے اور اس کے اوپر کہہ ہوا ہے اس کو محیط ہے اور پھر سات آسمان ایک دوسرے کو محیط ہیں اور کہہ ہوا ہے اس کو بھی محیط ہیں اور زمین کی آسمانوں کے ساتھ ایک مخصوص وضع اور نسبت ہے، اب سوال یہ ہے کہ زمین کو ہم سے وجود میں لانے والا اور اس مخصوص وضع اور نسبت کا مخرج کون ہے؟ ضروری ہے کہ اس زمین کو ہم سے وجود میں لانے والا اور اس کی نسبت اور

وضع کا رخ دیا جب قدم اور واحد ہو گیا کہ ہم اس سے پہلے کئی بار دلائل سے بیان کر چکے ہیں۔

زمین کو پھیلا تا اس کے گول ہونے کے متعلق ہمیں ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اس طرح کا مضمون اور بھی کئی آیتوں میں ہے:

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝

اور زمین کو آسمان کے بعد پھیلا دیا۔

(الفرط: ۳۰)

وَالْأَرْضُ قَرَحْنَهَا فَقَعَمَ الَّتِي هُكُونُ ۝

اور زمین کو ہم نے (فرش ہاں) پھیلا دیا سو ہم کیا خوب بچانے

(الفرط: ۳۸) والے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سیدھی اور پٹا ہے اور وہ ایک کروی جسم نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب کوئی بہت بڑا گول جسم ہو تو سیدھا اور پٹا ہو تا اس کے گول ہونے کے متعلق ہمیں ہو تا اور جب کسی بہت بڑے گول جسم کے ایک چھوٹے حصے کو دیکھا جائے گا تو وہ سیدھا اور پٹا ہی معلوم ہو گا۔ زمین کے گول ہونے پر واضح دلیل یہ ہے کہ جس وقت برصغیر پاک و ہند میں رات ہوتی ہے تو امریکہ اور جزائر غرب الهند میں دن ہوتا ہے۔ اس طرح یورپ، آسٹریلیا اور آفریقہ میں سورج کے طلوع اور غروب کا اور دن اور رات میں کئی کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر تمام زمین سیدھی اور پٹا ہوتی تو تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں سورج کا طلوع اور غروب ہوتا۔

رواسی کی تفسیر

رواسی: یہ لفظ رسو سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے ایک جگہ قائم اور ثابت رہنا۔ روایات اور روای ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک جگہ قائم اور ثابت رہتی ہیں۔ روای کا استعمال پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے جو ایک جگہ ثابت اور قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے محور پر قائم رہے اور گردش کرنے میں اپنے محور سے جھلوز نہ ہو جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَالْكُفَىٰ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۖ

اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ ہمیں لے کر

کسی ایک طرف جھک نہ سکے۔ (الحمل: ۱۵)

موزوں کی تفسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس میں ہر موزوں چیز اکٹھی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضروریات کے اندازہ سے پیدا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ کس چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا: اور اس میں ہم نے تمہارے لیے مسکن معیشت پیدا کیا کیونکہ نہایت سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب ہے اور جن کو انہیں رزق میا نہیں کر تا یعنی حیوانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب بھی یہی زمین سے پیدا ہونے والی نہایت ہیں۔

موزوں کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن چیزوں کو موزوں کیا گیا اس کے معنی سوا چاندی، تپاہ، پتھر وغیرہ معدنیات جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں اور ہم نے بدلوں کا جو اٹھانے والی ہوائیں بھیجیں، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی سو ہم نے تم کو وہ

پانی پلائے اور تم اس پانی کو خیر و کر کے والے نہ تھے ○ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم
عی سب کے بعد بھی ہیں۔ (المیز: ۲۳ - ۲۴)

مشکل الفاظ کے معانی

خزائنِ خزانہ کی جمع ہے، خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، یا جس جگہ انسان اپنی
چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق اور معیشت کے اسباب جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ عام
مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس خزانہ سے مراد بارش ہے، کیونکہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کو رزق کی فراہمی بھی بارش کے
ذریعہ ہوتی ہے۔ بارش سے سبزہ اگتا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے، جس میں انسانوں، حیوانوں اور پرندوں سب کے لیے غذا
ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر سال سب جگہ یکساں بارش نازل نہیں فرماتا بلکہ اپنی حکمت سے کسی جگہ کم بارش نازل فرماتا ہے، کسی جگہ
زیادہ اور کسی جگہ بالکل بارش نازل نہیں فرماتا اس لیے فرمایا: ہم اس کو نہ صرف صمیم اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں،
ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْسَطُوا فِيهِ
الْأَرْضَ وَلَكِنْ قُدِّرَ لَهُمْ أَجَلٌ يُعْسَدُونَ
فِيهِ يَمُوتُونَ ○ (الشوری: ۲۷)

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو
وہ ضرور زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اپنے اندازہ کے مطابق
جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی
بست خیر رکھنے والا اور ان میں خوب دیکھنے والا ہے ○

لواضع لافصح کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے حاملہ۔ عرب کہتے ہیں کہ لفححت الساقۃ او فحی حاملہ ہوگی۔ لفححت
الشجرۃ درخت پھل دار ہو گیا۔ اس لیے لوافحہ کا معنی ہے وہ ہوا میں جو پانی سے بھرے ہوئے بالوں کو اٹھائے ہوئے
ہوں۔ لفححتہ درودہ والی اونٹنی کو کہتے ہیں اس کی جمع لفحاح ہے اور اونٹنیوں کے چپوں میں جو پیچے ہوتے ہیں، ان کو
ملا فحیح کہتے ہیں اور اونٹوں کی پشت میں جو ان کے بچوں کا لودہ ہوتا ہے اس کو مصاصین کہتے ہیں اور نر کے لودہ منیہ کو
قارح کہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں القحح ملان السخلۃ واستلحقحت السخلۃ یعنی غلاں محض نے کجور کے شگوفے لادہ
کجور پڑا دیئے اور اس کو حامل کر دیا۔ اس کا معنی ہے اس کے کجور کے درخت میں پیوند لگایا۔

(الطہر: ۲۸ ص ۵۸۳، مطبوعہ مکتبہ نزار، حلقہ مبارکہ، کراچی ۱۳۸۸ھ)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الرِّيحَ يَسْفِطُهَا وَمَنْ يَدْرِي
رَحْمَتُهُ حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحَ سَحَابًا لَّا يَقْلُعُهُ
يَسْجُدُ لِلَّهِ فَمَا لَهُ عُصَايَا
مِنْ كُلِّ الْقَوْمِ ○ (الاعراف: ۵۷)

وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی
ہو انہیں بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوا میں بھاری پادل کو
افکار کرائی ہیں تو ہم اس پادل کو کسی غیر زمین کی طرف لے جاتے
ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے ہر قسم کے
پھل پیدا کرتے ہیں۔

بھلا تاؤ وہ پانی جس کو تم پیچے ہو کیا تم نے اس کو پادل سے
نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں ○ اگر ہم چاہے تو اس
آقارہ مِنْهُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ○ ؕ أَنْتُمْ
أَنْتُمْ تَشْرَبُونَ ○ الْمَرْبُوتِ أَمْ تَحْسَبُ السَّمِيزُ لَوْنٌ ○ لَوْ

تَسَاءَلُكُمْ عَنْهُنَّ أَجْبَابًا فَلَوْلَا تَفْهَمُونَ ۝ کوخت کرو یا میرے بھرم میں عمر میں کسے؟ ۝

(الواقفہ: ۷۰-۶۸)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، مخلوق کے رزق اور ان کی تمام نفع آور چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں جیسے وہ بارش نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعہ زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ ان اسباب اور ذرائع میں سے وہ ہوا میں ہیں جو جانوروں کو اٹھائے پھرتی ہیں تاکہ لوگ اس پانی کو پئیں اور اپنے جانوروں کو پانی پیلائیں اور اس سے اپنے جانوروں اور کھیتوں کو سیراب کریں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ہی مخلوق کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں، پھر ہم اس پر موت طاری کریں گے، پھر ہر شے کے دن ہم ہی سب کو زندہ اور جمع کریں گے۔

مکجوروں میں پیوند کاری کی ممانعت کی احادیث

ہم نے لواطح کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ تفسیح کا معنی ہے نہ مکجور کا شرف بلکہ مکجور میں ذال دینا۔ عربی میں تفسیح اور تباہی کا ایک ہی معنی ہے اس سلسلہ میں یہ حدیث مشہور ہے:

موسیٰ بن طلحہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مکجوروں کے پاس تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ لوگ مکجوروں میں پیوند کر رہے ہیں۔ یعنی نہ مکجوروں کو بلکہ مکجور کے ساتھ ملا رہے ہیں جس سے وہ پھل دار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گناہ میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا۔ جب ان صحابہ کو آپ کے اس ارشاد کی خبر ہوئی تو انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر ان کو اس عمل میں فائدہ ہے تو کرتے رہیں۔ میں نے اپنے گناہ سے ایک بات کہی تھی سو تم میرے گناہ پر عمل مت کرو۔ اہل بیت جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم بیان کروں تو اس پر عمل کرو کیونکہ میں اللہ پر جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ (صحیح مسلم، فضائل، ۳۳۰-۳۳۱، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۴۷۰۷)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عدتہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام مکجوروں میں پیوند نہ لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم یہ عمل کس لیے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا شاید تم نہ کرو تو اس میں زیادہ سختی ہو۔ انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا تو پھر مکجوروں کی پیداوار کم ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا میں صرف بشر ہوں (یعنی خدا نہیں ہوں) جب میں تمہارے دین کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو اور جب میں اپنی رائے سے تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو میں صرف بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) صحیح مسلم، فضائل، ۳۳۰-۳۳۱، رقم الحدیث: ۴۷۰۷

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو مکجوروں میں پیوند کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو گا اس کے بعد وہی مکجور پیدا ہوئیں۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا اب تمہاری مکجوروں کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا آپ

نے اس اس طرح فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا: تم اپنی دنیا کے معاملات میں خود ہی زیادہ جانتے ہو!

(صحیح مسلم: اشکال ۳۱، رقم البخاری ۱۱۳۳، رقم المسلسل: ۱۰۵۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳)

اس اشکال کا جواب کہ آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے پیداوار کم ہوتی

اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ کو میں بیو نہ کاری نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہو گا اور جب انہوں نے آپ کے ارشاد پر عمل کیا تو اس کے نتیجے میں پیداوار کم ہوئی۔ متعدد علماء نے اس اشکال کے جوابات دیے ہیں۔ ہم میں ان علماء کے جوابات کو پیش کر رہے ہیں:

قاضی حجاز بن موسیٰ ناکی اندلسی متوفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام کا دنیاوی معاملات میں حکم دینا اور ان کی رائے عام لوگوں کے حکم اور ان کی رائے کی طرح ہے اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے واقع کے مطابق نہ ہو اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی فکر آخرت اور عالم ہلا سے متعلق ہوتی ہے اور وہ اس طرف توجہ رہتے ہیں کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے اور دنیاوی امور کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف عام لوگ دنیاوی معاملات میں متفرق رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ (الکلیل المصلح بنو آدم مسلم ج ۲ ص ۲۳۵-۲۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابو العباس احمد بن عمر ناکی اندلسی متوفی ۵۵۹ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر مجتہد حالات کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں دیتے ہیں اور جو احکام بیان کرتے ہیں ان میں خطا عمل ہے اور رہے وہ امور جن کا تعلق دنیا سے ہے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں میں سے ایک انسان ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک بے خبروں اور اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۵۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۳۳) اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو خبریں بیو نہ لگانے والوں کے متعلق جو فرمایا تھا کہ میرے گنن میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستثنیٰ نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ایک چیز کو دو سری چیز سے مستثنیٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ یہ ہے کہ اس نے بعض چیزوں کے علوانا اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب میں اپنی قدرت کی تاثیر کو حقیقی دکھانے کے لیے جو سعادت مند لوگ ہیں ان کا فیض پر ایمان برقرار رہے اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ اپنی گمراہی میں ڈوبے رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے جو فرمایا ہے کہ میں نے اپنے گنن سے ایک بات کسی قسمی سو تم میرے گنن پر عمل مت کرو۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص یہ گنن نہ کرے کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اگر تم اس بیو نہ کاری کو ترک کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا مگر یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوا تو آپ نے بطور عذر کے فرمایا یہ بات میں نے اپنے گنن اور اپنی رائے سے کسی قسمی یہ بات میں نے دجی اشی سے نہیں کسی قسمی، اور کھتی باڑی، یا بھنی کے معاملات میں وہی شخص صحیح بات کہہ سکتا ہے جو یہ کام کرتا رہا ہو اور اس کو اس کا تجربہ ہو اور ظاہر ہے کہ میں نے یہ کام کئے ہیں اور نہ مجھے ان کا تجربہ ہے اس لیے ان دنیاوی معاملات کو تم ہی خوب جانتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عذر پیش کرنا بھی ان لوگوں کے لیے تھا جن کی عقل ضعیف ہو کیونکہ اے لوگوں پر آپ کو یہ خدشہ تھا کہ شیطان ان کو گمراہ کر دے گا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ جموئی نقل

اور جو شخص آپ کو جو بکے گا تو وہ کافر ہو جائے گا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوتی تھی جس پر عذر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ (المفسر ج ۳ ص ۲۶۷-۲۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

علامہ نجفی بن شرف الدیوبی حنفی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

علمائے کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور معاش سے متعلق بغیر تشریع کے جو بات کہیں اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بہ حیثیت تشریع کے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کرنا واجب ہے اور آپ نے مجبور میں بوجہ ننگانے کے ترک کرنے کا جو حکم دیا قصور بہ حیثیت تشریع کے نہیں تھا بلکہ مشورہ تھا۔ بوجہ ننگانے کو ترک کرنے سے مجبوروں کی پیدوار کم ہوئی اس پر آپ نے فرمایا: "انعم اعلمم بما صودسنا کہ" اپنے دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور فکر آخرت اور معارف الہیہ کی طرف مبذول رہتی تھی اور دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ کرنا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ (شرح مسلم ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد راجع الطالع کراچی ۱۴۰۷ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۴۳۳ مطبوعہ مکتبہ المدینہ مکی ۱۴۰۰ھ)

نیز ملا علی قاری لکھتے ہیں:

میل پر یہ اشکل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مجبور کے درختوں میں بیج نہ لگاتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا: کاش تم یہ طریقہ ترک کرو۔ انصار نے اس کو ترک کر دیا، پھر کوئی پیدوار نہیں ہوئی یا روری مجبور میں پیدا ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی محلات کو خودی زیادہ جانتے ہو اس کا یک جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گنہگاروں سے کہا تھا وہی سے نہیں کہا تھا۔ اور شیخ سیدی محمد سنوکی نے کہا ہے کہ آپ صحابہ کو توکل پر برا بھلا کہنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کے کہنے پر عمل نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی محلات کو خودی زیادہ جانتے ہو اور اگر وہ آپ کے کہنے پر عمل کرتے اور ایک یا دو سال تک قصصان برداشت کرتے تو وہ اس مشقت سے بچ جاتے۔ یہ جواب انتہائی لطیف ہے۔ (سیدی غوث عبدالحق روبری رحمہ اللہ کے جواب کا بھی یہی خلاصہ ہے)

(شرح الفقہ علی حاشی حیم الراش ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ۱۱۵۵ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بغیر محض اپنے اجتہاد سے لوگوں کو اس بنا پر بیج نہ لگانے سے منع فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا مثل ہے اور اس کی پہلوں کے کھپا زیادہ ہونے میں کوئی تاخیر اور معقول وجہ نہیں ہے اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری ہے یہ ہے کہ وہ اس عمل سے بچل زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ان کو منع تو کیا تھا، مگر سختی سے منع نہیں کیا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تم بوجہ نہ کرو تو بہتر ہے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے دنیاوی محلات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ کوئی اخروی سعادت متعلق نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس طرف توجہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری ہے کے مطابق اس عمل کی تاخیر ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس پر سکوت فرمایا اور بعض روایات میں جو ہے کہ دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان دنیاوی امور کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بوجہ نہ کرنے والے

انصارِ ہند ہے آپ کا علم معارفِ اللہ کہ حق کیونکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا اور آخرت کے تمام معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ (اشعاع الطلعت، ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ قریب کتب خانہ لاہور ۱۳۳۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں اور ہم ان کو (بھی) جانتے ہیں جو تم میں سے موخر ہیں ○ اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو حق کرے گا بے شک وہ سنت حکمت والا نہایت علم والا ہے ○ (الحج: ۷۵)

مستعد میں اور متاخرین کی تفسیر میں متعدد اقوال

مستقدمین اور مستخرین کی تفسیر میں طبرین کے آٹھ حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) قلادہ اور ٹکڑے کا مستند متن سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج تک سید اہل کچے ہیں اور متاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک سید اہل قبلہ نہیں ہوئے۔

- (۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما در شاہک نے کہا مستعدین سے مراد مردہ لوگ ہیں اور مستخرین سے مراد زندہ لوگ ہیں۔

- (۳) مجاہد نے کہا: مستخدمین سے مواد و لوگ ہیں جو گذشتہ استوں میں تھے اور مستخرجن سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔

- (۳) حسن اور قلمدانے کا مستخدمین سے مراد نیک اور اطاعت گزار لوگ ہیں اور مستأخرین سے مراد بدکار اور نافرمان لوگ ہیں۔

- (۵) سعید بن مسیب نے کہا مسند میں سے مراد جنگ اور جلاوٹیں اگلی صفوں کے لوگ ہیں اور مستأخرین سے مراد پہلی صفوں کے لوگ ہیں۔

- (۴) قرعی نے کہا مستعد من سے مراد جلاوس قتل کرنے والے ہیں اور مستخرین سے مراد جلاوس قتل نہ کرنے والے

- (۷) شعبی نے کہا مستند من سے مراد اول خلق ہیں اور مستأخرین سے مراد آخر خلق ہیں۔

- (۸) مستقمن سے مراد نماز کی پہلی صفوں کے لوگ ہیں اور مستأخرین سے مراد نماز کی پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔

مسئد میں اور متاخرین سے حقیقت میں کیا مراد ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کیونکہ وہی ہر موجود اور معدوم کو جاننے والا ہے اور اس کو علم ہے کہ کون مقدم ہے اور کون موخر ہے لیکن یہ آخری قول اس آیت کے نزول کا سبب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اقتداء میں ایک عورت نماز پڑھتی تھی اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ سو بعض لوگ تو نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ اس عورت پر نظر نہ پڑے اور بعض لوگ سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو اس عورت کو دیکھتے تھے۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔

مجلس الترقی رقم الحد: ۳۷۴ من لندن ماجد رقم الحد: ۹۴۳ سنة ۱۳۰۵ من ایش الکبریٰ القسطنی رقم الحد: ۸۵۳،
مجلس خبر رقم الحد: ۹۴۳ مجمع ابن حبان رقم الحد: ۱۳۰۵ المجمع الکبیر رقم الحد: ۹۴۳ سنة ۱۳۰۵ من خبر کبریٰ

الطیبتی ج ۳ ص ۹۸

لایم ابن جریر نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک ابن اقوال میں اونی قول یہ ہے کہ مستند من سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے مرتبے ہیں اور مستخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اب زندہ ہیں اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد جلتی ہیں اور اس کے بعد وہابی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک آپ کا رب ہی ابن سب کو جمع کرے گا بے شک وہ بہت حکمت والا نہایت علم والا ہے۔ جب یہ آیت ان دو آیتوں کے درمیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے کی خبر دی ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خلاف پروا لالت کرے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی یہ آیت نماز کی صفوں میں مقدم اور موخر ہونے والے لوگوں کے حلقہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے حلقہ فرمایا کہ وہ ان میں سے مقدم اور موخر کو جانتا ہے جو مرتبے ہیں اور جو بعد میں پیدا ہوں گے اور وہ ان کے نیک اور بد تمام اعمال کو جانتا ہے اور وہ ان سب کو حشر کے دن جمع کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ نیک اعمال پر اچھی جزا دے گا اور برے اعمال پر سزا دے گا اور نیک عمل کرنے والوں میں وہ مسلمان داخل ہیں جو اعلیٰ صفوں میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ عورتوں پر ان کی نظر نہ پڑے اور برے اعمال والوں میں وہ لوگ داخل ہیں جو بری نیت سے کچھلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت

اس آیت کے شلن نزول میں ہم نے سنن الترمذی اور دیگر کتب حدیث سے جو روایت ذکر کی ہے اس میں صف اول میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوئی ہے اور درج ذیل احادیث میں اس کی صراحت بھی کی گئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا جہد و ثواب ہو تا ہے، پھر ان کو قہر اندازی کے سوا اس میں موقع نہ ملے تو وہ ضرور اس کے لیے قہر اندازی کریں گے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری نماز پڑھنے میں کتنا جہد و ثواب ہے تو وہ ہر صورت میں اس کی طرف سبقت کریں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۵۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۰، مسند امام مالک رقم الحدیث: ۶۸۰، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۰۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۶، مسند ابو حاتم ج ۱ ص ۳۳۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۵۹، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۲۸، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۳، صحیح ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸۵، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۰۰۰، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۵۵، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۹۷)

اس حدیث میں بہترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے زیادہ ثواب ہو اور بدترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے کم ثواب ہو۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھو کر

فرماتے تھے سیدھے کھڑے ہو اور بیٹھنے نہ ہو ورنہ تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور چاہیے کہ تم میں سے عقل اور بلوغ والے میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶ سنن ابوالشیخ رقم الحدیث: ۸۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۰)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَا قَسْنُونٍ ﴿۳۱﴾

اور بے شک ہم نے انسان کو بجٹی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو رپڑے، سیاہ، سڑا ہوا گارا مٹی ○

وَالْجَاثِ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ قَالَ

اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئی کی آگ سے پیدا کیا ○ اور یاد کیجئے جب

رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بجٹی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ، سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو

تَسْنُونٍ ﴿۳۳﴾ فَإِذَا اسْوَيْتُهُ وَلَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ

پیدا کرنے والا ہوں ○ سو جب میں اس کو انسان صورت میں آدھال دیا اور اس میں اپنی پسندیدہ اور تمہیں کھنکھاتی روح دم کی تو تم سب

سَاجِدِينَ ﴿۳۴﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۳۵﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ

اس کے پیچھے سجدہ میں کر رہا ○ پس تمام فرشتوں نے اٹھتے ہو کر سجدہ کیا ○ سوا ابلیس کے ،

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳۶﴾ قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا

اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا ○ فرمایا: ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے

تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ

سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا ؟ ○ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَا قَسْنُونٍ ﴿۳۸﴾ قَالَ فَاحْزَبْ

جس کو اس نے بجٹی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے ○ فرمایا تو جنت سے

مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴۰﴾

نکل جائے گا تو امانہ درگاہ ہے ○ اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے ○

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۳۱﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

اس کے کہائے میرے رب تو ہے ہم حشر تک کی مہلت ہے ۵ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے

الْمُنْظَرِينَ ﴿۳۲﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۳۳﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي

جن کو مہلت دی گئی ہے ۵ مبین وقت کے دن تک ۵ اس نے کہائے میرے رب! پھر گمراہ کر دیا ہے

لَأُنَرِيَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۴﴾ إِلَّا

تو میں ضرور ان کے لیے (میرے کاموں کو) زمین میں خوش نما بنا دوں گا اور میں ہر گمراہ کو رد کر دوں گا ۵ سوا

عِبَادِكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۳۵﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۶﴾

ان میں سے میرے ان بندوں کے جو صاحب اعمال ہیں ۵ فرمایا تم تک رہنے والے کا ایسا سیدھا راستہ ہے ۵

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ

بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوا ان گمراہوں کے جو تیرے

مِنَ الْغَوِينَ ﴿۳۷﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۸﴾ لَهَا

پیروی کریں گے ۵ اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے ۵ اس کے

سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۳۹﴾

سات دروازے ہیں ۵ ہر دروازہ کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے ۵

اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا تَشَاؤُنَ ۚ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ﴿۴۰﴾

اللہ تعالیٰ کا وہ شے ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بھی ہوئی شک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے ایسا مڑا ہوا گمراہ تھا ۵

مُشْكِلُ الْفَافِطِ صَلَاحُ الْحَمَاءِ وَأَوْرَسُونَ كَالْمَعَالِي

صلصال: غلام راغب اصفہانی متنی ۵۵۵ نے لکھا ہے صل میں شک چیز کے بچنے اور کھٹکنے کو صلصال

کہتے ہیں اور اسی وجہ سے شک مٹی کو بھی صلصال کہتے ہیں کیونکہ اس پر بھی انگلی ماری جائے تو وہ بھتی اور کھٹکتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے من صلصال کھالصغار (۱۱ الرحمن: ۳۷) فیکبرے کی طرح بھتی ہوئی مٹی سے، متکبرہ میں بچے

ہوئے پانی کے بٹنے سے جو کھڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس کو صلصلہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شک بچنے والی مٹی کا نام

صلصلہ رکھا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مڑی ہوئی بدودار مٹی کو صلصال کہتے ہیں۔ جب گوشت مڑ جائے تو عرب

والے کہتے ہیں صل اللحم اور اصل میں لفظ صلح تھا پھر لفظی تغیر کے بعد یہ لفظ صلصال ہو گیا۔

(الغفرات ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ البزک کرمر ۱۳۸۸ھ)

امام غلیل بن احمد غزالی حنفی حنابلہ لکھتے ہیں:

شک مٹی جب حرکت دینے سے بچے لگے تو وہ صلصال ہے اور جب اس کو آگ پر پکایا جائے تو وہ فخار ہے (خسکرا)۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان کے پٹے کو پائیس دن دھوپ میں رکھا گیا حتیٰ کہ وہ صلصال ہو گئے۔ (کتاب الصنن ج ۲ ص ۵۰۵ مطبوعہ انتشارات اسلامیہ ایران ۱۳۳۳ھ)

امام ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قیصر البزازی لکھتے ہیں:

جس شک مٹی کو آگ نے نہ چھوا وہ اس کو صلصال کہتے ہیں۔ جب تم اس پر اٹھو تو اس سے بچنے کی آواز آئے اور جب اس کو آگ پر گرم کر لیا جائے تو وہ خسکرا ہے۔ (فخار)

(تفسیر غریب القرآن ص ۳۰۷ مطبوعہ دار مکتبہ المدینہ بیروت ۱۳۸۲ھ)

الحصاء: سیاہ دیوار مٹی کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے عن حصاء مسنون (البقرہ ۲۴۶) ریاست جو مٹی نکالی جاتی ہے اس کو حصاء کہتے ہیں۔ (کتاب الصنن ج ۲ ص ۳۳۲)

المسنون: امام ابو حبیہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے دیوار۔ (تفسیر القرآن ص ۴۰۳)

علامہ رافع ابن مصطفیٰ حنفی ۲۵۵ھ نے کہا ہے کہ الحصاء کا معنی ہے سیاہ دیوار مٹی۔ جب کوئی کس کی تر سے مٹی نکال جائے تو کہتے ہیں حصفت البصر (الغفرات ج ۲ ص ۷۷) المسنون کا معنی ہے وہ چیز جو خفیہ ہو گئی یعنی سڑ گئی ہو۔

(الغفرات ج ۲ ص ۳۲۳)

علامہ نظام الدین قیسی شافعی حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں: شک بچنے والی مٹی جو آگ پر پکائی نہ گئی ہو اس کو صلصال کہتے ہیں اور جب آگ پر پکائی جائے تو اس کو فخار (خسکرا) کہتے ہیں اور الحصاء کا معنی ہے سیاہ سڑی ہوئی مٹی۔ امام ابو حبیہ نے کہا ہے کہ المسنون کا معنی ہے بڑھ چلا ہوئی مٹی اس مٹی میں انسان کی صورت ڈھالی گئی تھی یا اس کا پتلا بنا دیا گیا تھا اور ابن الکلبیت نے کہا ہے اس کا معنی ہے سڑی ہوئی دیوار حجر۔

(تفسیر غزالی القرآن اور تاج القرآن ج ۲ ص ۳۸ مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت ۱۳۷۲ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

مسنون کے معنی میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ابن الکلبیت نے کہا مسنون کا معنی ہے خفیہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے لم یعدہ (البقرہ: ۲۵۹) کھانا خفیہ نہیں ہوا یعنی سڑا نہیں۔ (۲) رازی ہوئی اور کھسی ہوئی چیز جب پھر کو رگڑا یا کھسایا نہ تو کہتے ہیں مسنون الحجور (۳) زہرا ج نے کہا یہ لفظ سنن الطرق سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی بھی خفیہ ہوتا ہے۔ (۴) امام ابو حبیہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے بڑھ چلا ہوئی چیز۔ (۵) سیبویہ نے کہا اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی صورت یا کسی مثل پر بنایا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ المسنون کا معنی ہے گیلی مٹی۔ (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور حیوانوں سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی تخلیق سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی

تقریر یہ ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ جہاں حلوٰت ہے اور قدیم میں ہے تو پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ ماضی کی جانب کسی ایک انسان پر ختم ہو گا جو پہلا انسان ہو گا اور ضروری ہے کہ وہ انسان مل باپ اور معروف طریقہ سے پیدا ہوا ہو ورنہ وہ پہلا انسان نہیں ہو گا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ انسان چونکہ حلوٰت ہے اور قدیم میں ہے اس لیے اس کو ہم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی علت اور قائل ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل دو واجب اور قدیم ہو ممکن اور حلوٰت نہ ہو کیونکہ ممکن اور حلوٰت کو تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل واحد ہو کیونکہ متعدد واجب نہیں ہو سکتے ورنہ ہر واجب میں دو جز ہوں گے ایک نفس وجوب جس میں وہ سب مشترک ہوں گے اور ایک وہ جز جس سے ایک واجب دو مرکبے واجب سے ممتاز ہو گا اور جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے اور محتاج ممکن اور حلوٰت ہونا ہے وہ واجب نہیں ہو سکتا پس ثابت ہوا کہ پہلے انسان کا بننے والا واجب قدیم اور واحد ہے اور جب پہلے انسان کا وہ بننے والا ہے تو تمام انسانوں کو ہی پیدا کر لے والا ہے خود واجب قدیم اور واحد ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

انسان کی خلقت کے بارے میں مختلف آیات کی توجیہ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (آل عمران: ۵۹)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔
 اسی خدائی کلمہ "اَکْسَرُ اَمْرٍ" (م: ۱۷)
 میں گھرے (مٹی اور ہڈی کا آمیزہ) سے ایک بشر پیدا کرنے
 والا ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے اور کچھڑے پیدا کیا گیا۔
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔
 انسان کو خاکیرے کی طرح بھٹی ہوئی خاک مٹی سے پیدا کیا۔
 (الرّحمن: ۱۴)

(الدر المنثور ج ۵ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ ابوالمظفر اسماعیل الشافعی المتوفی ۲۰۴ھ لکھتے ہیں:

بعض آثار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے گارے کا پیچھا کر چھوڑا۔ حتیٰ کہ وہ سیاحہ بودار گارا ہو گیا۔

(تفسیر القرآن ج ۳ ص ۷۳ مطبوعہ دار الوطن، ریاض ۱۳۷۸ھ)

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی جنس کے جسم سے حضرت آدم کو پیدا کر دیتا اور وہ اس پر بھی قہور تھا کہ مرحلہ وار پیدا کرنے کے بجائے اپنے آپ پیدا کر دیتا لیکن جس طرح اس نے عالم کبیر کو تدریجاً چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے اسی طرح اس نے اس عالم صغیر یعنی انسان کو بھی تدریجاً پیدا کیا اور اس میں مذکور کو یہ تقسیم دیکھنا ضرور ہے کہ وہ اٹھ مہینوں سے تدریجاً کالم کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا رسلو ہے: اور اس سے پہلے جنت کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا (۱۰۱: ۱۷) مشکل الفاظ (البحان اور رسلو السموم) کے معانی

امام طہیل بن احمد فراہیدی متوفی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

البحان الجہنم کی اولاد کی جماعت۔ اس کی جمع الجہنہ ہو رہی جہنم ہے۔ ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے مجھے ہوئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور البحان جنت کا لپ ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا اور البحان سفید رنگ کے سب کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَن آتَيْنَا عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَوْهَا تَهْتَزُّ زَأْتًا
وَتَنَادِي مُمِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

لوراے ہوئے دیکھا گویا کہ وہ ساپ ہے تو جینہ پھیر کر چل دیئے (احصی: ۳۱) اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

(کتاب التفسیر ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

جن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم روحانی ہے یہ انسان کے تمام حواس سے مفلج ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جن میں ملائکہ اور شیاطین دونوں داخل ہیں فقہاء فرشتہ جن سے ہیں لیکن ہر جن فرشتہ نہیں ہے۔ اس معنی کی بنا پر ابو صالح نے کہا تمام فرشتے جن ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ روحانی جن جن قسمیں ہیں ان میں سے اربعہ (نیکہ) فرشتے ہیں اور اسی (برا) شیاطین ہیں اور اوسط میں اختیار اور اشرار دونوں ہیں اور ان ہی کو جن کہتے ہیں اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہ قول نقل فرمایا:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَافِطُونَ ط
فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا وَرَدُّوْا وَأَمَّا
الْقَافِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝

(النجم: ۱۵-۱۴) اور جن ہیں۔

اور البحان جن کی ایک قسم ہے۔ (الفردوس ج ۳ ص ۳۸-۳۹ مطبوعہ مکتبہ نزار صفی دہلوی کریمہ ۱۳۷۸ھ)

علامہ مبارک بن محمد ابن الاثیر الجزیری المتوفی ۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

الجن اصل میں مخلوق کو کہتے ہیں۔ جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے مخفی ہوتے ہیں۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھنے درختوں سے پوشیدہ ہے اور عالم غیب سے متعلق ہونے کی وجہ سے مخفی ہے۔ مل کے جھٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنم کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مخفی ہوتا ہے۔ قبر کو جنم کہتے ہیں کیونکہ اس میں مردہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ الجن شیطان کو کہتے ہیں وہ بھی ہماری نگاہوں سے مخفی ہے اور الجن سناپ کو کہتے ہیں وہ بھی بلوں اور سوراخوں میں مخفی ہوتا ہے۔ الجنان دل کو کہتے ہیں وہ بھی سینہ میں پوشیدہ ہے اور ذہل کو الجن کہتے ہیں کیونکہ وہ دشمن کے حملوں کے لیے سارے ہے۔ (المیزان ج ۳ ص ۶۹-۷۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ)

فقہانے بیان کیا کہ الجن سے مراد ابلیس ہے اس کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کی کرامت کو دیکھ کر اس دشمن خدا نے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی ہے۔

(المیزان ج ۳ ص ۶۹-۷۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے الجن سے مراد ابلیس ہے اور یہ جنت کلاب ہے اور یہ اکثرین کا قول ہے۔

(تفسیر کبرج ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ)

امام ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

الجنان کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) مکرّمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجن جنات میں مریح کیا ہوا ہے جیسے انسانوں میں بندہ اور خنزیر مریح کیے ہوئے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے اور حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ (مسند بنی غفرلہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسخ شدہ انسانوں کی نسل جاری نہیں کی اور بندہ اور خنزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! موجودہ بندہ اور خنزیر کیا ہی کی نسل سے ہیں جن کو مریح کیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل جس قوم کو ہلاک کرتا ہے یا جس قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی نسل جاری نہیں کرتا اور بندہ اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم القاموس: ۱۲۲۳۸۱ رقم المسلسل ۲۳۳۶-۲۳۳۷)

(۲) ابو صالح اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجن جنات کلاب ہے اور یہ جنات شیاطین نہیں ہیں اور شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں وہ ابلیس کے ساتھ ہی مرس کے اور جنات مرتے رہتے ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔

(۳) حسن، عطاء، قنود اور مقاتل نے کہا ہے کہ الجن ابلیس ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کیا ابو الہیثم ابلیس نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے ابو الہیثم ابلیس ہی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الجن ابو الہیثم ہے اور ابلیس ابو الہیثم نہیں ہے۔ (زاوالمیرج ج ۳ ص ۳۹۹ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۳۸ھ)

امام رازی اور امام ابن جریر کی طرح علامہ قرطبی کی بھی تحقیق ہے کہ الجن سے مراد ابلیس ہے۔

(المیزان ج ۳ ص ۶۹-۷۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ)

نار السوموم، نار السوموم کا معنی ہے بغیر حوٹیں کی آگ۔

شماک نے کہا: لہذا کو بغیر حوٹیں کی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سے تھا جس کا نام ابجن تھا۔ ان کو بغیر حوٹیں کی آگ سے فرشتوں سے پیدا کیا گیا اور کما قرآن مجید میں جن جنات نکلا کر کیا گیا ہے ان کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ مسوم (دنیوی آگ) اس سوم کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے اللہ جان کو پیدا کیا گیا ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کی۔

وہ سب جن منہ سے جنت کے حلقوں کو پیدا کیا گیا کہ آیا وہ کھاتے ہیں یا پیچے ہیں یا سرے ہیں یا نکل کر سرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جنت کی کئی قسمیں ہیں، جو خالص جن ہیں وہ ہوا ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیچتے ہیں نہ سرے ہیں اور نہ نکل کر سرتے ہیں اور نہ بچہ جنت میں اور ان کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتے ہیں اور پیچے ہیں اور نکل کر سرتے ہیں اور مرے ہیں۔

(جامع البیان، ج ۳، ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر، المستدرک، ج ۲، ص ۳۳، ۳۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کا نام سے بیان کیا گیا ہے۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث ۱۴۹۹۶، رقم المسلسل ۶۳۶۰)

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ جان کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم کے تپنے کو چڑا رہے دیا۔ انیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا وہ غور کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوٹے ہیں تو اس نے جان لیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ کو غضب اور رشوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث ۱۴۹۹۶، رقم المسلسل ۶۳۶۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد رکھئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بخیتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں O سو جب میں اس کو (انسانی صورت میں) اُحلال لوں اور اس میں اپنی (اپنے پروردگار) روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤ O (الحج: ۲۹-۳۸)

مشکل الفاظ (بشر اور روح) کے معانی

امام غزالی بن احمد فراہیدی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

البشر: ایک انسان خواہ مرد ہو یا عورت وہ بشر ہے۔ اس کا شیعہ اور جمع نہیں آتا۔ ہو بشر، ہما بشر اور ہم بشر کہا جاتا ہے۔ انسان کے چہرے اور جسم کی اوپری کھال کو بشرہ کہتے ہیں۔ (کتب الصغیر، ج ۱، ص ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵)

علامہ حسین بن محمد راقب صوفی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

انسان کی کھال کے ظاہری حصہ کو بشرہ قاور یا ظنی حصہ کو ادمہ کہتے ہیں۔ انسان کو اس کی ظاہری کھال کے اعتبار سے بشرہ تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے بخلاف حیوانات کی کھال کے اور ان کو تاہم یاہل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس جگہ بھی انسان کے جسم اور اس کے ظاہر کا ذکر کیا گیا اس کو بشر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

(الفرقان: ۵۴)

اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا۔

إِنِّي خَالِقٌ لِّبَشَرٍ مِّثْلِ عَصَا - (مرا۱)

اور کفار حسب انبیاء عظیم السلام کی تحقیر کا راہ کرتے تو کہتے:

إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْكَافِرِ - (الدثر: ۲۵)

فَقَالُوا أَأَبْشَرُ مِنْكُمْ وَارْجِعْ آلَتَيْكُمْ وَارْجِعْ آلَتَيْكُمْ

صَلَاتٍ وَسُجُودٍ - (احقر: ۲۴)

فَقَالُوا أَأَبْشَرُ مِنْكُمْ وَارْجِعْ آلَتَيْكُمْ وَارْجِعْ آلَتَيْكُمْ

أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلِهِمْ - (الاحقر: ۲۴)

اور اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کرنے کے لیے کہ آپ بشر ہونے میں دیگر انسانوں کے مساوی ہیں اور عظیم علوم اور

معارف میں اور غیر معمولی حسین اعمال میں ان پر فضیلت رکھتے ہیں اور وحی الہی کے نزول میں ان سے تمیز اور ممتاز ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سکھایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَالَّذِي آمَنَ

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ - (النمل: ۱۱۰)

وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہی ہے۔

(الطہرات: ۲۱) مطبوعہ مکتبہ نزار حنفیہ المذاکرہ کرمہ ۱۳۸۸ھ

تحقیق یہ ہے کہ کسی وجودی وصف میں کوئی بشر آپ کی مثل نہیں ہے جو ممانعت ہے وہ صرف مدعی و مقلد ہیں

ہے یعنی جس طرح ہم خدا نہیں ہیں اسی طرح آپ بھی خدا نہیں ہیں۔

امام غزالی بن احمد فراہیدی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی روح نکل گئی یعنی اس کی جان نکل گئی۔

(کتب الامین ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راقب صفحہ ۱۱۱ لکھتے ہیں:

روح (روح پریش اور روح) راء پر زہادوں اور اصل میں ایک ہیں اور روح کو سانس کا ہم بیویا گیا ہے، کیونکہ سانس

روح کا جز ہے اور اس کو اس جز کا نام بنایا ہے جس کی وجہ سے حیات، حرکت، نفع و کماحقہ اور ضرر کو دور کر دیا جاتا ہے۔ قرآن

مجید میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اخلافت کی ہے:

وَمَقَّصَتْ لِمَنْ هِيَ وَوَحْيٌ - (الجم: ۲۹)

یہ وہ اخلافت ہے جو اپنی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے اور روح کی اپنی طرف اخلافت اس کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے

کی ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے وَطَهَّرَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (۱۶۶) اور میرے گھر کو پاک رکھنا اور سنا عبادی (الانکبوت: ۵۶) اے

میرے بندو! ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف

اخلافت کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بندے ہیں۔ معزز فرشتوں اور حضرت جبریل کو بھی قرآن مجید میں روح فرمایا

ہے:

يَوْمَ يَخْلُوفُ الشُّرُوعَ وَالْمَلَأَتْكَ صَفَاً. جس دن جبریل اور فرشتے صفحہ ۲۷ کھڑے ہوں گے۔

(انبیاء: ۳۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح فرمایا ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پتھر سے بتا کر ان میں پھونک دیتے تھے اور ان میں جان پڑاتی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رُسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ نُفْهَاتٍ أَلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحَ قُدُّسٍ. (انبیاء: ۱۷۱) عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں (اس کے بیٹے نہیں ہیں) اور اس کا وہ کلمہ جس میں اللہ نے مریم کی طرف اتنا دیا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح فرمایا ہے کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے۔ فرمایا:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَ حَاقٍ آمُرُكَ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اپنے حکم (الشوری: ۵۲) سے۔

علامہ محمد الدین البہار کتب محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۷۶۶ھ لکھتے ہیں:

روح کا ذکر حدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح قرآن مجید میں روح کا ذکر بار بار آیا ہے، اور اس کا متعدد معانی پر اطلاق ہے لیکن اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے اور روح کا اطلاق قرآن مجید، وحی، رحمت اور حضرت جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ حدیث میں سے الصلاح کہہ کر الروح حاسیون اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں ان کا ہر ذرہ راک نہیں کر سکتی۔

(انبیاء: ۲ ص ۷۴۶، ۴۳۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

روح کی مشہور تعریف وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے۔ قاضی ابوبکر نے کہا اس میں تردد ہے کہ روح سانس ہے یا حیات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایسا جسم ہے جو اجسام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ بخوانے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی اور جب اللہ جسم کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو روح کو اس جسم سے معذور کر دیتا ہے اور بعض علما نے کہا کہ روح خون ہے اور روح کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک چیز ہیں یا متفاظ ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں متفاظ ہیں۔ کیونکہ نفس انسانیت وہ چیز ہے جس کی طرف ہر انسان متکلم کے صیغہ سے اشارہ کرتا ہے مثلاً اپنے آپ کو میں کہتا ہے، اور اگر فلاسفہ نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نفس وہ لطیف جو ہر بخاری ہے (اسٹیم، بھاپ) جو قوت حیات، حس اور حرکت ارادہ کا حامل ہے اور اسی کو وہ روح حیوانی کہتے ہیں اور یہی نفس مطلقہ اور بدن میں واسطہ ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ روح وہ جو ہر ہے جو حادث ہے، قائم منفہ ہے اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے۔ وہ نہ جسم میں داخل ہے نہ جسم سے خارج ہے اور نہ جسم سے متصل ہے اور نہ جسم سے منفصل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح عرض ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کے موافق ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ اور دو پیروں اور دو صورت جسم میں داخل ہے اور اس کا

ہرگز غصو کے مقتل ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کا جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے اور آگ کا نگرے میں حلول ہوتا ہے اور اہل سنت کے جمہور متفقین کا اسی تفسیر پر اتفاق ہے۔ (مجموعہ فتاویٰ ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور ۱۳۳۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد کاشانی قرطبی لکھتے ہیں:

روح جسم لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ علوت جاری کر دی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تو اللہ تعالیٰ بدن میں حیات پیدا کرتا ہے اور ہم نے اپنی کتب اللہ کے اس اعلیٰ ذکر کی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم لطیف ہے اور یہ کہ نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

فرشتوں کے عہدہ کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو عہدہ کریں اور یہ تعلیم اور حکم کا عہدہ تھا عہدہ عبادت نہ تھا اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے سو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور قتل نے یہ کہا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے افضل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو عہدہ کرا کر ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا اور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا اور یہ معزلہ کاغذ ہے ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم کی طرف منہ کر کے اللہ کو عہدہ کریں اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے یہ منزلہ قبلہ تھے۔

عہدہ کالغوی اور شرعی معنی اور اس کی فضیلت

علامہ راجب اصغری نے لکھا ہے عہدہ اصل میں تذلل کا اظہار ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اختیار سے عبادت اور تذلل کا اظہار کرنا یہ عہدہ ہے۔ (الغرر ج ۳ ص ۱۹۵) اور علامہ ابن اثیر الجزیری نے لکھا ہے عہدہ کا معنی ہے سر جھکانا اور کسی کے سامنے جھکنا اور اظہار تذلل کرنا اور عہدہ عطا کا معنی ہے پیشانی زمین پر رکھنا اور اس سے بڑھ کر خضوع اور تذلل نہیں ہے۔ (التلخیص ج ۳ ص ۳۰۰-۳۰۱) علامہ الفسکی نے لکھا ہے کہ عہدہ پیشانی اور قدموں کے ساتھ ہے اور ایک اعلیٰ کاغذ کا شرط ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے لغت میں عہدہ کا معنی ہے خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کرنا جھکا کر جھکا کر کاموس اور مغرب میں لکھا ہے زمین پر پیشانی رکھنا اور انحراف النفس میں مذکور ہے عہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ چروکا بعض حصہ زمین پر رکھا جائے۔ اس میں ناک کا رکھنا داخل ہے اور رخسار اور ٹھوڑی کا رکھنا خارج ہے۔ اگر کوئی شخص عہدہ میں دونوں ہاتھ اٹھائے تو یہ تعظیم کے بجائے لہو لعب کے زیادہ مشابہ ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۸۸ بیروت ۱۳۵۵ھ) علامہ الحرفی نے لکھا ہے کہ ناک اور پیشانی پر عہدہ کر کے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواعبت کی ہے۔ (حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھ لی اور میں نے منیٰ اور پانی کے نشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھے۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۳، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر نہیں رکھی اس کی نماز جائز نہیں۔) (المجموع کبیر رقم الحدیث: ۷۹۹) اور اگر اس نے پیشانی اور ناک میں سے کسی ایک پر اقتصار کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ عہدہ میں بغیر عذر کے ناک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر عہدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے ان اعضاء میں پیشانی کو شمار کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۳) اور امام

ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حجرے کے بعض اجزاء زمین پر رکھنے سے مجبور ہوا ہو جاتا ہے اور مجبور ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اہلبیت
نحوڑی اور رخسار کار کھنا مجبور سے پلا، جماع خارج ہے۔ (ادایہ اولین ص ۴۸) مکتبہ شرکت علیہ السلام
مجبور کی فضیلت میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مذہب سے زیادہ اپنے
رب کے قریب مجبور میں ہو تا ہے سو تم مجبور میں بکثرت دعا کیا کرو۔

(الحج مسلم رقم الحدیث: ۳۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۰۸، سنن ابوالیاس رقم الحدیث: ۱۳۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر مجبور کیا سو ابلیس کے اس نے مجبور کرنے والوں کے
ساتھ ہونے سے انکار کر دیا (الحج: ۳۱-۳۰)

تمام فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کرنا

اللہ تعالیٰ نے پہلے جمع کے صحنہ سے فرمایا: افسوس! ملائکہ کا مسمیٰ ہے سب فرشتوں نے مجبور کیا پھر کلہم
سے اس کی نایدی کی، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اکثر فرشتوں نے مجبور کر لیا ہو اور سب فرشتوں نے مجبور نہ کیا ہو اس لیے فرمایا
کلہم یعنی سب فرشتوں نے مجبور کیا اور اکثر فرشتوں کے مجبور کرنے کا احتمال ساتھ ہو گیا۔ پھر بھی یہ احتمال باقی رہا کہ بعض
فرشتوں نے ایک وقت میں مجبور کیا ہو اور بعض نے دوسرے وقت میں مجبور کیا ہو لیکن جب یہ فرمایا اجمعون تو یہ احتمال
بھی ساتھ ہو گیا اور اب مسمیٰ ہے کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر مجبور کیا۔ نیز ابلیس کو ابلیس کے اس کا مسمیٰ ہے کہ ابلیس
کو بھی مجبور کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس کا مسمیٰ اور یہ کہ وہ جنت سے ہے یا فرشتوں سے اس بحث کو ہم نے البقرہ: ۳۴
الاعراف: ۱۲ المجملہ: ۲۳ میں بیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو نے مجبور کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میں
اس بشر کو مجبور کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے جنتی ہوئی خشک مٹی سے میاں سزے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے؟ فرمایا تو
جنت سے نکل جا بلکہ خشک تو راندہ دار گلاب ہے؟ اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے؟ اس نے کہا اے میرے رب تو
مجھے یوم شریک ملت سے؟ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو ملت دی گئی ہے؟ عین وقت کے دن تک؟

(الحج: ۳۸-۳۷)

اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات

ان آیات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے طویل کلام کیا۔ حلا کہ اتنا طویل کلام قرآن مجید میں کسی نبی کے
ساتھ بھی مذکور نہیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے
فضیلت جب ہوئی جب اس کے ساتھ عزت اور کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کلام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ
یہ کلام اہانت اور غضب کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ شیطان نے مجبور نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ لعین
حضرت آدم سے افضل ہے۔ کیونکہ اس کا جسم لطیف ہے اور حضرت آدم کا جسم کثیف ہے اور جسم لطیف، جسم کثیف سے
افضل ہے اور وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس کا جواب یہ
ہے کہ اس نے نفس کے مقابلہ میں قیاس لیا اور قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب نفس یعنی حکم صریح نہ ہو۔ اس نے شریک
کی ملت مانگی تھی کیونکہ شرک کے بعد موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شریک کی ملت نہیں دی بلکہ وقت معلوم تک

ملت دی۔ ان تمام مباحث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الاعراف: ۵۵ میں کی ہے وہی ملاحظہ فرمائیں۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کھائے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے (میرے
 کاموں کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سوال ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو
 اصحاب اغلام ہیں ﴿فرمایا﴾ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے ﴿الحج: ۳۱﴾
 اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ ایٹیس کو گمراہ کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ گنہگار نہ کرتے؟

ایٹیس نے کامیں ضرور ان کے لیے (میرے کاموں کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا۔ اس لعین کا مطلب یہ تھا کہ جب میں
 آسمانوں کے اوپر حضرت آدم کے دل میں دوسوڑا لے لے اور شجر ممنوع کی طرف رغبت دلائے میں کامیاب ہو گیا تو میں زمین پر
 ان کی اولاد کے دلوں میں دوسوڑا لے لے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور میں ان کی نظروں میں دنیا کی چیزوں کو حسین و جمیل
 بنا کر پیش کروں گا مگر یہ کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔

اس مقام پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایٹیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی ملت طلب کی اور اس نے یہ تصریح کر دی
 تھی کہ وہ اس ملت سے فائدہ اٹھا کر ان کو گمراہ کرے گا اور ان کو کفر اور معصیت کی طرف مائل کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ
 نے اس کو عرطویل تک ملت دے دی تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کی قدرت دے دی۔ نیز کابرا انبیاء اور اولیاء
 مخلوق کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایٹیس ان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مصلحت کا
 تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو باقی رکھتا اور ایٹیس اور اس کی ذریعہ کو فنا کر دیتا تاکہ انسان عبادت کریں اور گنہگار
 نہ کریں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ اس نے نیکی کی طرف
 دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اولیاء کرام اور علماء و عظام کو پیدا کیا اور بدی کی طرف راغب کرنے کے لیے
 ایٹیس اور اس کی ذریعہ کو پیدا کیا اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دیں۔ ایک قوت اس کو دنیا کی رنجشوں کی طرف
 راغب کرتی ہے اور دوسری قوت اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو عقل عطا کیا اور
 اس کو اختیار دیا کہ وہ نیکی اور بدی اور ایمان و کفر کی ترغیبت میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے۔ سو جو ایمان اور نیکی کو اختیار
 کرے گا کامیاب ہے اور جو کفر اور بدی کو اختیار کرے گا ناکام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ قَالَتْ مَتَّحَتْنَاهُ فُجُورًا مَّا
 تَقْوَاهَا ۖ كَذَّبَ الْفِتْنٰی مِّنْ ذٰلِكُمْ ۖ وَقَدْ حَاطَبَ مِنِّیْ
 ذٰلِكُمْ ۖ (النفس: ۱۰-۷)

اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست بنایا
 پھر اسے بدی اور نیکی سمجھا دی ۖ یہ بتا کہ وہ کامیاب ہو گیا
 جس نے نفس کو پاک کر لیا ۖ اور وہ بے شک ناکام ہو گیا جس
 نے نفس کو گناہوں میں ملوث کر لیا ۖ

وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ)
 (البقرہ: ۱۱-۱۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص
 کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا

ہاں میرے ساتھ بھی! لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی وہ میرا اطاعت گزار ہو گیا اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہدایت کے لیے انبیاء اور علماء کو پیدا کیا ہے اور عمومی طور پر گمراہ کرنے کے لیے ابلیس اور اس کی ذریعات کو پیدا کیا ہے، اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ہر انسان کو نیکی کے تلقین کے لیے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے اندر اور باہر نیکی کے دوامی اور محرکات بھی ہیں اور بدی کے دوامی اور محرکات بھی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کام کی سمجھ اور عقل سلیم عطا کی ہے۔ اب اگر وہ اپنے اختیار سے ایمان اور عبادت کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان اور عبادت کو پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنے اختیار سے کفر اور معاصی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفر اور معاصی کو پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کا اس کے اوپر کوئی تصرف اور تسلط نہیں ہے۔ وہ دوسرے صورت میں صرف برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور علماء عظام اس کو نیکی اور خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خیر اور شر کے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو بھلائی اور برائی سمجھائی ہے۔ اب وہ جس چیز کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے اور اس پر جزا اور سزا اور ثواب اور عذاب اس کے اختیار اور ارادہ کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی قدرت سے تمام انسانوں میں ایمان اور عبادت کو پیدا کر دیتا۔ شیطان کو پیدا کرنا نہ برائیوں کو تلقین یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ اس طرح بغیر ذاتی اختیار اور ارادہ کے محض جبر سے اطاعت کرنے والے اس کے پاس فرشتے بہت ہیں بلکہ یہ ساری کائنات اور انسان کے جسم کے اندر رونی تمام اعضاء کے سب جبر سے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کا قصداً یہ تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کے اندر اور باہر گناہ اور عبادت دونوں کی ترغیبات ہوں۔ پھر اس کو عقل اور شعور دیا جائے پھر جو اپنی عقل اور شعور سے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کو اختیار کرے اس کو دائمی اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے اور جو اطاعت اور عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کو اختیار کرے اس کو دائمی سزا اور عذاب کا مستحق قرار دیا جائے۔ سو شیطان کو پیدا کرنا اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔

جھوٹ کی قیامت

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا: اور میں ضرور دہان سب کو گمراہ کروں گا سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ ابلیس نے اپنے قول میں اصحاب اخلاص کا اشتہار کیا وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ان کا اشتہار نہ کرے گا تو وہ مطلقاً کائنات میں سب کو گمراہ کر دے گا تو اس کا قول جھوٹا ہو گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا اس نے جھوٹ بے نیچے کے لیے یہ اشتہار کیا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ ایسی قبیح چیز ہے کہ اس سے شیطان بھی احتراز کرتا ہے تو مومن اور مسلمین کو جھوٹ بولنے سے کسی قدر زیادہ احتراز اور احتباب کرنا چاہیے۔

اخلاص کا معنی

اس آیت میں شیطان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلے ہم اخلاص کا معنی اور اس کے درجات بیان کریں گے۔ پھر اخلاص کے مطلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث بیان کریں گے۔

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی حنفی ۵۰۴ھ لکھتے ہیں:

خاص کا معنی صاف (صاف) کی طرح ہے جس میں کسی دو مری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

ہم تمہیں اس چیز میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں
ہے گویا اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو پیئے والوں
کے لیے خوشگوار ہے ○ (احق : ۶۶)

یعنی اللہ تعالیٰ کو براہِ روغن کے درمیان سے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالنا ہے جس میں کوہِ براہِ روغن کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوتی۔ سو خالص چیز وہ ہوتی ہے جس میں کسی دوسری چیز کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ جانوروں سے خالص دودھ نکالنا ہے۔

مسلمان کا اعجاز یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانے اور سجدوں کی طرح تشبیہ اور نصاریٰ کی طرح تثلیث سے برأت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیے:

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
 (الاحزاب: ۲۹) جوئے۔

صرف اسی کی عبادت کرو عبادت میں اخلاص کرتے

اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے برأت کا حکم دے کر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس میں اور کسی چیز کی آمیزش نہ کرے۔ ﴿المائدہ: ۲۰﴾ مطبوعہ مکتبہ نزار، صفحہ ۱۸۷

کیا چہرہ اخلاص کے منافی ہے؟

اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کام میں کوئی اور نیت بھی شامل کر لی جائے تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ مثلاً روزہ میں عبادت کی نیت کے ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ روزه کی وجہ سے پرہیزاواروں کو کم ہو جائے گا یا بخیریت کی ہو جائے گی یا نماز میں عبادت کے ساتھ یہ نیت کرے کہ اس سے جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی، غسل اور وضو میں طہارت حاصل کرنے اور مفصلی کی نیت کرے، زکوٰۃ میں یہ نیت کرے کہ اس سے میرا بھل دور ہو گا جو حج کو جاتے ہوئے نیت کرے کہ مکہ اور مدینہ میں میرے جو عزیز ہیں ان سے ملاقات کروں گا تو ان تمام صورتوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تب ہو گا جب کسی بھی عبادت میں صرف اللہ کے حکم پر عمل کرے یا اس کا تقرب حاصل کرنے یا صرف اس کی رضا جوئی کی نیت کرے، اور اگر کسی عبادت میں ریاکاری داخل ہو جائے تو پھر اس میں اخلاص بالکل نہیں ہو گا یہ کم ہو گا۔ اخلاص بالکل نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو لیکن اس سے ملنے کے لیے جب کہ لوگ آئیں اور وہ نماز کے وقت مسجد میں جاتے لگیں تو ان پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جائے اور اگر وہ لوگ نماز پڑھنے نہ جاتے تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے نہ جاتا اور اخلاص کم ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے معتقدین، مریدین یا شاگرد جیسے ہوں تو زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ لمبی نماز پڑھے تاکہ ان پر اچھا اثر قائم ہو، ہر چند کہ اس میں بھی ریاکاری ہے لیکن پہلی صورت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بالکل اخلاص کی غلی نہیں ہے۔

اخلاص کے مراتب اور درجات

امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں سے سیرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے یا دوزخ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرے تو اس میں بھی اخلاص ہے لیکن یہ کامل درجہ کا اور صدیقین کا اخلاص نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی چیز نہ مانگا اور صدیقین جس ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر

عمل کرنا اور اس کی رضا ہو جاتی ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی مطلوب اور غرض کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور تمام مطالب سے بری اور بے نیاز ہو کر کوئی عمل کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور قاضی باقلانی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ وہ تمام اغراض اور مطالب سے بری ہے وہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ برحق ہے لیکن امام غزالی کی مراد یہ ہے کہ جنت میں جو مشورت برآری کے ذرائع اور وسائل ہوں گے فقط ان کی نیت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی معرفت سے جو لذت حاصل ہوگی اس کی نیت کرے۔

(ایضاً العلوم ج ۳ ص ۳۳۲-۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۸ھ)

دو رخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے

عبادت کرنا بھی اخلاص ہے لیکن کامل اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے

میں کتابوں کے دو رخ کے عذاب سے نجات اور جنت کی طلب کے لیے عبادت کرنا بھی اخلاص کے معنی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے اور اعمل صالحہ کرنے کے لیے عذاب نارسے نجات اور حصول جنت کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
تِجَارَةٍ تُجْنِبُكُمْ عَنْ عَذَابِ آلِ يَمِينٍ ۖ تُوَفَّقُونَ
بِالْقَوْلِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَكُن مِثْلَ نَبَاةٍ فَجُتَّتْ عَلَيْهِ
ذَٰلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ (النمل: ۱۲-۱۰)

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان برقرار رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور پاکیزہ مکانات میں ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ کامل درجہ کا اخلاص یہ ہے کہ اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا ارادہ کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ آمَوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَرْكِ مَا فِيهِمْ كَقَتْلِ
حَتَّىٰ يَمُوتُوا ۚ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَكْثَلَهَا
صِغْفَرًا (البقرہ: ۲۰۷)

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان فروخت کر دیتے ہیں۔

اور ان لوگوں کی مثل جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا ہو جاتی کے لیے اور اپنے دلوں کو سفوف بنا رکھنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اس بات کی طرح ہے جو اپنی زمین پر ہو اور اس پر موسلا دھار بارش ہو تو وہ اپنا پورا مال و گناہ لے لے

ان کے اکڑ دینے پر شہید و شہداء میں کوئی خیر نہیں ہے، البتہ جو عہدہ کرنے کا حکم دے یا کسی نیک کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے

لَا تَحْبِرَ فِي حَبِيبٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ لَوْ أَنَّ مَنَ
بَصَدَقُوا وَمَعْرُوفٍ أَوْ لَصَاحِبِ بَيْنِ النَّاسِ وَمَن
تَعَمَّلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ تَوَفَّقُوا

تبيين القرآن

نُفُوسًا خَافَتْهُمُ أَغْطِیَتْهَا۔ (النساء: ۱۱۴)
 لیے ان نیک کاموں کو کرے تو مقرب ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی رضا کا حصول جنت میں ہو گا۔ اس لیے جنت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض جاہل شعراء اور معرفت الہی کے جوئے میں کثرت دینی کہتے ہیں جنت سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی رضا سب سے بڑا انعام ہے لیکن یہ انعام جنت میں ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تُؤْمِنُ أَقْوَاعُهُمْ رَبِّهِمْ جَنَّتُمْ لَعْنَتِي مِنْ
 تَحِيَّتِهَا أَتَنْهَرُونَ خَلِدُوا فِيهَا وَأَرْوَاحُكُمْ تَطَّوَّرُ
 وَرُؤُوسُكُمْ تَنْقَلِبُ۔ (آل عمران: ۵۵)
 تمہیں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جہنمیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بریں ہیں اور اللہ کی رضا اور غرضی ہے۔
 نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی مسکن بھی جنت ہے اور محبوب کا مسکن بھی محبوب ہو تا ہے اس لیے بھی جنت کو محبوب رکھنا چاہیے۔

اخلاص کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ۔ (البقرہ: ۱۷۵)
 اے لوگو! تم کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں،
 اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔
 اِنَّكَ تَعْبُدُ اللَّهَ بِخِلَافِ
 قَوْلِ الْغَالِبِ۔ (النور: ۲۰-۲۱)
 اے محمد! آپ اللہ کی عبادت کیجئے اخلاص کے ساتھ اس کی
 اطاعت کرتے ہوئے۔ (نور اللہ علی کے لیے دین خاص ہے۔
 اے شک متاقتین دونوں کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں
 گے اور (اے مخاطب!) تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں دے
 گا۔ سو ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیک کام کیے اور
 اللہ کے ساتھ مضبوط قطع قائم کیا اور انہوں نے اخلاص کے
 ساتھ اللہ کی اطاعت کی سو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں
 گے۔

اخلاص کے متعلق احادیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کر وہ اللہ وحدہ کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اور نماز قائم کرتا تھا اور زکوٰۃ داتا تھا تو وہ اس حال میں مرا کہ اللہ اس پر راضی تھا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۷۷) یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر اس کی سند صحیح ہے، المستدرک ص ۲۳۲

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انیس یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے! آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو جس میں کم عمل بھی کافی ہو گا۔

وقت آپ نے لاٹھی پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو جیسا کہ اہل غار اس اپنے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کاش آپ ہمارے لیے دعا کرتے؟ آپ نے دعا کی: اللھم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا و اے اللہ! ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما اور ہم سے تقبل مسا وادخلنا الجنة ونجنا من النار راضی ہو جا اور ہم سے قبول فرما اور ہم کو جنت میں داخل فرما واصلح لسا ساسا کلمہ۔ اور ہم کو دوزخ سے نجات دے اور ہمارے تمام کاموں کو درست فرما۔

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم جنت فردوس کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اللہ پر (اس کے) کرم سے ایسے حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا اپنی اسی زمین میں بیٹھا رہا ہو جملہ وہ بیدار ہو یا نیند۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دیں؟ آپ نے فرمایا: جنت میں سو رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اور ہر روز جہنم میں اتنا قاصد ہے جتنا زمین اور آسمان میں قاصد ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا وسط اور جنت کا اعلیٰ ہے اور میرا ممکن ہے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کے دریا اس سے نکلے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۰۷۳۰ مسند احمد رقم الحدیث ۸۳۰۰ عالم الکتاب بیروت، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۵۵۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۳۰۰ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۷۷)

حضرت عمارہ بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو رہے ہیں ہر روز جہنم میں اتنا قاصد ہے جتنا زمین اور آسمان میں قاصد ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی سے جنت کے چار دریا نکلے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جس پر اللہ ہے سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو۔

(السنن الترمذی رقم الحدیث ۴۵۳۴ مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۱-۳۲۲)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمیں اس دعا کی تلقین بھی کی ہے اور آپ سید المصلحین ہیں۔ اللہ اور دوزخ سے نجات کی دعا کرنا اور جنت کی طلب کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں ایسے جاہل صوفیاء کا شرہ ہے جو دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کو گھلایا درجہ کی طلب کہتے ہیں اور اس کو اخلاص کے متعلق شمار کرتے ہیں۔ دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا میں اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ اس طرح متحقق ہو گا کہ انسان یہ دعا کسی کو دکھائے یا سنانے کے لیے نہ کرے بلکہ اس لیے یہ دعا کرے کہ دعا کا ماحولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور وہ بندوں کے دعا کرنے سے راضی ہو تا ہے لیکن اس کے ذہن میں کسی وقت بھی یہ معنی نہ آئے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دعا کر رہا ہے ورنہ اس کو جنت میں داخل کی کوئی غرض ہے نہ دوزخ سے نجات کی کوئی ترسنا ہے۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو یہ مرتبہ کفر ہے۔ انسان سر تکبار غرض مند اور محتاج ہے اور بے نیاز اور بے غرض صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ بندہ ہی رہے خدا نہ بنے!

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس نے کہا: اے رب! تیرے عزت و جلال کی قسم! جب تک آدم کے بیٹوں کے جسموں میں ان کی رو میں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۱، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۰۶، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، حافظ محمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۴، دارالحدیث بیروت، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۲، المستدرک ج ۳ ص ۲۶۱)

صراطِ مستقیم کی متعدد تفاسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔

امام ابن جریر نے کہا: یہ میری طرف لوٹنے کا راستہ ہے، میں تم لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَأَىٰ رُكُوتَ السَّيِّئَاتِ ۖ وَرَأَىٰ لُبَّ الْبُتِّ ۚ (النجم: ۱۱۳)

بے شک آپ کرب خوب دیکھ رہا ہے۔

یہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کسے میں تمہارے راستے پر ہوں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۴، مطبوعہ دارالحدیث بیروت، ۱۳۵۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ جنت تک پہنچیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرے ذمہ ہے کہ لوگوں کو اپنا راستہ دلا کر اسے بیان کروں یا یہ میرے ذمہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے راستے کی توفیق اور ہدایت دوں۔ (الجامع الاحکام لقرآن ج ۲ ص ۴۳، مطبوعہ دارالحدیث بیروت، ۱۳۵۵ھ)

امام رازی نے کہا: اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ (النجم: ۳۲)

انسانوں پر جنت کے تسلط کا رد

جب ابلیس نے یہ کہا تھا میں ضرور ان کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوشنیا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ تو اس لعین نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے خواہ وہ اصحاب اخلاص ہوں یا نہ ہوں، بلکہ ان بندوں میں سے جو اپنے اختیار سے ابلیس کی پیروی کرے گا وہ اس کا تابع ہو گا اور یہ پیروی بھی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ابلیس اس کو زبردستی یا جبر سے اپنا پیرو کار بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا تھا کہ اللہ کے جو بندے اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے، تصرف ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط بیانی یا جھوٹ کو واضح فرمایا اور یہ بتلایا کہ اللہ کے کسی بندے پر ابلیس کو تسلط یا قدرت حاصل نہیں ہے اور اس کی نظیر وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن خود ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا لِيَّ عَلَيْهِمْ بِمُتَّبِعِينَ ۖ (اور مجھے تم پر کوئی تسلط حاصل نہ تھا البتہ میں نے تم کو

دعوت دی سو تم نے میری دعوت قبول کر لی۔

دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي - (۱۱۴: ابرام: ۲۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ عَلَى الْوَسْطَى
وَعَلَى رِجْلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى
الْأَرْضِ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُتَشَكِّكُونَ ۝

(احقاف: ۱۰۰-۹۹)

بے شک شیطان کو ان لوگوں پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں ہے جو (اللہ پر) ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ۝ اسے صرف ان لوگوں پر تسلط اور غلبہ حاصل ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا یہ زعم ہے کہ شیطان اور جن انسان کی عقل زائل کرنے اور اس کے اعضاء پر تصرف ہونے پر قادر ہیں اور جب انسان پر جن چڑھا جائے تو وہ اس کی زبان سے بولتا ہے اور اس کے ہاتھ چروں سے تصرف کرتا ہے جیسے کہ عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ اگر عقائد اور شرعاً اس کا جواب تو ایک آدمی کسی شخص کو قتل کر دیتا اور پھر کشتی میں اس کو قتل نہیں کیا تھ تو جن چڑھا ہوا تھا اس نے اس کو قتل کیا ہے اس وقت تو میری عقل زائل تھی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ یہ سب اس جن کی کارستانی ہے تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں ایسی کسی حدیث میں کسی صحابی کے قول میں یہ اعتناء موجود ہے کہ اس شخص سے قتل کا قصاص نہیں لیا جائے گا جو کسی جن کے زیر اثر یا اس کے زیر تسلط ہو یا دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ گنجائش ہے؟

اس اشکال کا جواب کہ اصحاب اخلاص کو بھی شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب شیطان کو اللہ کے نیک بندوں پر کوئی تسلط اور قدرت نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے متعلق فرمایا:

قَادَاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا
مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝ (البقرہ: ۳۶)

پس شیطان نے ان کو اس درخت کے ذریعہ لغزش میں مبتلا کیا اور جملہ وہ جتنے وہیں سے انہیں نکال دیا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ان کے دلوں پر قدرت نہیں ہے اور نہ ان کے اعضاء پر تسلط ہے کہ وہ جبراً ان سے کوئی نیکو کرانے۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر ان کو بتایا کہ اس درخت سے کھانے میں ان کا کھانا ہے۔ حضرت آدم نے سوچا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے جو منع کیا ہے وہ ممانعت تشریفی ہے اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت تحریری ہے، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص اور مخصوص درخت سے منع کیا ہے میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لینا ہوں اور وہ یہ بھول گئے کہ ممانعت اس نوع کے درخت سے تھی۔ ان فرض حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا جتنا ہی خطا اور نسیان سے تھا ان کا فعل کوئی گنہہ نہیں تھا اور ان کا کجانت سے زمین پر آنا کوئی مزاحمت نہیں بلکہ اپنے مقصد خلقت کی تکمیل اور زمین پر اللہ کی خلافت جاری کرنے کے لیے وہ زمین پر آئے تھے۔ ہم اس کی تفصیل البقرہ میں بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میدان جلا سے بھاگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَفَتُوا

الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ
مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل عمران: ۱۵۵)

ہوئی جس ان دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے
بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش
دی تھی اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ سبے شک اللہ بہت
بخشنے والا بڑے علم والا ہے۔

دشمن سے گسٹ کھا جانا معصیت میں تھا لیکن جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے تو وہ
عدت کی حفاظت کے لیے شرمیں چلے گئے تاکہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان کو پکار رہے تھے تو انہوں نے خوف اور ہراس کے غلبہ کی وجہ سے آپ کی پکار کو نہیں سنا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ
دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور دشمن تین ہزار تھے اور ان حالات میں گسٹ کھا جانا بعید
نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمارا کیا خطا ہے جو جائز نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پناہ کی کسی جانب نکل گئے ہیں۔ برسر حال ان پر شیطان کا جبر نہ تھا اس نے ان کے دلوں میں
غلط فہمی دوسے ڈال دیئے تھے۔

معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اچانک پلٹ کر آنے اور اس کے زبردست دجوت کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ
بے سوچے سمجھے بھاگ پڑے۔ برسر حال یہ خطا کی وجہ سے بھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔
اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک سرفروش شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سلا دیا اور ان سے صبح کی نماز
قضا ہو گئی۔ امام الکبیر ابن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کے راستے میں رات کے آخری حصہ میں ایک
جگہ پہنچے۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو نماز کے وقت بیدار کر دیں۔ حضرت بلال کو نیند آئی اور چلتی
مسلم بھی سو گئے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ بیدار ہوئے تو سورج ان کے اوپر طلوع ہو چکا تھا۔ سب مسلمان گھبرا کر اٹھے۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہاٹ سے کوچ کریں حتیٰ کہ اس وادی سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا: اس وادی میں
شیطان ہے۔ مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک
جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور حضرت بلال کو ان کو ڈان دینے یا اقامت کئے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو
نماز پڑھائی۔ پھر ان کی طرف مڑے آپ نے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے
ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ہماری روحوں کو لوٹا دیتا جس سے جب
کسی شخص کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے یا وہ نماز پڑھنا قبول جائے پھر گھبرا کر اٹھے تو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح نماز کو
اپنے وقت میں پڑھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جس وقت بلال
کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے شیطان ان کے پاس گیا اور ان کو لٹکایا۔ پھر ان کو مسلسل اس طرح چٹکیاں دیتا رہا جس طرح
بچہ کو چٹکیاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ بلال سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت
بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا تھا۔ پس حضرت ابو بکر نے کمائیں گواہی دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(موطا امام مالک رحمہ اللہ ص ۷۸)

اعتراف کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اصحاب اخلاص پر شیطان کا کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہے۔ اس تسلط اور غلبہ سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سے ذمہ داری اور جبر کے ساتھ کوئی کلمہ نہیں کر سکتے بلکہ ان میں اصحاب اخلاص کی کوئی شخصیت نہیں ہے وہ کسی انسان سے بھی جبراً کوئی کلمہ نہیں کر سکتا اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے دوسرے کو قبول نہیں کریں گے تو ان مخلوق میں حضرت آدم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اصحاب اخلاص کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ اس کے برکات سے قصد اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصد اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی وہ بھول گئے تھے اور جنگ احد میں جو اصحاب رسول میدانِ جلا سے پیٹھ موڑ کر بھاگے تھے ان کا قصد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ تھا خوفِ خدا ہر اس کے غلبہ کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میدان سے بھاگنا ان کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر باغرض یہ معصیت ہو بھی تو اصحاب اخلاص سے مراد انبیاء عظیم السلام ہیں جو مخصوص ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معصیت صادر ہوئی ہے لیکن انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور ان پر حدود جاری ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا اور تیسری مثال نیند کی ہے اور نیند کی وجہ سے نماز کا قصد ہو جانا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جنم ہے ○ اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازہ کے لیے ان گناہوں میں سے تفسیر کیا ہوا حد ہے ○ (بخاری: ۴۴-۴۳) جنم کے دروازے اور ان میں عذاب یافتگان

امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ سات دروازے یہ ہیں۔ جہنم، السعیر، لظى، المحطمة، سقر، الجحیم، الہانویہ، لظى، سقر، الجحیم، السعیر اور قلعوہ نے کہا یہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منازل ہیں۔

اعمال نے کہا جنم کے ابواب کے نام یہ ہیں۔ المحطمة، الہانویہ، لظى، سقر، الجحیم، السعیر اور جہنم۔

حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر فرق کے لیے جنم کا ایک طبقہ ہے۔

شماک نے کہا ایک دروازہ یہود کے لیے ہے۔ ایک دروازہ نصاریٰ کے لیے ہے۔ ایک دروازہ اصنافین کے لیے ہے اور ایک دروازہ مجوس کے لیے ہے اور ایک دروازہ مشرکین کے لیے ہے جو کفار عرب ہیں اور ایک دروازہ منافقین کے لیے ہے اور ایک دروازہ اہل توحید کے لیے ہے اور اہل توحید کے لیے جو نجات کی توقع ہے وہ توحید و سرور کے لیے بالکل نہیں ہے۔

حضرت سرور بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا بعض اہل بدعت آئیے ہوں گے جن کے نفوس تک آگ پہنچے گی اور بعض کے کمرے تک آگ پہنچے گی اور بعض کی فسیل تک آگ پہنچے گی۔ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منازل ہوں گی۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے لہذا بعد اس باب لکھ ل

باب منہم جزء مفسوم ہر دروازہ کے اوپر آگ کے سترزار شمایاے ہیں اور ہر شمایاے میں سترزار نیچے ہیں اور ہر نیچے میں آگ کے سترزار نور ہیں اور ہر نور میں سترزار آگ کی کھڑکیں ہیں اور ہر کھڑکی میں آگ کی سترزار بنائیں ہیں اور ہر بنائیں کے اوپر آگ کے سترزار پتھر ہیں اور ہر پتھر کے اوپر آگ کے سترزار پتھر ہیں اور ہر پتھر کی آگ کی سترزار ویش ہیں اور ہر ویش میں سترزار ہڈیاں ہیں اور ہر ہڈی میں سترزار زہر کے ڈنک ہیں اور سترزار آگ بھڑکنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جو شخص سب سے پہلے جنم میں داخل ہو گا وہ دروازے پر چار لاکھ جنم کے سپرد وارد کیجئے گا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان کے کھلے ہوئے منوں سے ڈاڑھیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ ان کے دلوں سے رحمت نکلی گئی ہوگی۔ ان میں سے کسی کے دل میں ایک رانی کے دانہ کے برابر بھی رحم نہیں ہوگا۔

(تفسیر امام ابی حاتم ج ۷ ص ۲۲۶-۲۲۷ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی مکہ مکرمہ ۱۴۱۵ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ دیتے ہوئے فرمایا: جنم کے دروازے ایک دو سرے کے اوپر تہہ پر تہہ ہیں۔ آپ نے اپنا ایک ساتھ دو سرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بتایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۶۱۰۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ) اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جنم کے سب سے اوپر کے طبقہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گز گجر ہوں گا اور یہ طبقہ خلق ہو جائے گا اور اس کے خلق دروازے کھڑکڑاتے رہیں گے۔ پھر دو سرہ طبقہ لفظی ہے پھر لفظ طبعی پھر سعید، پھر سفور، پھر الجحیم، پھر الجہنم۔ شہاک نے کہا سب سے اوپر کے طبقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنگار ہیں، دو سرے میں نصاریٰ، تیسرے میں یہود، چوتھے میں اصفیاء، پانچویں میں الجوس، چھٹے میں مشرکین عرب ساتویں میں منافقین، آٹھ فرعون اور اہل مائدہ کے کافرن۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سات حصوں کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جنم کے سات حصوں میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ میں شک کرتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے غافل ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوات کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غیظ کو اللہ کے غیظ کے مقابلہ میں زیادہ قرار دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حسد کی رغبت کو اللہ کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں۔

ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا اگر یہ حدیث ثابت ہو تو مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو وہ خدا مانتے ہیں اور شک کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو یہ پتا نہیں کہ ان کا کوئی خدا ہے یا نہیں اور غافلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مطلقاً خدا کا انکار کرتے ہیں جو درہرے ہیں اور اللہ کے مقابلہ میں اپنی شہوات کو ترجیح دینے والے وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے احکام کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کے غیظ سے اپنے غیظ کو زیادہ قرار دیتے ہیں والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور دیگر مبلغین کو قتل کرنے والے ہیں اور صحت کرنے والوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ کے مقابلہ میں اپنی رغبت کو ترجیح دینے والے وہ ہیں جو قیامت اور حساب و کتاب کا انکار کرنے والے ہیں اور جن چیزوں کی طرف ان کی رغبت ہو وہ ان کی محبت کرنے والے ہیں۔

اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے والا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ (جامع البیان للاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۲۸-۲۹ حدیث کو ج ۷ ص ۲۲۷-۲۲۸ مطبوعہ بیروت)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ (۳۵) أَدْخُلُوهُمْ أِسْمَ الْإِيمَانِ (۳۶) وَ

بے شک ان سے حصے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے ۰ ان سے کہا جائے گا تم ان میں بے خوف ہو کر اساتذہ کے ساتھ داخل

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّقْبِلِينَ ۖ (۳۷)

ہر جاؤ ۰ ان کے دلوں میں ہر دشمنیوں کو ہم ان سب کو محال ہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نشین ہوں گے ۰

لَا يَسْمَعُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۖ (۳۸) نَبِيٌّ

ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ۰ آپ یہاں سے ہندوں

عِبَادِي أَيْ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۖ (۳۹) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں ۰ اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک

الْأَلِيمُ ۖ (۴۰) وَبَلَّغُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۖ (۴۱) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

عذاب ہے ۰ اور انہیں ابراہیم کے مہازوں کا حال سنائیے ۰ جب وہ ان کے پاس گئے

فَقَالُوا أَسْلَمَاً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجَلُونَ ۖ (۴۲) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا

تو انہوں نے کہا سلام! ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں ۰ انہوں نے کہا آپ نہیں ہیں! بے شک

نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ۖ (۴۳) قَالَ ابْشِرْ تَمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَّسَرَّنِي

ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں ۰ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہو ماسا کہ

الْكِبَرُ فِيهِمْ تَبَشِّرُونَ ۖ (۴۴) قَالُوا ابْشِرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ

مجھے بڑھا یا بچ چکا ہے! اسباب تم سب چیز کی بشارت دے رہے ہو ۰ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو حق بشارت دی ہے کہ

مِّنَ الْقَطِطَيْنِ ۖ (۴۵) قَالَ وَمَنْ يَقْطُطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّي إِلَّا

آپ ایسے ہونے والوں میں سے نہ ہیں ۰ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مرنے گراؤ لوگ

الضَّالُّونَ ۖ (۴۶) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ (۴۷) قَالُوا

لوگ ہستے ہیں ۰ (ابراہیم نے) پوچھا: اے فرشتہ! تمہیں اور کیا کام ہے؟ ۰ انہوں نے کہا

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۵۸﴾ إِلَّا أَنْ لَّوْطًا إِنَّا نُنْجِيهِمْ

بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ○ آل لوط کے سوا بے شک ہم ان سب کو

اجمعین ﴿۵۹﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۶۰﴾

بچالیں گے ○ سوا اس کی بری کے، بیشک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلاشبہ وہ غضب میں مبتلا رہ جانے والی ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنوں اور جنسوں میں ہوں گے ○ (ان سے کہا جائے گا) تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کی ساتھ داخل ہو جاؤ ○ ان کے دلوں میں جو رجحان ہو گی ہم ان سب کو نکال دیں گے (وہ) ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نصیب ہوں گے ○ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکلے جائیں گے ○

(الحجر: ۴۸-۴۵)

متقین کی تحقیق

اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگ، مستزلہ کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے مجتنب رہے ہوں اور اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا تو سرنے سے پہلے انہوں نے اس پر توبہ کر لی ہو۔ یہی لوگ آخرت میں جنوں اور جنسوں میں ہوں گے۔

اور جمہور البشیت کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک سے دامنًا مجتنب رہے ہوں لیکن قتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہر کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہو جس طرح قاتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے انسان کے ہر فرد کو قتل کیا ہو اور عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر پر مسئلہ کا علم ہو۔ ایک انسان کو قتل کرنے والا بھی قاتل کہلاتا ہے اور چند عام چیز آنے والے مسائل کو جاننے والا بھی عالم کہلاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں چند بار خوف خدا سے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنے والا بھی متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلِيَحْمِزْ عَنَاقَ مَقَامٍ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ○ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے

(الرعد: ۳۶) لیے دو جنتیں ہیں۔

سو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زندگی میں ایک بار بھی ڈرا اور خوف خدا سے اس نے کسی کبیرہ گناہ کو ترک کر دیا وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَمَّا مَنْ عَنَاقَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَهَمَّتِ الشَّعْشَعُ عَيْنِ ○ اور جس شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا

الْهَوَى ○ قِيَانِ الْجَنَّةِ هَوَى الْغَاوَى ○ اور جس کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا

(الشعشع: ۳۰-۳۹) تمکا جنتی ہے ○

سو جس شخص نے زندگی میں ایک بار بھی خوف خدا سے اپنی خواہشوں کے منہ زور گھوڑے کو گتہ کی دواہی میں دوڑنے سے روک لیا وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے اور جنت کا امیدوار بننے کے لیے ہر گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ البتہ کامل متقی وہی شخص ہے جو خوف خدا سے تمام گناہوں سے مجتنب رہے۔ البتہ اگر کبھی شخص اور شیطان کے غلبہ سے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے۔

ایسے لوگ کامل متقی ہیں اور ان ہی کے حلقہ وقوع ہے کہ وہ بغیر کسی سزا کے پہلی بار ہی جنت میں چلے جائیں گے اور جن لوگوں نے نیک کام بھی کیے اور خوف خدا سے گناہوں کو ترک بھی کیا اور پھر ان سے گنہ بھی ہو گئے اور انہوں نے ان گناہوں پر توبہ کر لی تو ان کو اپنی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَتُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ فُتِنُوا فَقُلْ هُمْ مِمَّنْ ضَلَّ اللَّهُ سَبِيلَهُمْ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ ۚ وَعَنِ الَّذِينَ أُخْذُوا بِالْغُرُوبِ أُولَٰئِكَ لَا هَادٍ لَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُوكَ إِلَىٰ الضَّلَالَةِ ۚ (التوبہ: ۱۰۲)

کاموں سے گھایا غریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا ہے

لک اللہ مت بخشے و لائمت رحم فرمائے والا ہے O

اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اور گنہ بھی کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کا حکم دے گا اور آپ کی شفاعت قبول فرما کر ان کو بخش دے گا اپنے فضل محض سے ان کو بخش دے گا ان کو دوزخ میں رکھ دے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور جو لوگ مسلسل گنہ کرتے رہیں اور ان گناہوں پر غرور اور تائب نہ ہوں ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا شرمستیں کی طرح ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ تَجَارِعًا ۚ يَتَنَبَّهُونَ ۚ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّا نَدْعُهُمْ لِنُقَرِّبَهُمُ الْمَوْتَ ۚ سَوْفَا نَعْتَبُهَا ۚ وَنَحْنُ أَكْبَرُ ۚ (الاحقاف: ۲۱)

اور یہاں اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے وہ چاہے تو ایک پلے سے کئے کو پانی پلانے پر اور راستے سے کٹنے چٹا لینے پر ساری عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے اور وہ چاہے تو ایک پلے کو بھوکا رکھے پر دوزخ میں ڈال دے وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔

چشموں، سلامتی اور امن کی تفسیر

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ چشموں سے مراد ہیں پانی، شراب، دودھ اور شہد کے دریا۔ اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس سے پانی، شراب، سبیل اور تنیم کے دریا مراد ہیں۔

ان سے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں تین قول ہیں۔ (۱) دوزخ سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو۔ (۲) ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے سلام کے ساتھ داخل ہو۔

اور ان سے کہا جائے گا تم امن اور بے خوفی کے ساتھ داخل ہو اس کی تفسیر میں چار قول ہیں۔ (۱) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر داخل ہو۔ (۲) جنت سے نکالے جانے سے بے خوف رہو۔ (۳) موت سے بے خوف رہو۔ (۴) مرض اور مصیبت سے بے خوف رہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے دلوں میں جو رجحان ہوں گی ہم ان سب کو نکال دیں گے۔

یہ آیت پہلے الاعراف: ۳۳ میں گزر چکی تھی اور ہم اس کی مفصل تفسیر وہاں کر چکے ہیں۔

پھر فرمایا: وہ ایک دوسرے کے ہمائی ہو کر مسند نشین ہوں گے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: وہ ایک دوسرے کے بالقتل ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پیچھے نہیں کریں گے۔ امام رازیؒ نے فرمایا: جس طرح دو شیے مقتول ہوں تو ایک کا عکس دوسرے میں نظر آتا ہے، اسی طرح جب جنتی مقتول ہوں گے تو ایک کے انوار دوسرے میں منکس ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ میرے بندوں کو تادیب کے بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے (۱۰: ۳۹-۴۰)

اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب و نون کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں مقلی اور غیر مقلی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسکن کا ذکر فرمایا تھا اس آیت میں اللہ عزوجل نے غیر مسکن کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خاص لفظ کرم یہ ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ آپ میرے بندوں کو تادیب بھیجے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذکر میں فرمایا:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِرَبِّهِ ۚ

(جو اسرا نکل: ۱۰) گلیا۔

سو یہ اضافت تشریف اور تکریم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تاکیدات سے مزین کر کے بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ میرے بندوں کو تادیب کے میں نے اپنے کرم سے اپنے اور اپنے بندوں کی مغفرت کو لازم کر لیا ہے اور چونکہ یہ حد شد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا سن کر بندے گناہوں پر دلہلے ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی فرمایا اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں اور اگر شامت نفس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید رکھیں اور ایسے نہ ہوں اور ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے اور اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو سورج تھیں پیدا کیں۔ نانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھ لیں اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی۔ اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے باہر نہ ہو تا اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۴۴ سنن ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۳۵۳۴ سنن احمد رقم الحدیث: ۸۳۹۶) عالم الکتاب بیروت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے باہر نہ ہو۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۹۹۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۵۵)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ فتوہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام کلام سے نہ بچے اور اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم و غصہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۶۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۴۳۰)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ سے تشریف لائے آپ نے مسلمانوں کو کہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ لوگ تمہارے لیے ہیں۔ پھر دوبارہ لائے پھر واپس آئے اور فرمایا: ابھی میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں ان کو تمہیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی زوردار ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۳۰۳۳ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۳ اور المستدرک ج ۵ ص ۸۶ مسند البزار رقم الحدیث: ۱۲۲۳۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہیں ایمان کے صحابوں کا علی بن ابی طالبؓ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: سلام! ایمان کے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں! انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں ایسے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں! ایمان کے کہا کیا تم مجھ کو (بیٹے کی) بشارت دے رہے ہو! حالانکہ مجھے یہ معلوم پہنچ چکا ہے! سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو! انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں! ایمان کے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں! (النور: ۵۶-۵۷)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات اور اس کا کفر ہونا

پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت پر دلائل دیے، پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا، پھر قیامت کے احوال بیان کیے اور نیکو کاروں اور بدکاروں کا حال بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے واقعات شروع فرما رہا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر عبادت گزار یا زہد فقی اور شوق پیدا ہو اور ان کے معجزات کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو سلام کہا اور فرمایا: ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بٹھایا ہو گا گوشت رکھا تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر آگئے تھے یا کسی نامناسب وقت میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مت ڈریں ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ان کی اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں کیا بڑھاپے میں ان کے ہاں بیٹا ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ جانتا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے بدلے کا اسی حالت میں ان کے ہاں بیٹا ہو جائے گا۔ ان کو بہت عرصہ سے بیٹے کی تمنا تھی جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو وہ حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے انہوں نے جو کہا سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو تو وہ اس بشارت کو دوبارہ منہا چاہتے تھے۔ کیونکہ انسان خوشی کی خبر کو بار بار منہا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے پھر یہی خوشخبری سنائی اور کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاؤں اس وجہ سے مایوس ہو گیا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضروریات کا علم نہیں ہو گا۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھتا ہو پھر اس کی عطا سے مایوس

ہو تا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فیض ہمیں ہو تا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے عالم، جہر اور جوہر اور فیاض ہونے پر ایمان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان نہ ہونا مکمل گمراہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ایراہیم نے اپنے چھوٹے فرشتوں! تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں) آل لوط کے سوا ۹۶ بے شک ہم ان سب کو بچائیں گے (سوا اس کی بیوی کے، بے شک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلاشبہ وہ عذاب میں باقی رہ جائے گا) ان میں سے ہے (الحجر: ۶۰-۵۷)

غضب کے سنی ہیں عظیم الشان کام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس متحد فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف نیچے کی بشارت دینے میں آئے ہیں بلکہ وہ کسی اور زبردست کام کے لیے آئے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا: اے فرشتو تم اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے منکروں اور مجرموں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، مگر ان لوگوں کے جو حضرت لوط علیہ السلام کے قبیع اور ان کی قوم کے مومن تھے۔ ہم ان سب کو بچاتے دے دیں گے اور منکربین پر عذاب نازل کریں گے۔ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان سے جو گفتگو کی تھی اس کی مکمل تحریر ہم موجود ہے۔ ۶۹ میں بیان کر چکے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سوانح اور ان کی زندگی کے اہم واقعات ہم الانصاف: ۸۲-۷۳ میں بیان کر چکے ہیں اور ان کا کچھ تو کہ ہم نے ابراہیم ۳۵-۳۴ میں بھی کیا ہے۔ سو جو قارئین ان آیات کی تحریر میں مکمل بہت حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ ان آیتوں کی تحریر کا مطالعہ فرمائیں۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْکِرُونَ ﴿۶۲﴾

پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے ○ لوط نے کہا بے شک تم نا اشدت لوگ ہو ○

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۳﴾ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ

فرشتوں نے کہا بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں ○ اور ہم آپ کے

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶۴﴾ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

ہمیں جس حق عذاب کو لے رہے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں ○ سو آپ کو نکلتے کہ پہلے آپ کے گھر والوں کو لے کر رات میں وہاں سے

أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۵﴾

سب سے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے نہ مڑے دیکھئے کہ آپ سب وہاں جاؤں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے ○

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُومٌ مُّضْمَرٌ ﴿۶۶﴾

اور ہم نے اس فیصلہ سے پہلے کیا کہ جس وقت یہ لوگ سب سے پہلے گئے تو ان کی ہڈ کاٹ دی جائے گی ○

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۸﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءَ ضَيْفِي

ہوں، انا شہر کے لوگ انہیں خوشی کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ ہوا نے کہا ایک ہر سے چھان ہیں تم

فَلَا تَقْضُحُونَ ﴿۳۹﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْذُونِ ﴿۴۰﴾ قَالُوا أَوَلَمْ

ان کے معاملہ میں ایسے فرشتہ نہ کرو؟ اور اللہ سے ڈرو اور نہ لے کر۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو

تَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ هَؤُلَاءَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ

دنیا کے لوگوں کو پرہیز کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہوا نے کہا یہ میری دکن کے اہلیاں ہیں ان سے نکاح کرو اگر تم

فَاعِلِينَ ﴿۴۲﴾ لَعَنَكَ إِيَّاهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴۳﴾

پھر کرنے والے ہو۔ (وہ لے کر) آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنی سستی میں ہر شخص پر دے رہے تھے

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۴۴﴾ فَجَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا

سو جب ان پر سورج چمک رہا تھا ایک درخت کے نیچے ان کو پڑا دیا۔ پس ہم نے ان کی بیٹیوں کے اوپر کے حصے کو کچھ کا

وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿۴۵﴾ إِنْ فِي ذَٰلِكَ

حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر کھنکھ کے سنگوں سے برسائے۔ یہ شک اس (مفسر) میں

لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۴۶﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿۴۷﴾ إِنْ فِي

اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بے شک وہ ہستیاں عام راستے پر واقع ہیں۔ اور بے شک

ذَٰلِكَ لَاٰیۃٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اس میں ایمان لائے والوں کے لیے نشان ہے۔ اور بے شک اصحابِ الایکہ (گھنے جنگل والے)

ظَلَمِیْنَ ﴿۴۹﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِآءٌ مُّبِیْنٍ ﴿۵۰﴾

ظلم کرنے والے تھے۔ سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں ہستیاں عام گزرگاہ پر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب فرشتے لوہ کے گھر گئے۔ ہوا نے کہا بے شک تم ہا آتنا لوگ ہو۔ فرشتوں کے کما

بے شک ہم آپ کے پاس اس غراب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اور ہم آپ کے پاس برحق

غراب لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم ضرور سچ ہیں۔ سو آپ کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ

ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص مرکز نہ دیکھے اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے (بخاری: ۱۵-۱۶)

فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا

جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری دے دی اور یہ بتایا کہ وہ ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اکل کے پاس اور ان کے گھر گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اجنبی شکلوں میں دیکھا تو کیا تم جیسی اور نا آشنا لوگ ہو؟ دوسرا اہل یہ ہے کہ منکران انکار سے بنا ہے یعنی تم پر انکار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مست حسین و جمیل نوجوانوں کی صورتوں میں آئے تھے اور قوم لوط خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر انکار کیا کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے کسی ختمہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ فرشتوں نے کہا جس عذاب میں آپ کی قوم کے کافر اور منکر شکرت کرتے ہیں ہم اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس عذاب کا نازل ہونا بالکل یقینی اور برحق ہے۔ اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ رات گزارنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی واپس نہ جاسکے مبادا اس پر بھی عذاب نازل ہو جائے اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مرکز نہ دیکھے، کیونکہ وہ سب کے عذاب کو دیکھ کر اس پر دہشت طاری ہو اور اس کے ہوش و حواس جاتے رہیں۔ اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد ملک شام ہے اور مفضل نے کہا آپ وہاں جائیں جہاں کے متعلق آپ سے جبریل نے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور یہیں انشاء شریک لوگ اٹھنا خوشی کرتے ہوئے آگئے لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں تم ان کے معاملہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں (کو ٹھہرانے) سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی ایبتیں ہیں ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو (بخاری: ۱۷-۱۸)

قوم لوط کا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر ہجوم کرنا

اور ہم نے لوط کی طرف یہ وحی کی کہ صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شرکے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اٹھنا خوشی کرتے ہوئے آئے۔ کیونکہ وہ فرشتے بہت حسین و جمیل صورتوں میں آئے تھے اور کسی طرح شر کے لوگوں کو ہٹا چل گیا کہ گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کو اپنی ہوس پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے ان کو یہ خبر پہنچائی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت لوط کے گھر میں بے ریش لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اسے خوبصورت لڑکے اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ تو پھر شر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اٹھنا خوشی کرتے ہوئے پیچھے آئے کہ اب ان کی ہوس عمدہ طریقہ سے پوری ہو سکے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرے مہمان ہیں تم ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ اور بے عزت نہ کرو۔ کیونکہ تم جو کام ان سے کرنا چاہتے ہو وہ کام جس کے ساتھ کیا جائے وہ اس کے لیے بہت عار اور ذلت کا موجب ہوتا ہے اور وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور حکم کی جاتی ہے اور تم ان کی بے عزتی کرنے پر متے ہوئے ہو اور مہمان کی بے عزتی سیرکین کی بے عزتی ہوتی ہے سو تم مجھے بے عزت اور بے آبرو نہ کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پہلے

ی جسمیں آگاہ کر چکے تھے کہ اپنی لوگوں اور مسافروں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے کر اور اپنے پاس نہ ٹھہرایا کرو کیونکہ وہ لوگ اجنبیوں اور مسافروں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم پر شہوت کھلت غلبہ ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر کے اپنی شہوت پوری کرلو۔ آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بہ منزلہ والدہ ہوتا ہے اور قوم کی بیٹیوں میں سے بیٹیوں کے منزلہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے محمد!) آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ (الحجر: ۷۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر قوم لوط کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی شہوت کی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود فرشتوں سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے جو حسین و جمیل لڑکوں کی صورتوں میں آئے تھے اور ان آیات کے سیاق و سباق کے بھی یہی معنی مناسب ہے اور وہ سراسر محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کفار مکہ کے متعلق ہے جو کفر و شرک کے نشہ میں مدہوش ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے اور بار بار ہجرات دکھانے کے باوجود بدایت کو قبول نہیں کرتے۔

اس صورت میں یہ سیاق و سباق کے علم اور ربط سے الگ جملہ محترض ہے۔ بہر حال بہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اور آپ کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نہایت تعظیم اور سب سے حد تک تعظیم فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی گویا کہ فرمایا: اے محمد! تمہاری زندگی کی قسم اور دنیا میں تمہاری عمر اور بقا کی قسم! (تفسیر ابن عباس ابن ابی حاتم، رقم الحدیث: ۳۳۲۰)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صافی بنا کر نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کر سرفراز کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کیا۔ حضرت یسعیٰ کے متعلق فرمایا: وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔

اگر یہ کہاجائے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط و لوطیہ کو اپنا طور کی قسم کھائی ہے اور لافسہ یہ ہذا اللہ علیہ السلام: (۱) فرما کر شرک کی قسم کھائی ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بھی قسم کھائی ہو تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ اس کی جنس کے افراد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا طور کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ پناہوں کی جنس میں جو پناہ اللہ کو محبوب ہے وہ پناہ طور ہے اور شرک کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ شر تو دنیا میں اور بہت ہے لیکن جو شر اللہ کو اپنا رہا ہے وہ شرک ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی تو یہ ظاہر فرمایا کہ زندگی میں تو اور نبیوں و رسولوں نے بھی گمراہی ہیں لیکن جس نبی کی گمراہی ہوئی زندگی اللہ کو محبوب ہے وہاں محمد مصطفیٰ (وہ تمہاری زندگی ہے اور جس رسول کی گمراہی ہوئی زندگی پر اللہ کو غرہ ہے وہاں رسول تمہاری زندگی ہے۔

جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کھائی، ہم یہاں ان میں سے چند خصوصیات نظر کر رہے ہیں۔

(۱) بقی انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو خارجی مجربات سے ثابت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے کسی خارجی دلیل کی احتیاج نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلْ كُوفِّتْهُمُ اللَّهُ مَا تَكَلَّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَكْتُمْ بِهِ ط فَقَدْ لَيْسَتْ لِجِبْتِكُمْ عُمْرًا مَبْنُوعًا قَبْلُهَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۶۰) (یونس: ۱۶۰)

زندگی کا ایک حصہ گزرا چکا ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری نبوت کے اثبات کے لیے ان میں تمہاری گزار ہوئی زندگی کافی ہے۔

حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں، اور بیوی شوہر کی تمام خوبیوں اور خامیوں سے اور اس کی تمام غلطیوں اور تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اور لوگ کسی کے معتقد ہوں تو ہوں بیوی کسی کی معتقد نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تجزیہ یہ کہ سب سے پہلے جو آپ کی نبوت پر ایمان لائیں وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھیں۔ یا پھر کسی شخص کا دوست اس کے احوال سے واقف ہوتا ہے اور آپ پر مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق تھے اور نوکر اور غلام بھی مالک کا معتقد نہیں ہوتا اور آپ پر پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ آپ کی زندگی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے اس قدر گرویدہ تھے کہ جب یمن سے ان کے اعزہ ان کو آپ کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تو انہوں نے آزاد کی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی۔

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

جلیل بن مرثد الطائی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ کی والدہ سعدی اپنی قوم سے ملنے گئی۔ زید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بنو النضیر بن جسیر نے زیدہ جاہلیت میں بنو من کے گھروں پر لوٹ مار کے لیے حملہ کیا اور وہ زید کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ زید اس وقت کم عمر لڑکے تھے۔ وہ ان کو لے کر عکاظ کے بازار میں گئے اور ان کو فروخت کرنے لگے۔ حکیم بن حزام نے ان کو اپنی بیوی بھی حضرت خدیجہ کے لیے چار سو درہم میں خرید لیا اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کیا تو انہوں نے زید آپ کو بطور ہدیہ دے دیا۔ زید کے والد اور چچا زید کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان کے والد کو بتایا گیا کہ غلام جگہ زید غلامی کے ایام گزار رہے ہیں۔ پس زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا خدیجہ کی رقم لے کر کہہ پہنچے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں وہ دونوں مسجد میں گئے اور پکار کر کہنا اے عبدالمطلب کے بیٹے! اے سردار قوم کے بیٹے! آپ لوگ اللہ کے حرم کے رہنے والے ہیں، آپ خدیجیوں کو آزاد کرتے ہیں اور اسیروں کو کھانا کھاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں اور اس کا فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہنا زید بن حارثہ! آپ نے فرمایا میں اس کو بلا تاہوں، تم اس کو اختیار دے، اگر وہ تمہارے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہارے فدیہ لے لے اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو جو میرے ساتھ رہنا پسند کرے سو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ آپ نے زید کو بلایا اور پوچھا کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہنا میں میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا: اور مجھے تو تم جانتے ہو اور میری رفاقت کو پہچانتے ہو۔ اب تم مجھے اختیار کر لو یا ان کو اختیار کر لو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہنا میں آپ کے مقابلہ میں کسی کو بھی اختیار نہیں کر سکتا آپ ہی میرے باپ اور چچا کے حکم میں ہیں۔ حضرت زید کے والد اور چچا

نے کہنا اے زید تم پر الوسوس ہے کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو! اور اپنے باپ اپنے بچا اور اپنے گھروالوں پر ان کو ترجیح دے رہے ہو! حضرت زید بن حارثہؓ نے کہ میں نے اس کرم شخص کی زندگی میں وہ چیز دیکھی ہے کہ میں ان کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں کر سکتا (۱) صلیب ص ۳۵۵-۳۵۶ رقم ۷۸۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۲ھ

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزار لی کہ آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کسی اور مجروح کی ضرورت نہ تھی۔ صرف آپ کی زندگی کافی تھی اور بغیر کسی مجروح کے صرف اسی زندگی کو دیکھ کر حضرت خدیجہؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ ایمان لے آئے۔ اور اس زندگی کو دیکھ کر حضرت زید بن حارثہؓ نے آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو پسند کر لیا۔ یہ ایسی باکمال زندگی تھی جو کسی اور نبی اور رسول کی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا اللہ صمد! (۲)

جس شخص نے آپ کی زندگی کو پختہ تر پس سے اور جتنی جلدی ہو سکے وہ جتنی جلدی مسلمان ہو گیا اور جس نے آپ کی زندگی کو جس قدر دور سے اور جتنی دور سے دیکھ سکا وہ جتنی دور سے مسلمان ہوا۔

آپ نے تمام نبیوں میں سب سے کم زندگی پائی اور سب سے زیادہ شخص اور نبی و کلام چھوڑے۔ دیگر نبیوں اور رسولوں کی تبلیغ سے انسان بھی مشکل مسلمان ہوتے تھے۔ آپ کی تبلیغ سے انسان مسلمان ہوئے، جن مسلمان ہوئے، درختوں، چتروں اور حیوانوں نے گلہ پڑھا حتیٰ کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی آپ کا مبلغ اور مسلمان ہو گیا۔

لاکھ ستارے ہر طرف غلٹ شب جلی جلی

ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر

کسی نبی اور کسی رسول کی پوری زندگی اور سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کا کتابتاً ہے کہ پیدا نش سے لے کر وصال تک آپ کی زندگی کا ہر باب محفوظ ہے۔ آپ کے تمام ارشادات گرائی قلم بند کر لیے گئے۔ آپ نے جو کلمہ جو کیا اور آپ کے سامنے جو کیا یا وہ سب صفحات حدیث میں موجود ہے اور آپ کے ہر قول اور ہر فعل سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

آپ نے لوگوں کو جو کام کرنے کا حکم دیا خود اس سے زیادہ کر کے دکھایا لوگوں کو دن اور رات میں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود پہلے شمول تہجد پڑھنا ہیڑتے تھے۔ لوگوں سے کہہ چاہا سو ہی صبر و کثرت اور خود سب کچھ دے دیتے تھے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا: اگر کوئی شخص ترک چھوڑ کر عمر کا تودہ اس کے کارواںوں کا ہے اور اگر وہ فرض چھوڑ کر عمر گیا تو اس کو میں ادا کروں گا۔ لوگوں سے کہہ طلوع فجر سے خوب آلتاب تک روزے رکھو اور خود سحر اور افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھے۔ لوگوں سے کہہ چار بیویوں میں عدل کرو اور خود یک وقت کو ازواج مطہرات کے درمیان عدل کر کے دکھایا۔

دشمنانِ جان کو معاف کرنا بھی کمالِ صمت اور خصلت کی بات ہے لیکن آپ نے تو دشمنانِ جان کو انعامات اور احسانات سے نوازا۔ جو سفیان نے متحدہ پارہ مدینہ پر حملے کیے لیکن فتح کے بعد جب حضرت عباسؓ ان کو لے کر آئے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو معاف فرمایا بلکہ فرمایا: جو دشمنان کے گھر میں داخل ہو گا اس کو بھی ایمان ہوگی۔ جب کہ میں قریش قحط سے بھوکے مر رہے تھے تو ابو سفیانؓ نے آپ سے ان کے لیے دعا کی اور خواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعا کر

دی۔ سراقہ بن مالک بن جشم سو اونٹوں کے لالچ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھرتے ہوئے تھے آپ کا بچپا کر رہا تھا لیکن جب اس کی سواری زمین میں دھنسن گئی تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ زمین کو حکم دیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے تو آپ کے حکم سے زمین نے اس کو چھوڑ دیا پھر اس نے کہا: آپ مجھے امان لکھ کر دے دیں تو آپ نے امان بن فہرہ کو حکم دیا اور اس نے ایک چڑے پر امان لکھ کر دے دی۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں حکام اخلاق کو مکمل کروں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی زندگی شانہ زندگی تھی اس میں فخر کا نمونہ نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ازدواجیات کا نمونہ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جلال تھا جبکہ جلال کا نمونہ نہ تھا۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں صرف آپ کی زندگی ایسی کامل ہے کہ اس میں حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی اور نمونہ ہے۔ آپ نے بکریاں چرائیں اور ان کا دودھ دوا چرواہوں اور گواہوں کو اعزاز بخشا اپنے کپڑے دھو لیے، اپنی جوتی کی حرمت کی، خندق کھودی، تجارت کی، نمازوں میں امامت کی اور اپنے اصحاب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ شوہر کے لیے، باپ کے لیے، فرمانروائے سلطنت کے لیے، تاجر کے لیے، آجر کے لیے، حتیٰ کہ زمین کھودنے والے مزدور کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہے۔ آپ نے انسانیت کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی کی ہے اور ہم پر اور کامل زندگی گزار دی اور ایسی زندگی گزار دی ہے کہ کسی نبی اور رسول نے ایسی جامع اور محیط زندگی نہیں گزار دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی رسول کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ صرف آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا: **المصروعہ** اے محمد! تمہاری زندگی کی قسم!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **سوجب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زیروست چنے نے ان کو پکڑ لیا** پس ہم نے ان کی بہتوں کے اوپر کے حصہ کو بچے کا حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر ٹھنکے کے ٹکڑے برسا دیے (الحج: ۷۵-۷۶) **قوت لوط پر عذاب کا نزول**

امام ابن جوزی نے لکھا ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی حج تھی۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۴۰۷) امام رازی نے فرمایا: اس آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حضرت جبریل کی حج تھی، اگر یہ قول کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو اس کو اختیار کیا جائے ورنہ آیت سے تو صرف اتنا معلوم ہو گا کہ ایک زیروست اور ہولناک حج نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تین قسم کے عذاب آئے تھے ایک تو زیروست ہولناک جنگھاڑ تھی۔ دوسرے ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا تھا اور تیسرا ان پر ٹھنکے کی ٹنگریاں برسائی تھیں۔ اس کی تفسیر ہم نے حد: ۸۲ میں بیان کر دی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ سحیل کا معنی ہے ہکی ہوئی مٹی کے پتھر: بعض علماء نے کہا کہ ہر پتھر پر ایک شخص کا نام تھا اور اسی پر جا کر یہ پتھر لگتا تھا۔ بعض نے کہا یہ عذاب اشی کے مخصوص پتھر تھے۔

مختصر یہ کہ حضرت جبریل نے ان بہتیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے نیچا دیا اور اوپر کلاہ نیچے اور نیچے کلاہ اوپر کر دیا، جس طرح یہ اپنے ہم جنس مردوں کو پلٹ کر ان سے لذت کشید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان پر ان کی بہتیوں کو پلٹ دیا۔ پھر ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے ان کے اوپر ٹنگر اور پتھر برسا دیے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **بے شک اس (قصہ) میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں** (الحج: ۷۵)

”موسمیں“ کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے بے شک اس قصہ میں موسمین کے لیے نشانیاں ہیں۔ موسمین وہم سے بنا ہے اس کے متعلق علامہ حسین بن محمد رافع دمشقی ص ۷۲ لکھتے ہیں:

و سم کا معنی 'علامت' اثر اور نشان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَسْمَاؤُهُمْ طُيُورٌ مِّمَّا يُصَوِّرُ ۚ إِنَّ آيَةَ النَّاسِ حُورٍ

(فتح: ۲۹)

اور مسمو سمین کا معنی ہے عبرت پلانے والے، فصاحت حاصل کرنے والے اور معرفت والے، تو سم کا معنی ذہانت، نزاکت اور فراست بھی ہے۔ (المعارف ج ۲ ص ۶۷ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۸ھ)

فراست کا معنی اور اس کے مصلوب

علامہ ابو اسعد ادریس السمرکندی رحمہ اللہ نے الاثر الجزری المتون ص ۲۹۹ لکھتے ہیں:

فراست کے دو معنی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے، جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے، یہ بھی کرامت سے ہوتا ہے اور بھی سمجھ لیکن اس سے (۲) ایک کئی چیز کے یاد آنے کو حدس کہتے ہیں (۳) دلائل، تجربہ، ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اوصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا۔

(المعارف ج ۳ ص ۸۳ مطبوعہ دارالکتب الخلیفہ ص ۱۸۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متون ص ۳۱۸ لکھتے ہیں:

ثعلب نے کہا جو شخص تم کو سرسے لے کر قدم تک دیکھے وہ داسم ہے۔ فراست اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور دنیاوی تعلقات سے خلل ہو اور وہ شخص گناہوں کے سبب ہمیشہ اخلاق کی کدورت اور لالچی کاموں سے میرا اور غلی ہو۔ منوفیاء کا گمان یہ ہے کہ فراست کرامت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فراست کسی چیز پر علامات سے استدلال کرنا ہے۔ بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں ہی ہر شخص کو نظر آ جاتی ہیں اور بعض علامتیں مخفی اور دھندلی ہوتی ہیں وہ ہر شخص پر آشکاف ہوتی ہیں اور نہ ہادی انظر میں ان کا پتا چلتا ہے۔ حسن بھری نے کلمۃ مسمو سمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آیتوں میں غور و فکر کر کے یہ جان لیا کہ جو ذات قوم لوط کو ہلاک کرنے پر قادر ہے وہ اس زمانہ کے کافروں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اور یہ ظاہری دلائل سے کسی چیز کو جان لینا ہے۔

امام شافعی اور امام محمد بن حسن نے مروی ہے کہ وہ دونوں کعبہ کے محن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازہ پر تھا۔ ان میں سے ایک نے کلمہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص بڑھی ہے۔ دوسرے نے کلمہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص لوہار ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا پہلے میں بڑھی تھا اور اب میں لوہار ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بغداد کی ایک قوم آئی ان میں اشتر بھی تھا۔ حضرت عمر نے اس کو سرسے پاؤں کی طرف دیکھا پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کلمہ یہ مالک بن الحارث ہے۔ آپ نے کلمہ اللہ اس کو ہلاک کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا دن آئے گا پھر اس کے ختم سے جو ناسخا وہ ہوا۔ اب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا اور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ باز اس میں گئے اور ایک عورت کی طرف دیکھا۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عثمان نے کلمہ تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس نے کلمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دینی نازل ہونے لگی؟ حضرت عثمان نے کلمہ نہیں! یہ برہان اور فراست ہے۔ اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے ایسی بہت مثالیں منقول ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

طاعی بن سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۰۳۰ھ لکھتے ہیں:

فراست ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں اتار فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بعض منیات منکشف ہو کر بالکل مشاہد ہو جاتے ہیں اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو علم اور عمل میں مرتبہ کامل کو پہنچ جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت میں ملہمیس ہوں گے۔ (جن پر الہام کیا جائے گا اور آپ کا رُشاہ ہے جس نے چالیس روز تک اخلاص سے عمل کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبہ ادنیٰ بیروت ۱۳۴۰ھ)

نیز طاعی قاری لکھتے ہیں:

یافعی نے حکایت کی ہے کہ امام الحرمین ابو العلی ابن الامام ابو محمد الجونی ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اسیثناء میں شیوخ الصوفیہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں دعوت میں جاتے ہوئے گزرے۔ امام جوینی نے دل میں سوچا ان صوفیہ کو سوائے کمانے اور رقص کرنے کے اور کیا کام ہے۔ روح شیخ الصوفیہ دعوت سے واپس میں پھر اس مقام سے گزرے اور امام جوینی نے کہنا اے فقید! اس شخص کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے جو حالت جنابت میں صبح کی نماز پڑھا دے اور پھر اسی حال میں مسجد میں بیٹھ کر علوم کلاوس دے اور لوگوں کی تہنیت کرے۔ تب امام الحرمین کو یاد آیا کہ ان پر تو غسل واجب تھا پھر اس کے بعد صوفیہ کے متعلق ان کا عقائد اچھا ہو گیا۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبہ ادنیٰ بیروت ۱۳۴۰ھ)

فراست کے متعلق احادیث

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: فی ذلک لآیات للمنتو سمیع۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۷ جامع البیہان رقم الحدیث: ۱۶۱۰۰ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۲ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۰۰ مکتب انصاف للعقائد ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۳۱ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۹۷۷ معجم البیہان نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۱۷۳۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو تو سمجھ (فراست) سے پہچان لیتے ہیں۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۱۶۱۰۰ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۶۱۰۰ مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ حنفی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۱۷۳۰ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰ تفسیر المصطفیٰ ج ۳ ص ۳۰ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کی توفیق سے بڑھتا ہے۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۱۶۱۰۰ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین شخص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خاتون جس نے کہا تھا:

ثُمَّ سَبَّ اسْتَحْزَنُوا مِنْ عَسَىٰ مَنِ اسْتَحْزَنَ حُرَّتِ
الْقَبُولُ الْكَرِيمُ (۱) (قصص: ۲۶)

اسے لہا ہن آپ احمس اجرت پر رکھ لیں، بے شک بہترین
آوی جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقور اور رمانت

دار ہو۔

پوچھا ہمیں اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی، کہا یہ کنوئیں پر آئے اس پر بہت بھاری پتھر تھا جس کو انہوں نے اٹھالیا۔
پوچھا تم کو اس کے امانت دار ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کہا میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا۔
اور دوسرا شخص حضرت علیہ السلام کے دور کا آوی ہے، جس نے کہا:

وَقَالَ الْوَلِيُّ اشْفَعْنِي مِنْ قَهْرٍ لَا مَرَاتِقَ
اَكْبَرُ مِنْ مَقُولَةِ عَسَىٰ اَنْ تَقْعَمَ اَوْ تَنْجُوهُ

تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا: عرض کرو کہ اس سے ان کی رہائی کا
اتہام کر دے شاید یہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم ان کو بچا لیں۔

وَلَقَدْ (۲۱) (یوسف: ۲۱)

اور تیسرے شخص حضرت ابو بکر ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا غلیفہ بنایا۔

(۱) لکھنؤ لکیر رقم لاہ ۷۸۴ مجمع الزوائد رقم لاہ ۷۳۳

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک وہ بقیہاں عالم راستے پر واقع ہیں O اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں
کے لیے نفع ہے O (الحجۃ: ۷۹-۷۸)

قوم لوط کے آثار

مجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ راستہ میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی
کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقہ میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط (بحیرہ مردار) کے مشرق اور جنوب میں
واقع ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصہ کے متعلق جنارفہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی
جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر اور کہیں نہیں دیکھی گئی۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۱۵۵)

الحجۃ: ۷۸-۷۹ میں یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الاعراف: ۸۳-۸۰ میں بھی ان کا
ذکر کیا ہے۔ ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ تفسیر کی ہے اور الاعراف میں متصل تفسیر کی ہے۔ وہاں ان عفتات پر بحث کی
ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب، حضرت لوط علیہ السلام کا مقام، حضرت لوط علیہ السلام کے بہن فرشتوں کا حسین
اور نوخیز لڑکوں کی فصل میں مسماں ہوا، قوم لوط میں ہم جس پرستی کی ابتداء، حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری
عادتی، عمل قوم لوط کی قباہتی، قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت، احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان۔
عمل قوم لوط کی سزائیں مذہب فقہاء، قوم لوط پر عذاب کی کیفیت۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اصحاب الایکہ (مجھے جنگل والے) علم کرنے والے تھے O سو ہم نے ان سے
انتقام لے لیا اور یہ دونوں بستیوں عالم گزر گھر پر ہیں O (الحجۃ: ۷۹-۷۸)

اصحاب الایکہ کا معنی اور مصداق

ایکہ کا معنی ہے گھنا جگل۔ درختوں کا جھنڈ، جو کہ یا دین کے قریب ایک جہتی ہے اس کو بھی ایکہ کہتے ہیں۔ اصحاب
الایکہ سے مراد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنو مدیان تھا۔ دین ان کے مرکزی شہر کو بھی
کہتے تھے اور ان کے پورے علاقہ کو بھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکہ جو کہ کاقدیم نام تھا۔ اس کا لغوی معنی گھنا جگل ہے۔ آج

کل ایکہ ایک پہاڑی مثالہ کلایم ہے جو جبل اللوز سے وادی اقل میں آکر مرتب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دونوں بستیوں کو گھر کہیں۔ مہرین اور صاحبہ اللہ ایک کھانا لاد بھی قباز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستہ میں پڑا ہے۔

اصحاب الایکہ کا عظم اور اللہ تعالیٰ کا انتقام

اللہ تعالیٰ نے اصحاب الائمہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ظالم فرمایا ہے، یہ کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ راستہ میں ڈاکو لٹاتے تھے، باپ اور قول میں کی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا ایک زبوریت چنچ اور زلزلہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے قریب تھا۔ امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ دین اور ما صاحب الائمہ دو امتیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حوالہ ۳۱۲ھ قزوہ سے روایت کرتے ہیں:

حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایمان نے اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ ان دو امتوں کو دو مختلف عذاب دیئے گئے تھے۔ اہل مدین کو ایک چٹھاڑنے والی گرفت میں لے لیا تھا اور اصحاب الایمان کو سات دن تک سخت گرمی مائلہ کر دی تھی اور کوئی چیز ان سے تپش کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پادل بھیجا۔ وہ سب سائے کی تلاش میں اس کے نیچے جمع ہو گئے اس پادل سے آگ نکلی اور اس آگ نے ان کو جلا کر بھسم کر دیا اس کو عذاب یوم الظلۃ اور عذاب یوم علوشم کہا گیا ہے۔ (ماہنامہ ایمان رقم المذبحہ صفحہ ۷۲ تا ۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آتِنَا

اور بے شک وادی حمر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی ۵ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يُدْعَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ

تو وہ ان سے دو گردانی کرتے رہے ۰ وہ چہاڑوں کو تراش کر مٹھ بناتے تھے

يُؤْتَا اٰمِیْنٌ ﴿۸۲﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِیْنَ ﴿۸۳﴾ فَاِذَا عَمَلُ

ہا کہ امن سے رہیں ○ پس صبح ہوئے ہی ایک چنگاٹ نے ان کو پکڑا ○ اور جو کہ

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

وہ کہتے رہے وہ ان کو بے اسکا اور بے رحم سمجھ کر ان سے کہنے لگے کہ

وَمَا يَنْصُرُهُمُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَوَّلَ السَّاعَةِ آتِيَةٌ فَاعْرِفُوا

وَمَا يَمْنَعُكَ إِلَّا يَدِي وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفِرِ

الصَّفْحَةِ الْجَبِيلِ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ

کے ساتھ درگزر کیجئے ۝ بے شک آپ کا رب ہی اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بچانے والا ہے اور

اَتَيْنَكَ سُبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمْدَنَّ

بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دوبارہ بھی آئیں گی اور قرآن عظیم دیا ۝ اور آپ اس مقام

عَيْنِكَ إِلَى مَامَتَّعْنَاهُ أَزْدَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

(دینا دی) کی طرف (در شک سے) نزدیک ہیں جو ہم نے کافروں کے لئے گروہوں کو دیا ہے، اور ان کو فزول پر افسوس کریں

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ

اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے باندھ لکھ لے رکھیں ۝ اور آپ کہیں میں ہی مل الا طعان دہلے

الْمُبِينِ ۝ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا

والا ہوں ۝ جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو اپنی کتاب کو انقسم کرنے والے تھے ۝ جنہوں نے

الْقُرْآنَ عَصَيْنَ ۝ فَوَسَّرَ لَكُمُ اللَّسَانَ ۝ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا

قرآن کو رکھنا کر اور کچھ نہ مان کر، گڑھے گڑھے کر دیا ۝ سو آپ کی تم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے ۝ کہ وہ کیا

يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

کرتے رہتے تھے ۝ آپ اس کا بر ملا اعلان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ۝

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے ہم کافی ہیں ۝ جو اشرکے ساتھ کسی اور کو (جی) سمجھو قرار

آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ

دیتے ہیں سو وہ حقیر جان لیں گے ۝ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ

بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

کا دل تنگ رہتا ہے ۝ سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے ۝

وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

اے اپنے رب کی عبادت کر کے رہے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آجائے ۵

اللہ تعالیٰ کا رُخ شلو ہے۔ اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی (۱۰: ۸۰)

الحجر کا معنی اور مصداق

امام طبرسی بن احمد فرماید متوفی ۵۷۰ھ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے سے حرمت والے مینوں میں ملتا تو کہتا حجر اسد
موجود الہی اس مینہ میں تم سے لڑائی حرام ہے تو وہ اس سے لڑائی کی بات نہ نہیں کرے گا۔

(کتاب الصلحین ج ۳ ص ۳۳۸، مطبوعہ ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد رافع اسفہانی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی منع کرنا ہے۔ اصل کو بھی اس لیے حجر کہتے ہیں کہ وہ غلط کاموں اور خرافات نفسانیہ سے منع کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا إِلَٰهَ آلِ فِرْعَوْنَ لَا يَسْمَعُ دَعْوَاهُمْ يَوْمَهُمْ
يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِخْلِ
يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِيهَا بِغَمِّ حُمْقٍ مُّسْتَعَرِفٍ
يَوْمَ يُخَالِطُ فَتَاهُمْ أُولُو الْعُقْبَىٰ
أَمْ يُرِيدُونَ الْإِغْوَىٰ
يَوْمَ يُغْمَرُونَ فِيهَا مَصَرَفًا
يَوْمَ يُصْعَقُونَ فِيهَا بِغَمِّ حُمْقٍ مُّسْتَعَرِفٍ
يَوْمَ يُخَالِطُ فَتَاهُمْ أُولُو الْعُقْبَىٰ
أَمْ يُرِيدُونَ الْإِغْوَىٰ
يَوْمَ يُغْمَرُونَ فِيهَا مَصَرَفًا

(۱۵: ۱۵)

اور مشرکین نے کلمہ یسویٰ اور کحیت ممنوع ہیں۔

(الانعام: ۱۳۸)

اور جس گھر کا چتروں سے احاطہ کیا جائے اس کو بھی الحجر کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ الحجر میں ہے اور بے شک وادی حجر کے

رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ (۱۰: ۸۰)

عمود کی آبدیاں چتروں کو تراش کر بنائی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس شر سے
گزرے تھے۔

قلعہ نے کلمہ کہہ کر اور جو کہ درمیان ایک وادی ہے جس میں عمود ہا کرتے تھے۔ طبری نے کلمہ یہ جاز اور شام
کے درمیان کی سرزمین ہے۔ اس میں حضرت صلح علیہ السلام کی قوم آہو تھی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

وادی حجر کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب البحر کے متعلق فرمایا:
اس قوم کے پاس سے سوائے روئے ہوئے نہ گزرنا اگر تم روانہ ہو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرنا ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب
نازل ہو گا جیسا ان پر نازل ہوا تھا۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۸۰

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے
ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یہ حضرت صلح کی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا سو اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ
کے حکم میں تھا۔ اللہ کے حکم نے اس کو عذاب سے پہنچایا۔ پوچھا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابو رعل۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۸۴۰-۸۴۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی جبرئیل خمسہ سے جو قوم شہود کی سر زمین ہے۔ مسلمانوں نے اس کے کونوں سے پانی پیا اور اس کونوں کے پانی سے آنا گوندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے کونوں سے جو پانی نکالا ہے اس کو انڈیل دیں اور گندھا ہوا آنا گوندھ کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کونوں سے پانی نکالیں جس کونوں پر اونٹنی آیا کرتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۸)

وادئ جبرئیل احادیث کے احکام

آپ نے گندھے ہوئے آنے کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے کیونکہ اونٹ ملک نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر غنم پانی سے آنا گوندھا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جنگ خیر کے دن مسلمانوں نے پاتو گدھے کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پاتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور دیکھوں میں جو سامن پک رہا تھا اس کے متعلق فرمایا: اس کو پیو تک دو اور اس موقع پر گندھے ہوئے آنے کو بھیجنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا: یہ اونٹوں کو کھلا دو۔ علامہ قرطبی نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ پاتو گدھوں کی تحریم شہود کے کونوں کے پانی کی تحریم سے زیادہ ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۳-۳۲) میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندھا ہوا آنا گوندھ اور دیگر مویشیوں مثلاً بکریوں کو کھلایا جاسکتا ہے۔ بخلاف گوشت کے اس کو صرف درندے اور کتے وغیرہ کھا سکتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے اس وقت دہلیں ہیں جانور نہ ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق اور مال کو حتی الامکان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس کونوں پر اونٹنی آیا کرتی تھی اس سے پانی نکالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا چاہیے خواہ اس پر صدیاں گزر چکی ہوں۔

وادئ جبرئیل اور دیگر مجموعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء

قاضی ابوبکر ابن العربی متوفی ۵۴۳ھ نے کہا ہے کہ وادی جبرئیل نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تبارک متنی اور اس کا عذاب نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بغیر روئے اس جگہ سے نہ گزرو۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار وارو بھی اور اونٹنی کو تیز بھاگا اس وادی سے نکل گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آگ طہارت (قیم کآلہ ابیہا دیکھ لیا ہے) صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۱) وادی جبرئیل زمین کا یہ ٹکڑا روئے زمین کے عموم سے مستثنیٰ ہے۔ فقہاء وادی جبرئیل مٹی سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے کونوں سے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نہ اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبکہ اور حرام کے سوا تمام روئے زمین مسجد ہے۔ (ہر جگہ کہ حلیم اور صحاف میں قبریں ہیں لیکن وہ اس عموم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں۔)

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۷ سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۳۹۷)

مسند احمد ج ۳ ص ۸۳ مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۳۵۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۲۹۹ المستدرک ج ۳ ص ۲۵۱ سنن کبریٰ للنسائی ج

ص ۳۳۵ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۰۰۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات جنگوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

(۱) جس جگہ جانوروں کی لہڑائی جائے۔ (۲) جس جگہ چاقو و ذبح کیے جائیں (کیلا، بوجہ خانہ) (۳) قبرستان (۴) عام گزرگاہ، سڑک (۵) گھام (۶) پانی کے پاس اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ (۷) بیت اللہ کی مہمت۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۱، سنن مہربانی للشیخین ج ۲ ص ۲۹۸، کمال الدین ص ۳ ج ۳ ص ۵۹)

کتاب الضعفاء للعلی بن ابی حمزہ

قاضی ابن العسلی ہاکی فرماتے ہیں وادی جبرکوان سات کے ساتھ ٹالیا جائے تو یہ آٹھ جنگیں ہوں گی اور ہمارے علماء نے ان کے ساتھ آٹھ اور جنگوں کا ضغہ کیا ہے۔ (۱) جس زمین کا ٹکڑا (۲) غصب کی ہوئی زمین (۳) جب نماز کی وجہ سے سانسے نہیں دیوار ہو (۴) عیسائیوں مانگر جا (۵) یودیوں کا معبد (۶) جس گھر میں جسم صورتیں ہوں (۷) اونچی نیچی زمین (۸) جس جگہ نماز کی وجہ سے کوئی شخص سویا ہوا ہو یا کوئی شخص نماز کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ یہ کل طاہر کوسلہ جنگیں ہیں جنہیں نماز پڑھنا جائز نہیں۔

اور ان ممنوعہ جنگوں میں سے وہ جگہ بھی ہے جس جگہ میں کسی دوسرے شخص کا حق ہو۔ اور جس جگہ کوئی نجاست موجود ہو یا جہل کسی نجاست کا ٹکڑا ہو اور جس جگہ کسی عبارت کی وجہ سے منع کیا گیا ہو، جس جگہ کسی نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا منع ہے وہاں اگر کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز جائز ہے۔ جیسے مقبرہ اور حمام میں۔ المدونہ میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور ہمارے علماء نے نجاست کی وجہ سے نئے اور پرانے قبرستان میں فرق کیا ہے اور جب قبرستان میں نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا ممکن ہے تو شریکین کے قبرستان میں یہ ممانعت اور موقوفہ ہو جاتی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ وادی جبرکی طرح عذاب کا محل ہے۔ نیز یہ احادیث بھی ہیں:

حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۰۵۰، سنن ابوالکاسم رقم الحدیث: ۱۷۶۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل ہو گیا تھا اس میں آپ نے فرمایا: اللہ ہی وود اور نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مساجد بنایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۲۳) امام مالک نے اجماع میں کہا ہے کہ اونٹوں کے پاؤں سے کپڑا بچھا کر بھی نماز نہ پڑھے۔ اس کی گواہی دو میں ہیں ایک نجاست اور دوسرے اونٹوں کے حمل کا خوف۔ اور اگر وہاں ایک اونٹ ہو تو بچھ کر کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ جس کپڑے پر تصویریں چھپی ہوں اس پر بغیر ضرورت کے نماز نہ پڑھے اور امام مالک کے نزدیک غصب شدہ گھر میں نماز جائز نہیں ہے۔ قاضی ابن العسلی کہتے ہیں اگر غصب شدہ زمین پر مسجد بنائی ہے تو اس میں نماز جائز ہوگی۔

(انکحام القرآن ج ۳ ص ۵۹، مطبوعہ دار کتب العلمیہ بیروت ۸۰ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی ہاکی کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر پاک جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے اور جن احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور ایسی دیگر تمام احوال اس حدیث سے مشہور ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنادیا ہے۔ (الملاحم لا حکام القرآن ج ۲ ص ۴۵، ۴۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۹ھ)

ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت تنزیہی ہے یا تحریمی ہے۔ (مرکات ج ۲ ص ۳۸۸) بحر حال اگر نمازی نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس سے نماز کی فریضت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر غصب شدہ زمین میں نماز پڑھے گا پھر کیا کسی مجسمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہے اور گناہ کا موجب ہے اور اگر اونٹوں کے ہارہ میں نماز پڑھی جلی ایک سے زائد اونٹ ہوں یا سڑک پر نماز پڑھی یا حرم یا قبرستان میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی یا لہو چڑخانہ میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بیت اللہ کی محبت پر بھی نماز مکروہ تنزیہی ہے اور وادی حبر میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہونی چاہیے کہ ننگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں نہیں ٹھہرے اور وہاں سے جلدی گزر گئے اور اس جگہ سے بغیر روئے گزرنے میں آپ کو نزول عذاب کا خطرہ تھا۔

ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور بے شک وادی حبر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وادی حبر کے رہنے والوں نے تو صرف حضرت صلح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی تمام رسولوں کی تکذیب تو نہیں کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلح علیہ السلام جو پیغام لائے تھے اور جس دین کو انہوں نے پیش کیا تھا تمام رسول وہی پیغام لائے تھے اور سب نے اسی دین کو پیش کیا تھا۔ اس لیے حضرت صلح علیہ السلام کا انکار کرنا گواہ کرنا تمام رسولوں کا انکار کرنا تھا۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے صرف حضرت صلح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اصحاب الحبر نے رسولوں کی تکذیب کی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے (الحج: ۸۰)

حضرت صلح علیہ السلام کی نشانیاں

اصحاب الحبر یعنی قوم ثمود کو جو نشانیاں دیں ان میں وہ اونٹنی ہے جو ان کی فرمائش پر حضرت صلح علیہ السلام نے بیٹوں سے نکال کر اور اسی وقت اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور وہ مت فر۔ اور جسم تھا اور وہ ایسی خوبصورت اونٹنی تھی کہ کوئی اونٹنی اس کی مثل نہ تھی۔ وہ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی۔ حتیٰ کہ تمام قوم ثمود کو اس کا دودھ پلانی ہو جاتا تھا۔ اس اونٹنی کے علاوہ حضرت صلح علیہ السلام کو اور بھی نشانیاں عطا کی تھیں۔ حضرت صلح علیہ السلام کا انواں تھا وہ اونٹنی ایک دن میں اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ بیٹوں کو تراش کر گھر بٹاتے تھے تاکہ اس سے وہیں میں صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑنے ان کو بچا لیا اور جو بچہ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا لیا (الحج: ۸۳-۸۴)

ان آیات کی تفسیر کے لیے الاعراف ۷۷-۷۸ ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں ہم نے ان عنوانات پر بحث کی ہے۔ قوم ثمود کی اجمالی تاریخ، حضرت صلح علیہ السلام کا سبب اور قوم ثمود کی طرف ان کی بعثت، قوم ثمود کا حضرت صلح علیہ السلام سے مجرّم طلب کرنا اور مجرّم دیکھنے کے بعد جو دلائل ان سے لائے اور ان پر عذاب کا نازل ہونا۔ قوم ثمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے حقائق قرآن مجید کی آیات۔ اونٹنی کا کھانی ایک شخص تھا یا پوری قوم ثمود۔ اونٹنی کے مجرّم ہونے کی وجوہات، قوم ثمود

کے عذاب کی مختلف تعبیریں اور ان میں وجہ تطہیق، قوم غمود کے قصہ کے مختلف احاطہ اور آثار۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے ○ بے شک آپ کا رب ہی (سب کو) پیدا کرنے والا (سب کچھ) جانتے والا ہے ○ (بخاری: ۸۶-۸۵)

بندگان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہو گا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے پھر عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کرنا اس کی رحمت اور کرم کے کس طرح مناسب ہے۔ ان آیتوں میں اس اعتراض کا جواب ہے جو آپ کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوں اور عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ اور رغب کرنے کے لیے اس نے نبی اور رسول بھیجے پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی عبادت کو ترک کیا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان منکروں اور سرکشوں کو ہلاک کر کے روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے اس لیے اس نے آسمانی عذاب بھیج کر منکروں اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے گزشتہ قوموں کے کافروں کو عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا تو اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفوں اور منکروں سے انتقام لے گا اور آپ کو اور آپ کے جہنمین کو ان کے مبرا داران کی نیکیوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تو اس کی حکمت کے یہ لائق نہیں کہ وہ آپ کا اور ان کا معاملہ یوں ہی چھوڑ دے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی زیادتیوں پر مبرا کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدسلوکیوں پر آپ کو درگزر کرنے کا حکم دیا۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ درگزر کرنے کا یہ حکم جلدی فرضیت کی آیات سے منسوخ ہو چکا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں آپ کو حسن اخلاق کے اہتمام کا حکم دیا ہے، یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے۔ جہاد کی آیات کا محمل یہ ہے کہ آپ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیجئے وہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو جہاد نہ ان سے اللہ کا نام لے کر جہاد کیجئے اور درگزر کرنے کی آیات کا تعلق آپ کی ذات اور نبی محاطات سے ہے یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آئیں تو آپ ضرور درگزر سے کام لیں۔ ان آیتوں کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لِيَكْفُرُوا عَنِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لِيَكْفُرُوا عَنِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لِيَكْفُرُوا عَنِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(الحج: ۳۱)

اور ان (کافروں) کی باتوں پر مبرا کریں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں ○ اور ان جھٹلانے والے کفاروں کو کچھ چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی سی حسرت دے دیجئے ○

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ کا رب ہی (سب کو پیدا کرنے والا ہے۔) (سب کچھ جانتے والا ہے) یہ اس لیے فرمایا کہ جزا اور سزا دینے پر وہی قادر ہو سکتا ہے۔ جس کو بندوں کے تمام اعمال کا علم ہو اور جو کچھ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کے تمام اعمال کو جانتے والا ہے۔ اس لیے وہ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دو بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ○

(انجیل: ۸۷)

رابط آیات اور سبب نزول

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی زیادتیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبر کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ انہیں جب یہ یاد کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو اس کے لیے غمخیزوں اور معصیتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے نزول کا یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے لیے سلاطین سے لہے ہوئے سلت کا قلعہ آئے جن میں انواع و اقسام کے کپڑے، خوشبو اور جواہر تھے۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر یہ اموال ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے نعمت حاصل کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ میں نے تم پر جو سات آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ان سلت کھانوں سے بہتر ہیں اور اس کی محنت پر اس کے بعد والی آیت دلالت کرتی ہے، اور آپ اس محتاج (دنیوی) کی طرف (ارشاد فرمایا) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے لیے کر دیوں کو دیا ہے۔ (۱)۔ (سبب النزل: ۵۵۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

النسب الشانی کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے، ہم نے آپ کو سب عاصم النمشاس عطا کی ہیں۔ سب معنی سات اور مشانی معنی کئی کی جمع ہے جس کا معنی ہے دو دو۔ سات چیزیں سات آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، سات سورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور سات فوائد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی ایک معنی کی تعین پر دلالت کرے۔ اس لیے ان میں سے ہر معنی کی طرف مفسرین مجھے ہیں اور اس سلسلہ میں پانچ قول ہیں۔

(۱) حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن مسعود سے ایک روایت اور حضرت ابن عباس سے اکثرین کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے حسن، سعید بن جبیر سے ایک روایت، مجاہد سے ایک روایت، عطاء اور قتادہ وغیرہم کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو سب اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں سات آیات ہیں اور اس کو مشانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کو ہر نماز میں دو بار پڑھا جاتا ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک نصف اللہ کے لیے ہے اور ایک نصف بندہ کے لیے ہے۔ پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور دوسرے نصف میں بندے کی دعا ہے اور حدیث میں ہے کہ صلوٰۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے۔ (۲) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۴ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔

اسی الشانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس پر قوی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو سعید بن معنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا میں نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ

اور شلو نہیں فرمایا:

لَا تَسْتَعْجِلُوا إِلَيْهِ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَعَاكُمْ

اللہ اور رسول تمہیں جب بلا میں تو حاضر ہو جاؤ۔

(الاحزاب: ۲۴)

پھر فرمایا میں تم کو مسجد سے جانے سے پہلے ایک سورت کی تعلیم دوں مگر قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا فرمایا: الحمد للہ رب العلمین یہ السبح الثانی ہے اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ (سورہ فاتحہ) ام القرآن ہے۔ ام الکتاب اور السبح الثانی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۴۳۸ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۷ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۷۳۷۳ شرح ابن کثیر رقم الحدیث: ۸۸)

(۳) حضرت ابن مسعود (دوسری روایت) حضرت ابن عباس (دوسری روایت) جبریل (دوسری روایت) مجاہد (دوسری روایت) نے کہا السبح الثانی سے مراد السبح الطوال (سات لمبی سورتیں) ہیں اور وہ یہ ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور ساتویں سورت کے متعلق تین قول ہیں مسدین جبریل نے کہا: وہ سورہ یونس ہے۔ ابو مالک نے کہا: وہ البراء، قاف، التوبہ ہے۔ سفیان نے کہا: وہ النحل اور البراءۃ کا مجموعہ ہے۔ اس قول کی پیروی ان سات سورتوں کو المثنیٰ اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں حدود و فراغ اور امثل کو دہرایا گیا ہے یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور بلوروی نے کہا: ان کو مثنیٰ اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں آیتوں کی تعداد ایک سو سے دو سو کی طرف متجاوز ہے۔

(۴) زیاد بن ابی مریم نے کہا: السبح الثانی سے مراد وہ سات مثنیٰ ہیں جو قرآن مجید میں نازل کیے گئے ہیں اور وہ سات مثنیٰ ہیں: امراؤنی، بشارت، انذار، مثنویں، کاپیوں، نعمتوں کا شمار کرنا، سجدہ آیتوں کی خبر دینا۔

(۵) طاؤس، ضحاک اور ابو مالک نے کہا مثنیٰ سے مراد پورا قرآن ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا: چونکہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت منضمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو المثنیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عزوجل کی شاعرانہ اور ابن الانباری نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو المثنیٰ اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں قصص، اخبار، مواضع اور آداب کو دہرایا گیا ہے۔

(۵) ابن حجب نے کہا: قرآن مجید کی تمام سورتیں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی وہ مثنیٰ ہیں کیونکہ ان سورتوں میں خبریں اور قصے دہرائے گئے ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۳۱۵۔ ۳۱۶ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ عطف کی بنا پر سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی مختصر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو السبح الثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اور السبح الثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو اس کا معنی ہے سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔

اس جگہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عربی قواعد کے مطابق واو عطف تنزیہ کا لفظ کرتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی غیر ہے۔ کیونکہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے سو معلوم ہوا کہ سورہ

فاتحہ اور چیز ہے اور قرآن عظیم اور چیز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا جزء ہے اور جز کل کلام وجہ غیر ہوتا ہے اور اتنی مختصر عطف کی صحت کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رجحان سے) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائے رکھیں۔

(الحجۃ: ۱۸۸)

علامہ محمد بن عمر ابن عسکری متوفی ۳۸۳ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو اس متاع المثلثی اور قرآن عظیم کی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اور جس کے پاس یہ نعمت ہوا ہے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عبد اللہ بن المبارک المتوفی ۸۱۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اس کو دو پہلوؤں میں نبوت کو درج کر دیا گیا مگر اس کی طرف سوجی نہیں کی جائے گی اور جس نے قرآن پڑھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے افضل نعمت دی گئی ہے اس نے اس نعمت کو حقیر سمجھا جس کو اللہ نے عظیم کر دیا اور اس کو عظیم سمجھا جس کو اللہ نے حقیر قرار دیا ہے اور حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ جانوں کے سے کلام نہ کرے اور ظلم نہ کرے بلکہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ امام ابن ہدی نے الکامل میں اس حدیث کو حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

(کتاب الزہد رقم القادسی ۹۹۷: شعب الايمان رقم الحدیث ۷۵۴۰ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۹۹۹ الاکلیل ج ۳ ص ۳۳۱ طبع جدید)

متاع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا اکثر بدعشر مفسرین نے اس ظاہر آیت کے مطابق کلام کے مل و متاع کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ محمد بن علی بن محمد شاکلی متوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

یعنی آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔

(فتح القادری ج ۳ ص ۳۹۹ مطبوعہ دارالوقادۃ ۱۳۱۸ھ)

نواب صدیق حسن خان بمبالی متوفی ۱۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دینی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو جلد ناکل ہونے والی دنیا کی لذات سے مستغنی کر دیا ہے، لہذا آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔ (فتح البیان ج ۷ ص ۹۹۵ مطبوعہ المکتبۃ العصریہ بیروت ۱۳۵۵ھ)

شیخ شبیر احمد عسکری متوفی ۳۹۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی شریکین، یسود و نصاریٰ اور دوسرے دشمن خدا اور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سلان ہوا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجئے کہ ان مخلوقوں کو یہ ملکیں کیوں دے دیا گیا جس سے ان کی شکوت و شرارت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو اتنی جیسے راست میں خرچ ہوتی، ان کو تو ہڈی دیر مزہ اڑا لینے دو، تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آگے سب دوستیں گرد ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر ہوس کرے تو

اس نے قرآن کی قدر نہ جانی۔ (عاشیہ قرآن پر ترجمہ فتح محمد الرحمن ص ۵۳ مطبوعہ سعودی عربیہ)
سید ابوالاعلیٰ سودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی سخت طاعی میں مبتلا تھے۔ کارہوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے ہی حضور کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں ختم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکل دیئے گئے تھے۔ بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقلدوں کی مسلسل ضرب سے بالکل بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور بعض بے چارے پہلے ہی قحط یا سواہل تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان کے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے مظلوم تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تعصیب کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی آفتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سردارانِ قریش دنیا کی نعمتوں سے ملامل اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں بیچ لیجیں۔ رشک کے لائق تسماری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کمایا ہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں۔ اور آخر کار بالکل مفلس و تالاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۵۸، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۲ء)

مصنف کے نزدیک یہ نسبت امت کی طرف تعریف ہے

ہمارے نزدیک مال و متاع دنیا کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ کی امت کو تعریف کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر آپ کو منع فرمایا ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو زینت دنیا کی طرف دیکھنے سے منع کرنا مراد ہے اور اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

لَیْسَ أَشْرَکَکَ کَیْمَعْبَظَ عَمَلْکَ
وَلَکَ کُؤُوسٌ مِّمَّ الْخَیْسِرِیْنَ (۱۱۰ مز: ۶۵)

سب عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھائے

و انہوں میں سے ہو جائیں گے۔

اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کفار کی دنیاوی متاع اور ان کے مسلمان عیش و عشرت کی طرف رغبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا بلکہ اس آیت میں آپ کی امت کی طرف تعریف خطاب ہے۔ صراحتاً رغبت سے ممانعت کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ یعنی آپ کی امت کو یہ چاہیے کہ وہ کفار کے دنیاوی ساز و سامان اور عیش و طرب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور رشک اور حسرت سے نہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دنیاوی عیش سے رغبت کی ممانعت کی نسبت حدیث درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی عیش و آرام کے اسباب اور دنیاوی زینب و زینت کی طرف انکسار نہیں کرتے تھے اور نہ ان کو اختیار کرتے تھے اور نہ اپنے پاس دنیاوی مال کو رکھتے تھے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے واضح ہو گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے متاع دنیا کو ترک فرماتے تھے

حضرت ابوالمہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیش کش کی کہ وہ میرے لیے کہہ کر چترلی زمین کو سونا بنا دے۔ میں نے کہہ نہیں اسے میرے رب! میں ایک دن بیٹ بھر کر کھائوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے عاجزی سے سوال کروں گا اور تیرا ذکر کروں گا اور جب میرا بیٹ بھر کر کھائے گا تو تیرا شکر کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ امام ترمذی نے کلمہ حدیث حسن ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۳۵۰، الترغیب والترہیب ج ۴ ص ۵۵۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۸۹۰، طبع: الدار الجاد ج ۸ ص ۳۳)

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامن کاجانہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے لاور چٹائی کے درمیان کوئی برتن نہیں تھا اور آپ کے سرفاقہ کے نیچے چڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس میں کھجور کے تنکے بچے بھرے ہوئے تھے اور آپ کے پیروں کے پاس درخت قرق کے پتے ڈالے ہوئے تھے اور آپ کے سرانے پکی کھالیں لگی ہوئی تھیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو میں چٹائی کے نقوش کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ میں رونے لگا آپ نے فرمایا: تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ میں نے کہنا یا رسول اللہ! کسریٰ اور قیصر کس قدر بیش و آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو! امام بخاری کی دوسری روایت (رقم الحدیث: ۲۳۶۸) میں یہ الفاظ ہیں: حضرت عمر نے گھر کی چڑوں کاجانہ لے کر کہہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کثرت کرے کہ نہ کفار اس اور روم پر وسعت کی گئی اور ان کو متاع دنیا دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے! آپ ٹکڑے لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب کیا تم اپنے دین کے متعلق شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی جلدی دے دی گئیں! میں نے کہنا یا رسول اللہ! میرے لیے استغفار کیجئے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند جامع رقم الحدیث: ۱۳)

ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اضطراب اور مجبوری کی وجہ سے دنیا کے بیش و آرام اور دنیا کے ساز و سامان کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ آپ کا خیر اور آپ کی سلامہ زندگی کا اختیار ہی تھی۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کافروں کے مال کی طرف رغبت کرتے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرن سے مال آیا۔ آپ نے فرمایا: اس کو مسجد میں بچھا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس مال آتے تھے یہ ان میں سب سے زیادہ مال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف ملے گئے اور اس مال کی طرف التفات نہیں کیا۔ جب آپ نماز پڑھا چکے تو بل کے پاس آکر بیٹھ گئے۔ آپ جس شخص کو بھی دیکھتے اس کو اس میں سے مال عطا فرماتے۔ آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنا یا رسول اللہ! مجھے مال دیجئے کیونکہ میں نے اپنا بندہ یہ بھی دیا تھا اور عقیل کا بندہ یہ بھی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: بل لے لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں مال بھرنا شروع کیا۔ پھر مال کا چوٹی نما ایک بڑا ڈھیر اکٹھا کر لیا۔ جس کو وہ اٹھا نہیں سکے۔ انہوں نے کہنا یا رسول اللہ! آپ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اس مال کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہنا پھر آپ خود اٹھا کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ انہوں نے پھر اس سے کچھ کم کیا اور اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کا کچھ کرتی

دی جی کہ وہ نذر سے اوچھل ہو گئے آپ ان کی حرص پر تعجب کر رہے تھے۔ جب تک ایک ایک درہم تقسیم نہیں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحری نماز پڑھی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں گئے، پھر باہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس طرح سرعت کے ساتھ اٹھ کر جانے کی وجہ سے لوگوں کے چروں پر تعجب کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور میں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ٹکڑا ہو اور اس محل میں شام کا وقت ہو جائے یا رات آجائے سو میں نے اس سوئے کے ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۵۷۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مل و متاع آج بھی تھا تو آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر آپ کے حلق یہ کیسے تصور یا فرض کیا جاسکتا ہے کہ آپ کافروں کے پاس دنیا کا مل و متاع دیکھ کر اس کی طرف رغبت کرتے ہوں یا اس کو رشک بھری نظروں سے اور حسرت سے دیکھتے ہوں۔ اس لیے لامحالہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہی عمل ہے کہ اس میں کافروں کے مل و متاع کو رشک سے دیکھنے کی ممانعت اگرچہ صراحت آپ کو کی گئی ہے لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو کافروں کے مل و متاع کی طرف رغبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے گزر چکا ہے کہ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا: تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، اور آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی امت کو زیب و زینت اور عیش و آرام ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہو تا ہے۔

امت کو دنیاوی عیش کے سلمان ترک کرنے کی ترغیب

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے احباب میں سے میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو کہ مل والا ہو، نماز میں اس کا زیادہ حصہ ہو، اپنے رب کی اچھی عبادت کرتا ہو اور تمنا میں اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں کم نام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو، اس کا رزق یہ قدر ضرورت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ پھر آپ نے دو انگلیاں مار کر فرمایا: اس کی موت جلدی آئے گی، اس پر رونے والے کم ہوں گے اور اس کی میراث کم ہوگی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۴۷ مسند احمد ج ۵ ص ۱۶۵۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث ۸۲۷۱، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۸۷۱)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے سوا کوئی حق نہیں ہے، اس کے پاس سکونت کے لیے گھر ہو، کھانا پینا ہو، جس سے وہ اپنی شرم گلا چھپا سکے، روٹی کا ٹکڑا اور پیانی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۴۷ مسند احمد ج ۵ ص ۱۶۵۲، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث ۸۲۷۱)

(۳۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو اس پر قانع بنادیا۔

(سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۴۸، مسند احمد: ج ۲ ص ۶۸، مسند سلیمان بن ابی حنیفہ: ج ۱ ص ۵۳۸، مسند ابی یوسف: ج ۱ ص ۱۰۹، سنن کبریٰ للبیہقی: ج ۴ ص ۴۷۱، شرح السنن: رقم الحدیث: ۴۳۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی شے کے لیے اتنی اجازت نہیں دی جتنی اجازت قرآن کے ساتھ بخنی کی دی ہے۔ صحابہ نے کہا: اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ قرآن کی وجہ سے دوسری چیزوں سے مستثنیٰ رہے۔ (صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۵۰۴۳، مطبوعہ دار القیوم)

جس طرح سورہ النجم کی اس آیت میں بھی بظاہر آپ کو خطاب ہے اور حقیقت میں امت کو سننا اور ان کو تعزیریں کرنا اور آپ کی طرح اس آیت میں بھی بظاہر آپ کو خطاب ہے اور حقیقت میں امت کو تعزیریں ہے۔

وَلَا تَمْنُنْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَالِي مَا تَمُنُّ عَلَيْهِ
آزُوا جَانِبَهُمْ زَهْرَةً لِّلْعَبِيدِ الْغَنِيِّمْ
فِي شَوْءٍ (طہ: ۱۳۱)

(عبارتیں) قطع اعلانیہ کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اس سے آگاہ نہیں بن سکیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو ترکِ زینت کی ترغیب دی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مغرب مسلمان کا سب سے بڑا نیک عمل وہ ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کر پھاڑوں کی چوٹیوں اور پارش کی جگہوں پر چلا جائے گا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۲۹۸۰، سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۴۸، سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۴۹۸۰، مسند امام مالک: رقم الحدیث: ۴۹۸۰، مسند ابن حبان: رقم الحدیث: ۵۵۵۵، مسند احمد: رقم الحدیث: ۵۵۵۵)

اسلام میں دین اور دنیا کا استخراج ہے

قرآن مجید کی ان آیتوں اور ان احادیث کا یہ فہم نہیں ہے کہ انسان کو بالکل دنیا ترک کر دینی چاہیے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جانا چاہیے کیونکہ بقدر ضرورت دنیا داری سے حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کی چیزوں سے غور توں اور خوشبو کی محبت میری طرف ڈالی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نکالی گئی ہے۔

(سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۴۳۴۸، مسند احمد: رقم الحدیث: ۴۳۴۸، مسند ابی یوسف: ج ۱ ص ۵۳۸، مسند ابی حنیفہ: ج ۱ ص ۵۳۸، مسند ابی یوسف: ج ۱ ص ۵۳۸، مسند ابی یوسف: ج ۱ ص ۵۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عورتوں کی محبت ڈالی گئی ہے، یعنی آپ اپنی ذات اور فطرت کے اعتبار سے عورتوں اور خوشبو کی طرف مائل اور ذرا غیب نہ تھے آپ کی طرف ان کی محبت ڈالی گئی ہے تاکہ آپ عورتوں سے نکاح کریں اور آپ کی زندگی میں شہر کا نمونہ ہو اور عورت کے جان و نقد کی ادا نگاہی اور ان کے دیگر حقوق میں آپ کے افضل منت ہوں اور آپ کی عظمت اور نبی زندگی کے معاملات کو نقل کرنے کے لیے متعدد خواتین ہوں اور امت تک آپ کی گھر لے زندگی کا

نمونہ بنتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت آدمیت اور خلقت انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور اپنے نفس مزاج کے مطابق خوشبو لگاتے تھے۔ ہر چند کہ آپ کا بدن مبارک خود خوشبودار تھا اور آپ کے بدن میں مشک اور گنبرے مسخر خوشبو تھی۔ تاہم امت کی تعلیم کے لیے آپ خوشبو لگاتے تھے اور آپ کی آنکھیں صرف نماز سے غصڑی ہوتی تھیں جب آپ اپنے مولیٰ سے مناجات کرتے تھے۔

ہم نے اس بحث میں یہ حدیث اس لیے ذکر کی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہبانیت نہیں ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح یہ معمول ہے کہ انسان بالکلہ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو اور دنیاواری کو مطلقاً ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے فطری تقاضوں کے مطابق دین اسلام کو شروع کیا ہے اور اس سے حرج اور مشقت کو ساقط کر دیا ہے۔ انسان اپنے طبعی اور شوائی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سرانجام دے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کرے اور اللہ کے رزق کو تلاش کرے لیکن ان سمات میں اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نہ دنیا کی زیب و زینت میں مستغرق ہو کر خدا کو بھول جائے اور نہ جنگوں اور پھاڑوں کی طرف نکل جائے اور عماروں میں بیٹھ کر عبادت کرے اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو یکسر فراموش کر دے۔

عوان بن ابی عیینہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کو آپس میں بھائی بنایا۔ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام الدرداء (حضرت ابو الدرداء کی بیوی) بہت میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے! انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بعد میں جب حضرت ابو الدرداء آئے تو انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھانا کھاؤ شش تو روزہ دار ہو! حضرت سلمان نے کہا میں نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ تم بھی کھانا کھاؤ پھر حضرت ابو الدرداء نے کھانا کھلیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ پس وہ سو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان نے کتاب اٹھو۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ تب حضرت سلمان نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ سو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلمان نے سچ کہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۳ مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۸۸۸ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۱۳۳)
صحیح ابن حبیب رقم الحدیث: ۱۳۳۳ معجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۸۵ طبری الاذیاج ص ۱۹۸ سنن الکبریٰ فی الطب رقم الحدیث: ۱۲۶
اس موضوع کی زیادہ تفصیل سچائے کے لیے اہل علم: عمران: ۳۳ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ نہیں مانتے کہ علی الاعلان ڈرانے والا ہو جس کا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو (اپنی کتب کو) تقسیم کرنے والے تھے (۱) (نور: ۱۸۹-۱۹۰)

تقسیم کرنے والوں کے مصداق میں متعدد اقوال

پہلی آیت میں عذاب کا لفظ مفرد ہے۔ یعنی اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان عذاب سے ڈرانے والا ہوں ○ اس کی تفسیر آیت ہے:

لَئِنْ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ لَنَنْبِذَنَّكُمْ مَوْجِعًا يَفْقَهُ كَلَمًا (کے عذاب) سے ڈرایا ہے۔ جیسے ماعلو اور ثمود پر کلام کا عذاب آیا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو تقسیم کرنے والے تھے۔

وہ تقسیم کرنے والے کون تھے اور کس چیز کو تقسیم کرنے والے تھے اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) مقاتل اور قراء نے کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ آدمیوں کو حج کے ایام میں مکہ کی گھاٹیوں اور مکہ کے راستوں میں بھیجا وہ ان راستوں سے مکہ کی طرف آنے والوں سے کہتے تھے ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو نیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے دھوکا دے گا، کیونکہ وہ دہراؤ ہے اور کبھی کہتے وہ جاہلوں کے اور کبھی کہتے وہ شاعر ہیں اور کبھی کہتے وہ کاہن ہے۔ ان کو مقتضی نہیں اس لیے فرمایا کہ انہوں نے مکہ کی گھاٹیوں اور راستوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین موت سے رسوا کیا۔ انہوں نے دیدین مٹیہ کو مسجد حرام کے دروازہ پر لٹا دیا تھا جب باہر سے آنے والے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق پر چمچے تو وہ کہتا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔

(۲) قتادہ نے کہا یہ کفار قریش کا ایک گروہ تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا۔ بعض اس کو شعر کہتے تھے، بعض جاہلوں کہتے تھے، بعض کہانت (جنت کی بتائی باتیں) کہتے تھے اور بعض یہ کہتے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کتابیں ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا: یہ اہل کتاب تھے جو بعض کتاب پر ایمان لائے تھے اور بعض کافر کرتے تھے۔

(۴) عکرمہ نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ اہل کتاب تھے۔ ان کو تقسیم کرنے والے اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب کھذاق اڑاتے اور کہتے تھے یہ سورت پھرتی ہے اور یہ سورت تمہاری ہے۔

(۵) قتادہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا اس میں تفریق اور تحریف کر دی۔

(۶) زید بن اسلم نے کہا: اس سے حضرت صلح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام پر شب خون مارنے کے لیے حمیس کھائی تھیں اور مقتضی سے مراد حمیس کھانے والے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

لَقَالُوا اتَّخَذَ الْمُؤْمِنُونَ آلِهَةً غَيْرَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَبَشَرٌ مِثْلُكُمْ ثُمَّ ظَلَمُوا آلِهَتَهُمْ أَنَّهُمْ لَا قُوَّةَ لَهُمْ قَالُوا لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُونَ أَلِهَتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُقَذَّبُونَ (۱: فصل: ۳۹)

ہم ضرور رات کو صلح اور اس کے گھروالوں پر شب خون ماریں گے پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ان کے قتل کے موقع پر ہم موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔

(۷) انھوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی حمیس کھائی تھیں۔ ان لوگوں میں اباس بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن ہشام، ابوالنضر بن الحارث، اسیر بن غلبہ اور

نضر بن الحجاج تھے۔ (انکساری ج ۳ ص ۱۷۷-۱۷۸ اور اکتب المطبوعات)

اللہ تعالیٰ کا شواہد: جنہوں نے قرآن کو (کچھ مل کر اور کچھ نہیں کر) کھڑے کھڑے کر دیا سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے؟ (البقرہ: ۹۵)

اس آیت میں فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کو عصیٰ کر دیا، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی حنفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

عصیٰ کا معنی

یعنی جنہوں نے قرآن کو کھڑے کھڑے کر دیا۔ بعض نے کہا یہ کمانت ہے اور بعض نے کہا یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِإِسْفَاضِ الْكِتَابِ وَتَنكْفُرُونَ
بِغَضَبِ الْبَقَرَةِ (البقرہ: ۸۵)

اور عصوں جمع ہے جیسے نسون اور طبن اور طبن کی جمع ہے۔ اسی طرح عصہ کی جمع عصون ہے۔ اسی طریقہ پر العصو اور العصبہ کا معنی ہے اعضاء کا تجزیہ کرنا۔ کہانی نے کہا یہ لفظ المعصو سے بنا ہے یا العصبۃ۔ اور العصبۃ اصل میں ایک درد خستہ ہے۔ اگر اس کی اصل المعصو ہو تو یہ ناقص یا بی ہے اور لام کلمہ حذف ہو گیا۔

عصیت الشنی کا معنی ہے کسی چیز کے کھڑے کھڑے کرنا اور ہر ٹکڑا عصۃ کہلا جائے اور تعصیۃ کے معنی ہے تجزیہ کرنا۔ عصیت الحز ورو الشفاء کا معنی ہے میں نے اونٹ اور بکری کو کھڑے کھڑے کر دیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ جعلوا القرآن عصیٰ کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو بوٹی بوٹی کر ڈالا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اصل میں عصہ تھا۔ آخر میں جو نام بدو حالت وقفہ میں عام ہو جاتی ہے اور وہاں کا اجتماع زبان پر نقل خیال کیا گیا تھا تو ایک نام حذف کر دی گئی اور عصبہ ہو گیا۔ اس کا معنی بھونٹنا اور بھونٹنی بات ہے۔ اس قول کی بناء پر جعلوا القرآن عصیٰ کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو بھونٹنا، خود ساختہ اور من گھڑت کلام قرار دیا۔

(الامرات مع تاج فی ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار حنفی کہ مکرہ ۱۳۸۰ھ)

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کتب کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور یہ منکرین قرآن مجید کے حلق مختلف باتیں کرتے تھے۔ اس کو کذب، عجز، کمانت اور شعر کہتے تھے۔

گنہ گار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ یعنی ہم ان سے ضرور ان کاموں کے متعلق سوال کریں گے جو وہ بنائیں کرتے رہے تھے۔ امام بخاری نے کہا اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ ان سے لایہ الا اللہ کے متعلق سوال کریں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لایہ الا اللہ کہو، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ! اخلاص کا کیا معیار ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے۔ (المناہج الصغیرہ رقم الحدیث ۸۸۴۴)

نیز حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی میری امت سے میرے پاس لایہ الا اللہ لے کر آئے مگر وہ آج تک اس نے اس (توحید) کے ساتھ کسی

اور نیز کو نہ ملایا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا چیز ملائے گا؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی حرص کرنا اور دنیا کو جمع کرنا اور دنیا کی وجہ سے منع کرنا۔ وہ نبیوں کی طرح باتیں کریں گے اور ظالموں کے عمل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی تائید میں لے کر دیتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دیں اور جب وہ دنیا کو دین پر ترجیح دیں اور لا الہ الا اللہ کہیں تو یہ کلمہ ان پر رد کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا۔

(نور المصباح ج ۳ ص ۷۳-۷۴، النجاشی لا حکام القرآن ج ۳ ص ۵۶-۵۵، مطبوعہ بیروت)

یہ آیت اپنے عموم سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اور کافر سب سے حساب لے گا مگر ان مومنوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب لیا جائے گا یا نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب لیا جائے گا اور اس پر دلیل سورج ذیل آیات ہیں:

وَلَقَدْ سَوْفُمْ اَنَّهُمْ كَسَبُوا نَارًا (الأنعام: ۲۴)

وَلَقَدْ سَوْفُمْ اَنَّهُمْ كَسَبُوا نَارًا (الأنعام: ۲۴) ہے کہ ان کاوشا تباری ہی طرف ہے ○ پھر یہ شک ہم ہی پر ان کا حساب لینا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔

اور ان کے گناہوں کے حقائق مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ (القصص: ۷۸)

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ اَنَّهُمْ وَلَا جَنَّتْ۔ (الرحمن: ۳۹)

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَدِّدُهُمْ۔ (البقرہ: ۱۷۴)

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّسَتْ حُجُوتُونَ۔ (الطغیہ: ۱۵)

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے کلام نہیں فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ وہ اس کو دیکھیں گے اور نہ ان سے ان کے گناہوں کے حقائق سوال کرے گا مگر ان سے ان کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حشر کے دن کلی موافقت اور مختلف احوال ہوں گے۔ بعض موافقت اور بعض احوال میں اللہ تعالیٰ کوئی کلام کرے گا نہ کوئی سوال کرے گا اور نہ کوئی حساب لے گا۔ یہ اس وقت ہو گا جب اللہ تعالیٰ جلال سے فرمائے گا: لیس الملک الیوم آج کسی کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا: لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں کرے گا اللہ تعالیٰ کو راہی کریں گے۔ سب پر غالب ہے۔ (المومن: ۱۴۹) پھر جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں کرے گا اللہ تعالیٰ کو راہی کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ مخلوق سے سوال کرے گا اور ان سے حساب بھی لے گا اور ان سے کلام بھی فرمائے گا لیکن مومنوں سے محبت

سے کلام فرمائے گا اور کافروں سے غضب سے کلام فرمائے گا۔ سو کفار سے سوال اور حساب کی نفی کی آیات کا تعلق پہلے موقف اور پہلے حال سے ہے اور ان سے سوال کرنے اور حساب لینے کے ثبوت کی آیات کا تعلق بعد کے موقف اور بعد کے حال سے ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کو معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے اور جہنم کے لیے سوال کرے گا کہ تم نے فلاں فلاں عمل کیوں کیے، تم نے اہلوں سے رسولوں کی اور ہماری کتابوں کی نافرمانی کیوں کی اور اس کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔

پس تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن مومن اور کافر ہر شخص سے سوال کرے گا۔ وہ اس کو فرمائے گا: لَمْ تَسْتَسْلِفْ يَوْمَئِذٍ عَيْنَ التَّوْبَةِ ○ پھر تم سے اس دن ہفتوں کے حقیقی ضرور پوچھا جائے گا۔

(۱۵: ۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس کا بلا اعلان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ○ آپ کا مذاق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کٹتی ہیں ○ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو (بھی) معبود قرار دیتے ہیں سو وہ مغرب چلن لیں ○ (المز: ۹۱-۹۳)

اصدع کا معنی

اصدع کے معنی کسی شخص جس میں شلاکوبہ یا شیشہ وغیرہ میں شگاف پڑنے اور اس کے شق ہو جانے کے ہیں اور شق ہونے کو اس چیز کا کٹنا یا زخم ہے۔ اس اعتبار سے کسی چیز کے حکم کھلائیاں کرنے کے لیے بھی اصدع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اصدع کا معنی ہے آپ حکم کھلائیاں کر دیجئے اور بر ملا کہہ دیجئے۔

مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہنا مذکور ہے آواز سے قرآن پڑھئے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر تبلیغ کرتے تھے جب یہ آیت مازل ہوئی تو آپ اور آپ کے اصحاب ہر نکل آئے اور طمانیہ تبلیغ کرنے لگے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷) جن مذاق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ حکم جہلوں کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کا مذاق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کٹتی ہیں ○ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں وہ مغرب چلن لیں ○

اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے آپ اللہ کے احکام کو مکمل کر لیاں کیجئے اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی سے نہ ڈریے کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کٹتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے قریش کے معروف سردار تھے۔ ان کو کھڑکس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہنا مذاق اڑانے والے یہ تھے: ولید بن الحنفیہ، اسود بن ہذیل، اسود بن عبدالمطلب، عمار بن مہمل، اسعی اور العاص بن وائل السہمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ

السلام آئے تو آپ نے ان کی شکایت کی۔ آپ نے حضرت جبریل کو لیدین مفید ہو کھلیا تو حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ کی اندرونی رگ کی طرف اشارہ کیا؟ آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو اٹھارتین میل ہو کھلیا حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو انعام بن وائل دیکھ لیا۔ حضرت جبریل نے اس کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ رہولیدین مفید ہو تو وہ خزانہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا وہ اپنا تیرہ سو روپے اس کو لے گیا اور اس کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ رہا سونین عبدالمطلب تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس کی آنکھ میں ایک دھبہ پڑ گیا جس سے وہ اندھا ہو گیا اور رہا سونین بن عبدغوث تو اس کے سر میں پھنسی ہو گئیں جس سے وہ مر گیا اور اٹھارتین میل تو اس کے پیٹ میں زرد پانی پڑ گیا اس کے منہ سے پاخانہ آئے لگا کر وہ اسی مرض میں مر گیا اور رہا انعام بن وائل تو اس کے پیٹ کے ٹکڑے میں کھانا بھجوا دیا اس کا زخم پھر سے پھیل گیا جس سے وہ مر گیا۔ (المجموعۃ رقم القاعدۃ: ۳۹۸ مکتبہ المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشود ہے: اور یہ شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہئے اور اپنے رب کی محبت کرتے رہئے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیغام اجل آجائے) (بخاری: ۷۷۰۰)

نماز پڑھنے سے رنج اور پریشانی کا زائل ہونا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں علم ہے کہ ان مذاق اڑانے والوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور تائیات اپنے رب کی محبت کیجئے۔ اس سے مظلوم ہو واجب انسان کا دل رنجیدہ اور پریشان ہو جائے پھر ہر گھبراہٹ طاری ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز، سجدہ، تسبیح، سجدہ اور محبت سب کی جامع ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی طاری ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ (سنن ابوداؤد رقم القاعدۃ: ۳۹۸ سے ص ۹۸)

بلی رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کی گھبراہٹ اور پریشانی کس طرح زائل ہو جاتی ہے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

- (۱) جب انسان محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ دنیا اور دنیا کے معاملات سے بالکل زائل ہو جاتی ہے اور اس کو کون اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اس کی صفات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تعالیم سے روشن ہو جاتا ہے اور جس پر یہ کیفیت طاری ہو اس کو دل سے گھبراہٹ اور پریشانی زائل ہو جاتی ہے۔
- (۲) جب انسان محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ اعتقاد جاگزیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مہربان اور مہربان سے مہربان ہے تو اس پر شفقت بکھیرا دیتا ہے کہ انہیں ملتا ہے اور انہیں ملتا ہے اور انہیں ملتا ہے اور انہیں ملتا ہے۔
- (۳) جب انسان پر پریشانی آئے تو وہ نماز میں مبتلا ہوتا ہے اور انہیں ملتا ہے اور انہیں ملتا ہے اور انہیں ملتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کی پریشانی زائل فرماتا ہے۔

یعنی کائناتی اور اصطلاحی معنی

امام علی بن احمد فرماید: حتیٰ کہ علم لکھتے ہیں:

یقین کا معنی ہے شک کا زائل ہو جانا۔ (کتاب یقین ص ۳۳۳ مطبوعہ ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی المتوفی ۸۱۲ھ لکھتے ہیں:

لغت میں یقین کا معنی ہے وہ علم جس میں شک نہ ہو، اور اصطلاح میں یقین کا معنی ہے: کسی شے کا عقلاً وہ اس طرح ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد ہو کہ اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے، اور وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہو اور غیر ممکن الزوال ہو۔ پہلی قید میں علم بھی داخل ہے اور دوسری قید (اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے) سے غن خارج ہو گیا۔ اور تیسری قید سے جمل خارج ہو گیا اور چوتھی قید سے مقلد مصیب کا عقلاً خارج ہو گیا، اور اہل حقیقت کے نزدیک یقین کی تعریف ہے: کسی چیز کا بغیر حجت اور برہان کے قوت ایمان سے مشابہہ کرنا اور ایک قول ہے کسی چیز کی حقیقت پر دل کا مطمئن ہونا۔ (میر سید نے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں) (ضرریت ص ۹۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

یقین کی اصطلاحی تعریف زیادہ جامع، مانع اور واضح اس طرح ہے: اور ایک جائز ثابت مطابق للواقع۔ اور ایک جنس ہے اور اس میں تمام تصورات مثلاً تخمیل، تکذیب، شک اور وہم داخل ہیں۔ (ذہن میں نسبت خبریہ آئے اور ذہن اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ تخمیل ہے، ذہن متوجہ ہو اور حالت انکار کی پیدا ہو تو تکذیب ہے، اگر نفی اور اثبات کی دونوں جانب برابر ہوں تو شک ہے اور اگر ایک نسبت رائج اور دوسری مرجوح ہو تو مرجوح چاہے ہم ہے اور رائج چاہے ظن ہے) جائز کی قید سے تمام تصورات اور ظن خارج ہو گئے اور ثابت کی قید سے تقلید عقلی اور تقلید مصیب خارج ہو گئے اور مطابق للواقع کی قید سے جمل مرکب خارج ہو گیا۔ (جمل مرکب کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کا ظن نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اسے اس کا ظن ہے)۔

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یقین کا معنی ہے موت۔ کیونکہ موت ایک یقینی امر ہے جو ہر زندہ مخلوق کو لاحق ہو تا ہے اور اس آیت کا معنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت سے غافل نہ ہوں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۵۴۳-۵۴۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۷۱ھ)

احادیث میں یقین پر موت کا طلاق

احادیث میں بھی موت پر یقین کا طلاق کیا گیا ہے:

جابر بن عبد اللہ ابو مسلم خولانی سے مروی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ نے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی حکم دیا ہے کہ میں تاجروں میں سے ہوں، لیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں حتیٰ کہ میرے پاس یقین (پیغام اجل) آجائے۔ (مسند الامام ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۳۷۱ھ)

حضرت ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک انصاری خاتون تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے جن گھروں میں رہنے کے متعلق قرعہ اندازی ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرعہ ہمارے نام نکلا۔ ہم نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ان کے جسم میں درد ہوا اس میں وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا اور ان کے پیکروں میں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے (حضرت عثمان بن مظعون سے) کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو اے ابوالسائب، میں تمہارے متعلق شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے مجھیں عزت دی

ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کیسے معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ہاں ہندوؤں، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ نے فرمایا: رہے وہ تو ان کے پاس یقین (یعنا اہل) آج کا ہے اور اللہ کی قسم میں ان کے حلق خیر کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کی قسم میں از خود اپنی عقل سے نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۳ سند احمد رقم الحدیث: ۳۸۰۰۳ عالم الکتاب ص ۵۷)

ان دونوں حدیثوں میں موت پر یقین کا اطلاق کیا گیا ہے۔

حضرت ام العلاء الانصاریہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اشکال

ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ام العلاء انصاریہ کی یہ روایت اس لیے نقل کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا اطلاق موت پر کیا ہے لیکن اسی حدیث سے بعض لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کرتے ہیں چنانچہ شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۳۳۶ھ لکھتے ہیں:

یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معلوم کرے گا کسی کو معلوم نہیں خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا محل نہ دوسرے کا اور اگر کچھ بت اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی یا الہام سے بتائی کہ فلاں کام کا انجام بخیر ہے یا مایوس و بدستور ہے۔ اور اس سے زیادہ معلوم کر لے گا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے۔ (تفتہ الامین کلاں ص ۷۷ مطبع طحطاوی)

شیخ ظلیل احمد انیسوی متوفی ۳۳۶ھ نے بھی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: خود فقہ عالم علیہ السلام فرماتے ہیں:

واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا یفعل لحدیث (براہین قاطعہ ص ۱۵۹)

ورایت کے معنی کی تحقیق اور اشکال کا جواب

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا: لا اعلم ما یفعل بی بلکہ لا ادری ما یفعل بی فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی وہی صاف ہے۔ وہ آیت یہ ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَايَةِ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَفْعَلُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. (الاحزاب: ۹)

اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔

علم اور روایت میں فرق ہے، علم عام ہے خواہ وحی سے ہو یا کسی اور سبب سے ہو جیسے انبیاء علیہم السلام اور تمام لوگوں کا علم ہے یا بغیر کسی سبب کے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور روایت خاص ہے۔ روایت کا معنی ہے اپنی عقل اور قیاس سے یا کسی حیلہ اور کسی ترکیب سے کبھی چیز کو جاننا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کو روایت سے موصوف نہیں کرتے۔

علامہ حسین بن محمد رافع موفی ۴۵۵ھ لکھتے ہیں:

الدراية المعرفة المدركة بعنبر من
کسی قسم کے حیلہ اور ترکیب سے جو معرفت حاصل کی جائے اس کو روایت کہتے ہیں۔

(الافرواق ص ۲۲۳ مطبوعہ نزار مطبعی بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۱۷۵ھ لکھتے ہیں:

دریثہ علمتہ اور مضرب من الحیلۃ۔ میں نے اس کو جان لیا یا حیلہ کی کسی قسم سے جان لیا۔

(الکفوف المیطر ج ۳ ص ۴۳-۴۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ محمد مرتضیٰ حسینی زبیری متوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ فیروز آبادی نے درایت کے معنی میں علم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے شیخ نے کہا علم اور درایت معنی ہیں اور دوسروں نے کہا ہے کہ درایت علم سے خاص ہے جیسا کہ توفیق فیروسیں ہے۔ اور کسی حیلہ سے کسی چیز کو جاننا درایت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر درایت کا طلاق نہیں ہوتا۔ (کنز الموعود ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) مغربین اور محدثین نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ درایت کا معنی کسی چیز کو حیلہ اور ترکیب سے جاننا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد حسینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

الدراية اخص لانها علم باحتيال۔ درایت خاص ہے کہ نہ کہ وہ کسی چیز کو حیلہ سے جاننا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۴ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد فی خیشا پوری متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

جار اللہ نے کہا ہے علم اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور درایت بعدہ کے لیے۔ کیونکہ حیلہ کے ساتھ علم کو درایت کہتے ہیں۔ (غرائب القرآن و رغائب الآثار ج ۵ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۲۸ھ)

علامہ خیشا پوری نے علامہ جارا اللہ زعفرانی کی جس عبارت کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

(الکشف ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفائی متوفی ۷۲۹ھ لکھتے ہیں:

قاضی بیلانی نے کہا ہے کہ علم کو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور درایت کو بعدہ کے لیے کیونکہ درایت میں حیلہ کا معنی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ خفائی لکھتے ہیں دری اصل میں اس حلقہ کو کہتے ہیں جس پر تیر بارے کا شکاری قصد کرتے ہیں اور شکاری نشانہ لگانے کے لیے جو شکار سے پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ دونوں کام حیلے سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے درایت علم سے خاص ہے کہ نہ کہ حیلہ اور کثف سے حاصل شدہ علم کو درایت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے علم کو درایت نہیں کہتے۔ (مشاعر الشہداء ج ۳ ص ۳۳۵ مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ محمد بن یوسف ابو یعلین اندلسی متوفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور درایت کی نسبت اللہ کی طرف، کیونکہ درایت میں حیلہ کا دخل ہے اسی لیے اللہ کو درایت کے ساتھ موصوف نہیں کرتے۔ (المعراج المیطر ج ۸ ص ۳۲۵ مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۴۳۰ھ)

کتب لغت کی فصوص اور مغربین اور محدثین کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ درایت کا معنی مطلق علم نہیں ہے بلکہ خاص علم ہے یعنی حیلہ، ترکیب اور قیاس سے کسی چیز کو جاننا اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی محض سے اور بیوقوفی کے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ قبر اور آخرت میں کیا ہو گا میں جو کچھ جانتا ہوں وہی سے جانتا ہوں اور اس قول سے آپ نے حضرت ام العطاء کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تم پر تو وہی نازل نہیں ہوتی پھر تم پر حضرت عثمان بن مظعون پر اللہ تعالیٰ کی عظیم کامل کیسے مختلف ہو گیا۔ اور اب ہم قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے یہ

تائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا کرے گا اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے متعلق قرآن مجید کی آیات
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَوْمَ لَا يُخْفِي إِلَهُ شَيْئًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ سَرُوهُمْ يَكْتُمُونَ آمَنُوا بِهِمْ
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (الحجرات: ۸)
جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑا ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ
اللَّهُ مَا تَقْدَمُونَ مِنْ دُونِكُمْ وَمَا آخِرُ (الحج: ۱۰-۱۱)
(اے رسولی کرم!) آپے تک ہم نے آپ کو روشن رخ عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے آگے اور پیچھے بظاہر خلاف اولیٰ سب کام محال فرمادے۔

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكُمْ رَبُّكُمْ مَقَامًا تَعْمُدُونَ
مترجم: آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔

(دینی انٹرنیٹ: ۱۷۹)

ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث

ہم پہلے آپ کے اپنے انجام کے علم کے متعلق چند احادیث کو ذکر کر رہے ہیں جو نہ ایسی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے میری قبر میں ہوگی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۷، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۱۵۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے جبین تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھنگھولوں گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۷، رقم الحدیث: ۴۱۵۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کا دروازہ کھلوایں گا۔ خازن (جنت کا محافظ) کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سوا کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۷، رقم الحدیث: ۴۱۵۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ یعنی میری تصدیق کی جی ہے کسی نبی کی، اپنی تصدیق میں کی گئی اور انبیاء میں سے بعض نبی ایسے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے تصدیق کی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۷، رقم الحدیث: ۴۱۵۳)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں اولاد آدم

کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ حر کا بھٹا میرے ہاتھ میں ہو گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ آدم ہوں یا ان کے مساوی سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ زمین سب سے پہلے مجھ سے شق ہوئی اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ (الحديث) حسن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۸ حسن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۳۰۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۲

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں تمام رسولوں کا قاتل ہوں اور اس پر فخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور اس پر فخر نہیں اور میں سلا شفاعت کرنے والا اور سلا شفاعت قبول کیا ہوا ہوں اور اس پر فخر نہیں۔ (حسن الداری رقم الحديث: ۳۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: وہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ (حسن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵ مسند ابی یوسف رقم الحديث: ۲۶۳۴)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث

اس نوع کی احادیث کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم یہاں پر چند احادیث کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے ذریعہ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کرے گا۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حارث نام کے ایک نوجوان شہید ہو گئے۔ ان کی مٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہلایا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے مجھے حارث (رضی اللہ عنہ) سے کتنی محبت تھی۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پر انھوں نے کیا جنت صرف ایک ہے؟ وہی تو بیت ساری جنتیں ہیں اور وہ جنت الفردوس میں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۴۸۳ حسن الترمذی رقم الحديث: ۳۶۹۹ مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۲ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۱۵۸۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے آخر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا: تم جو عمل چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا فرمایا: بے شک میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۴۸۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۲۳۴)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی مت کرو۔ (البقرہ: ۲۴) تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہیں اہل دوزخ سے ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق پوچھا کہ ابو عمرو! ثابت کو کیا ہوا؟ کیا بیمار ہیں؟ حضرت سعد نے کلمہ میرے بڑوسی ہیں اور مجھے ان کے بیمار ہونے کا علم نہیں۔ پھر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ان کو مطلع کیا۔ حضرت ثابت نے کہا یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز سب سے اونچی ہوتی ہے۔ سو میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: بلکہ وہ اہل

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۱۷۷، مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۹، مسند احمد ج ۵ ص ۳۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۱۶۶۶۰، المستدرک رقم الحدیث ۴۱۷۷، المستدرک ج ۳ ص ۳۱۵، کنز الدقائق ج ۲ ص ۴۳۵)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنا یا رسول اللہ! یہ شخص ہیں میرے آپ کے پاس ایک برتن میں سالن لے کر آ رہے ہیں۔ آپ ان پر ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پڑھئے اور ان کو جنت میں کھوکھلے موتیوں سے بہنے ہوئے گہر کی بشارت دیجئے جس میں شور ہو گا نہ تھا کھوت ہوگی۔ صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۸۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۳۳۲،
اشکال مذکور کے جواب کا خلاصہ

حضرت ام العلاء انصاریہ نے حضرت عثمان بن مظعون کی موت پر یہ کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: تم کو یہ کیسے پتا چلا! اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور شخص اپنی اصل سے بغیر وحی کے تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور اللہ خائفہ میں بھی ہے اور میں خود اپنی اصل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کی تشریح میں شیخ اسامیل دہلوی نے کتابتیں جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سوائے حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ نہ نبی کو نہ ولی کو۔ ہم نے یہ بتایا کہ شیخ اسامیل کی یہ بات غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی نفی نہیں فرمائی وراثت کی نفی فرمائی ہے اور وراثت کا معنی ہے حیلہ اور ترکیب سے کسی چیز کو جتنا جس کا خلاصہ ہے بغیر وحی کے جتنا۔ حضور کا خطاب تھا کہ اے ام العلاء تم پر قوی نہیں آتی تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عثمان بن مظعون کو عزت دے گا اور بغیر وحی کے تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور وحی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا انجام بھی معلوم تھا اور اپنے اصحاب کا بھی کہ اللہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا کرے گا اور ہم نے اس کو قرآن مجید کی صریح آیات اور احادیث صحیحہ سے واضح کیا۔ اب ہم اس کی تائید میں علامہ حنفی کی عبارات پیش کر رہے ہیں۔

دیکر محمد شہین اور محققین کی طرف سے اشکال مذکور کے جوابات

علامہ ابن بطل علی بن خلف ص ۱۱۱ کی حدیث ۳۳۹ لکھتے ہیں:

علامہ مسلم نے یہ کہا ہے کہ حضرت ام العلاء کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اہل قبلہ میں سے کسی کے حلقہ میں طہیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل نار میں سے ہے، لیکن نیک مسلمان کے لیے اجر و ثواب کی توقع رکھی جائے گی اور بدکار برعکس کافروں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم میں بھی اپنی اصل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ارشاد اس سے پہلے کا ہو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطلع کیا تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے بھائی بھائی سب کاموں کی مغفرت کر دی ہے اور حدیث کے ایک نسخہ میں یہ ہے کہ میں بھی اپنی اصل سے نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور یہی نسخہ صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابن عباس کو جانتے تھے جن کی آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حضرت جابر کے والد کے حلقہ فرمایا تھا فرشتے اس پر اپنے پردوں سے سایہ کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ تم نے اس کو اٹھالیا۔ یعنی موت کے بعد ان کے محل کا تو آپ کو علم تھا اور حضرت عثمان بن مظعون کے موت کے بعد کے

حاصل کالم نہیں تھا اور یہ قرار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ آپ نے حضرت ام العلاء پر اس لیے انکار فرمایا تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق قطعیت کے ساتھ کہا تھا۔ اس وقت آپ کو از خود حضرت عثمان کا اصل معلوم نہیں تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے قصہ میں آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کیونکہ بغیر وحی کے آپ اس طرح قطعیت کے ساتھ نہیں بتاتے تھے پس قرار سناٹہ ہو گیا۔

(شرح صحیح البخاری ج ۳ ص ۲۴۲ مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ ریاض ۱۴۳۰ھ)

علامہ حسین بن محمد بن عبد اللہ البیہقی المتوفی ۷۴۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے چار جواب ہیں: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام العلاء کی تادیب اور تنبیہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے غیب کی بات پر حکم لگایا تھا۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منسوخ ہے تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولیٰ کلاموں کو بخش دے (الاعتق: ۲۰) جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے وما ادری ما یفعل علی ولا یفعلکم (الاحقاف: ۳) ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارشاد میں درایت تحفیل کی نفی ہو نہ کہ درایت اجلیہ کی۔ (۳) ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہو کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔

نیز علامہ البیہقی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا جائز نہیں ہے اور نہ یہ گمان کرنا جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کے بارے میں تردد تھے اور آپ کو آخرت میں جو بلند درجات ملنے والے ہیں آپ کو ان پر یقین نہیں تھا کیونکہ ایسی احادیث صحیحہ وارد ہیں جو اس شبہ کا قلع قمع کر دیتی ہیں اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور آپ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔

(شرح التفسیر ج ۱۰ ص ۸۸ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۳۳ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس آیت کے موافق ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا قَوْمِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِيَوْمَ يَوْمِكُمْ. (الاحقاف: ۹)

میں (از خود بغیر وحی کے) نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

یہ آیت لیغفر لکے اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ الاحقاف کی سورت ہے اور الفتح مدنی سورت ہے۔ (صحیح البخاری ج ۳ ص ۵۵۵ مطبوعہ لاہور ۱۴۳۰ھ)

علامہ سید محمود اکوٹی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ الاحقاف کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اہم ابن جریر نے حسن سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اگر یہ گمان کیا جائے کہ آپ کو یہ پتا نہ تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہو گا تو ہم اس گمان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے بیشق کیا تھا اس وقت بھی آپ کو علم تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے، لیکن اس آیت کا سنی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، مجھے اپنے وطن سے نکل دیا جائے گا جس طرح مجھ سے پہلے نبیوں کو ان کے وطنوں سے نکل دیا گیا تھا مجھ کو

شمید کر دیا جائے گا جیسا کہ بعض عجیب کو شہید کر دیا گیا تھا اور نہ تمہارا علم ہے کہ آیا میری امت میری تکذیب کرے گی یا میری تصدیق کرے گی اور میری امت کو سنگسار کرنے کا عذاب دیا جائے گا یا اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

وَأَذِّنْ لَنَا لَيْلَةً إِنَّ رَبَّنَا لَمَّا كَانَ فِي السَّائِبِينَ - اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کا حاکم کیا ہوگا۔ (نہی اسرائیل: ۶۰)

اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ کوئی شخص آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّوْثِ شَيْئًا (فتح: ۲۸)

(اللہ) وہی ہے جس نے اپنا رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے اور اللہ (رسول کی صداقت پر) کفایت کر دے۔

اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ آپ کا دین تمام اديان پر غالب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُسْتَفْزُونَ (الأنفال: ۳۳)

اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ان پر اس وقت عذاب نازل فرمائے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔

اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ دنیا میں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کرے گا۔

ابو حنیفہ میں امام مالک بن انس سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور امام ابو داؤد نے انانجس حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الاختلاف ہے اس آیت کو لے کر لیکن اللہ ما تقدم من ذلک وما تأخر (فتح: ۳۳) نے منصرف کر دیا۔ کیونکہ اس آیت سے آپ کو اپنی مغفرت کا علم ہو گیا۔ آپ صحابہ کے پاس گئے اور آپ نے ان کو اپنی مغفرت کی بشارت دی تو وہ مین میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا پس ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَنبِئِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا فَضْلًا (الاحزاب: ۴۷)

اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

اور اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے:

لِيُعَذِّبَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَشَرًا مِّنْ تَحْبِيرٍ مِّنْ تَحْبِيرٍ أَلَا تَعْلَمُونَ (فتح: ۵۰)

تاکہ (اللہ) ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نرس جتنی ہیں وہ ان میں بیکشہ رہیں گے اور ان کی برائیاں ان سے دور فرمائے۔

پس سورہ فتح کی ان آیتوں کے نازل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

فتح کے جواب پر یہ اشکل ہے کہ فتح انکسار میں تھا جسے خبر میں نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فتح قبل ماکنت

بعد عامس المرسل وما ادری ما یفعل بی ولا یکم میں نقل کی طرف راجع ہے اور وہ امر کا صیغہ ہے۔ یعنی اب آپ کے لیے بھی یہ کہنا جائز نہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

(روح المعانی ۳۶۷ ص ۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۷ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

یہی مولوی رشید احمد صاحب پھر لکھتے ہیں:

خود قرآن عام علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا یکم (اللہ ص) اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔

قطع نظر اس کے کہ حدیث اول خدا جلوسہ، سلیم الخواس کو سند لانی تھی تو وہ مضمون خود آیت میں تھا اور قطع نظر اس سے کہ اس آیت وحدیث کے کیا معنی ہیں اور قطع نظر اس سے کہ یہ کس وقت کے ارشاد ہیں اور قطع نظر اس سے کہ خود قرآن عظیم و احادیث مجیدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا کلام موجود کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی:

لقد نصر لک اللہ ما تقدم من دسبکد وما تاکد اللہ یخلف دسہ تمہارے واسطے سے سب اگلے پچھلے تاخیر۔

صحابہ نے عرض کی:

ہیثا لکد یارسول اللہ لقد بین اللہ لکد ماذا یفعل بکد فسادا یفعل بکد۔
یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو خدا کی قسم! اللہ عزوجل نے یہ تو صاحبین فرمادیا کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب رہا یہ کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

لیدعل المؤمنین (الی قولہ تعالیٰ) تاکد داخل کرے اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ہاتھوں میں جن کے نیچے نہیں جیتی ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور مٹا دے ان سے ان کے گناہ اور یہ اللہ کے کیلے بڑی مراد پائے۔

یہ آیت اور ان کے اسٹل بے نظیر اور یہ حدیث طویل و شہیر انہوں کو کیوں بھائی نہیں دیتیں۔

(ابواب الصغی ص ۹۳۰ مطبوعہ بروکرہ لاہور، ابواب الصغی ص ۸۰۹ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

مخالفین اعلیٰ حضرت کلیہ اعتراض کہ معقرت ذنب کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ

حدیث غیر صحیح ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی بریلوی نے اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح حدیث لکھا ہے اور اس کو اس درجہ کی قوی اور صحیح حدیث قرار دیا ہے کہ اسی سے قرآن مجید کی آیت کریمہ الا تخفہ کو بھی منسوخ فرمایا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے بعض مخالفین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور اس کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے لکھا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے حرافہ ہے۔ مخالفین کی دلیل یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

شعبہ از قزو از انس بن مالک رضی اللہ عنہما صحابہ کثرت سے جمع ہوئے ہیں آپ کے اصحاب نے کہا آپ کو مبارک ہو پس ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (لیدخل المؤمنین والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار) شعبہ نے کمائیں کو فہم کیا اور میں نے یہ پوری حدیث قزو سے روایت کی۔ پھر جب میں وہاں آیا تو میں نے ان سے ذکر کیا انہما صحابہ کثرت سے جمع ہوئے ہیں آپ کو مبارک ہو اور رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لیدخل المؤمنین ایہ عمر سے مروی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)
حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا بعض حصہ از شعبہ از قزو سے مروی ہے اور بعض حصہ عمر سے مروی ہے۔ (صحیح البخاری ج ۵ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث سرے سے صحیح نہیں ہے اور اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔ انہما صحابہ کثرت سے مروی ہے۔

اعتراف منہ کو رکے متعدد جوابات

قزو بن عامر متوفی ۱۸۸ھ کے متعدد شاگردوں نے ان سے اس حدیث کو سنا ہے اور ان سے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کسی ایک شاگرد مثلاً شعبہ بن جراح متوفی ۲۶۰ھ نے قزو سے اس حدیث کا ایک حصہ سنا ہے اور اس پوری حدیث کو ان سے نہیں سنا تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ قزو کے کسی شاگرد نے بھی ان سے اس حدیث کو مکمل نہیں سنا۔ جبکہ قزو کے دوسرے شاگرد قزو ثقفی اور ثبوت ہیں وہ قزو سے اس حدیث کو مکمل روایت کرتے ہیں اور کوئی اشتباہ نہیں کرتے اور مستند محدثین ان کی روایت کو اپنی صحیح اور معتبر کتب میں درج کرتے ہیں تو ان کی یہ روایت کیوں صحیح نہیں ہوگی اور کیوں غیر مقبول ہوگی؟ جبکہ محققین نے ان روایات کے صحیح ہونے کی تصریح بھی کر دی ہے۔

قزو بن عامر کے ایک شاگرد ہیں معمر بن راشد از دی متوفی ۱۵۵ھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چودہ سال کی عمر سے قزو کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں اور میں نے ان سے جو حدیث بھی سنی وہ میرے سینے میں نقش ہے۔ ابو حاتم، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابوالخلیف، یعقوب بن شبیبہ، زبیدی وغیرہم نے ان کو اثبت، اصدق، ثقہ اور صالح لکھا ہے اور ان کے ساتھ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ (تذیب الکلی ج ۸ ص ۷۸-۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

اور معمر بن راشد نے اس مکمل حدیث کو قزو سے روایت کیا ہے۔

از معمر از قزو از انس بن مالک رضی اللہ عنہما صحابہ کثرت سے جمع ہوئے ہیں آپ کے اصحاب نے کہا آپ کو مبارک ہو پس ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (لیدخل المؤمنین والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار) شعبہ نے کمائیں کو فہم کیا اور میں نے یہ پوری حدیث قزو سے روایت کی۔ پھر جب میں وہاں آیا تو میں نے ان سے ذکر کیا انہما صحابہ کثرت سے جمع ہوئے ہیں آپ کو مبارک ہو اور رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لیدخل المؤمنین ایہ عمر سے مروی ہے۔

از معمر از قزو از انس بن مالک رضی اللہ عنہما صحابہ کثرت سے جمع ہوئے ہیں آپ کے اصحاب نے کہا آپ کو مبارک ہو پس ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (لیدخل المؤمنین والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار) شعبہ نے کمائیں کو فہم کیا اور میں نے یہ پوری حدیث قزو سے روایت کی۔ پھر جب میں وہاں آیا تو میں نے ان سے ذکر کیا انہما صحابہ کثرت سے جمع ہوئے ہیں آپ کو مبارک ہو اور رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لیدخل المؤمنین ایہ عمر سے مروی ہے۔

قلود بن دعلجہ کے ایک اور شاگرد ہیں حماد بن یحییٰ بن دینار اللوزی الترمذی ۳۳۳ھ امام احمد بن حنبل، ابن سعد، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید دارمی، یحییٰ بن سعد وغیرہم نے امام کو اشیت، احفظ اور ثقہ لکھا ہے۔ انہر ستہ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ (تذیب الکمل ج ۹ ص ۳۰۵-۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام احمد نے اس حدیث کو از امام از قلود از انس روایت کیا ہے۔ مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۲ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳۳۳ طبع قاہرہ اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ امام واحدی نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسباب التزویل ص ۳۹۸۔ امام بیہقی نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دلائل التبیۃ ج ۳ ص ۱۵۸۔ امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو امام از قلود روایت کیا ہے۔ معالم التزویل ج ۳ ص ۱۷۰۔

قلود بن دعلجہ کے ایک اور شاگرد ہیں سعید بن ابی مرزوق اللہوی الترمذی ۳۵۷ھ۔ امام احمد، یحییٰ بن معین، ابو زرعہ، نسائی، ابو داؤد و طحاوی وغیرہم نے ان کو ثقہ اور احفظ لکھا ہے۔ انہر ستہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(تذیب الکمل ج ۷ ص ۲۱۵-۲۱۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام احمد نے از سعید از قلود از انس اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد ج ۳ ص ۴۱۵ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳۳۳ طبع قاہرہ اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ان کتابوں میں سے مسند ابی یحییٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳۳۳ اس کے حقیق نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اسباب التزویل للواحدی ص ۳۹۸ پانچ ابواب میں رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۲۲۲۔

قلود بن دعلجہ کے ایک شاگرد ہیں شیبان بن عبد الرحمن حمصی حنفی ۱۲۳ھ۔ مشہور انہر حدیث نے ان کو ثقہ اور صدوق لکھا ہے اور انہر ستہ ان سے حدیث روایت کرتے ہیں۔

(تذیب الکمل ج ۸ ص ۳۱۷-۳۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام بیہقی نے اس حدیث کو از شیبان از قلود از انس روایت کیا ہے۔ سنن کبریٰ ج ۵ ص ۲۱۷۔

قلود بن دعلجہ کے ایک اور شاگرد ہیں یحییٰ بن عبد الملک الترمذی۔ امام بخاری نے الاطاب المفروض، امام نسائی نے خصائص نسائی میں، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث کو روایت کیا ہے یہ اگرچہ ضعیف راوی ہیں لیکن ان کی جن روایات کی حاجت کی گئی ہے ان سے استدلال کرنا جائز ہے۔

(تذیب الکمل ج ۵ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام بیہقی نے از یحییٰ بن عبد الملک از قلود از انس اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سنن کبریٰ ج ۵ ص ۲۱۷۔

خلاصہ یہ ہے کہ قلود بن دعلجہ کے شاگردوں میں سے معمر، امام سعید، شیبان اور یحییٰ بن عبد الملک نے اس پوری حدیث کو قلود سے منسلک اور اس پوری حدیث کو روایت کیا ہے اور صحاح اور سنن کے مصنفین نے ان کی روایات کو اپنی تصانیف میں درج کیا ہے اور ان کی اسناد کے حقیق محققین نے تصریح کی ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ ماحولہم کی روایت کے لیکن ہم نے اس کو بطور تائید درج کیا ہے۔ قلود بن دعلجہ کے ایک شاگرد شعیب کی ایک روایت اگرچہ درج ہے اور انہوں نے حضرت انس اور عمرہ کے کلام کو ملا دیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے بقی شاگردوں کی روایات کی صحت پر کوئی اثر پڑے۔

علامہ ازہری سے حدیث قتادہ بن دعلجہ کے علاوہ ازہری بن اس بھی مروی ہے۔ فقہاء اب اعتراض کی بنیاد پر منہدم ہو گئی۔ امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ ازہری بن اس روایت کرتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی وہاں داری مابین غیل و لاہکم (الاخفاف) تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے منہدم کیا کیونکہ اس میں منہدم کے ساتھ کیا گیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا گیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یوشور المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کثیر (الانزاب: ۷۷) آپ نے فرمایا: فضل کثیر جنت ہے۔

(دلائل التبیان ج ۳ ص ۹۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

نیز امام ابن جریر نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ مکرّمہ اور الحسن البصری سے روایت کیا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۶۳۶۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت کے جواب کی تقریر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ابواء المصطفیٰ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس کو الاخفاف کے لئے خارج قرار دیا ہے۔ مجھے پچھلے سال یہ معلوم ہوا کہ مخالفین نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ کیونکہ شعبہ نے اس حدیث کا صرف ایک جملہ قتادہ سے سنا تھا اور اپنی حصہ مکرّمہ سے اور انہوں نے دونوں کو ملا کر قتادہ کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن اس وجہ سے اس حدیث کو غیر صحیح قرار نہ دیتا۔ میں نے یہ کہہ کر معزز امام سعید اور شبیل بھی قتادہ کے شاکر ہیں اور صحاح ستہ کے راوی ہیں اور ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قتادہ سے یہ پوری حدیث نہیں سنی اور ان کی اس حدیث کو صحاح ستہ اور سنن کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اور محققین نے ان کی ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے فقہاء امام احمد رضا کا اس حدیث کو صحیح لکھنا برحق ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ جب میں الاخفاف یا المصطفیٰ کی تفسیر پر پہنچوں گا اس وقت اس اشکال کا جواب لکھ دوں گا پھر میں نے سوچا کہ پتا نہیں اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں حدیث کا ایک ادنیٰ خلوم ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حدیث کی محنت پر جو اعتراض کیا جائے اس کو دور کر دوں۔ لہذا میں نے یہاں پر اس اعتراض کا جواب لکھ دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے قلت نعم حدیث کی حسمت دوز کر دی ہے۔

مغفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے پر اعلیٰ حضرت کی دیگر عبارات

اس صحیح حدیث سے اعلیٰ حضرت نے یہ واضح کیا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے منہدم کیا کیونکہ اس میں منہدم کے ساتھ کیا گیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا گیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یوشور المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کثیر (الانزاب: ۷۷) آپ نے فرمایا: فضل کثیر جنت ہے۔

مغفرت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف سے بھی یہ ظاہر ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازہ اقدس کے پاس کھڑے تھے ایک شخص نے حضور سے عرض کی اور میں سن رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں معج کو جنب اٹھاؤں اور نیت دوڑے کی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: خود ایسا کر تا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور کی ہماری کیا ہماری؟ حضور کو تو اللہ عزوجل نے ہمیشہ کے لیے پوری معافی عطا فرمادی ہے۔ (انوار فی ردوہ ج ۳ ص ۱۱۵-۱۱۶ مطبوعہ دار العلوم امجدیہ کراچی ۱۴۱۰ھ)

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں:

ہر نعمت کا پورا شکر کون ادا کر سکتا ہے۔ از دست و ذہن کہ بر آید کہ عہد شکرش بدر آید۔ شکر میں ایسی کی ہرگز نہد یعنی معروہ نہیں بلکہ لازمہ بشریت ہے۔ نعمائے الہیہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حال میں عترت ہے خصوصاً خاصوں پر

خصوصاً ان پر جو سب غاصوں کے سردار ہیں اور بشر کو کسی وقت کھانے پینے سونے میں مشغولی ضرور اگرچہ غاصوں کے یہ افعال بھی عیوب ہیں مگر اصل عیوب سے تو ایک درجہ کم ہیں۔ اس کی کو تقصیر اور تقصیر کو ذنب فرمایا گیا۔ (۵) بلکہ خود نفس عبارت گواہ ہے کہ یہ جسے ذنب فرمایا گیا ہرگز حقیقتاً ذنب یعنی گناہ نہیں بلکہ مقدم سے کیا مراد اولیٰ و اتی اتارنے سے پیشتر کے اور گناہ کے کہتے ہیں مخالفت فرماں کو اور فرماں کا ہے سے مطوم ہو گا وہی سے توجہ تکدی نہ اتاری تھی فرماں کہاں تھا جب فرماں نہ تھا مخالفت فرماں کے کیا معنی اور جب مخالفت فرماں نہیں ہو گناہ کیا۔ (۶) جس طرح مقدم میں ثابت ہو گیا کہ حقیقتاً ذنب نہیں یونہی یا تاخر میں نقد وقت سے قبل ابتداء نزول فرماں جو افعال جائز ہوئے کہ بعد کو فرماں ان کے منع پر اتارا اور انہیں یوں تعبیر فرمایا گیا حالانکہ ان کا حقیقتاً گناہ ہو نا کوئی معنی ہی نہ رکھتا تھا۔ یہ نبی بعد نزول وحی و علو رسالت بھی جو افعال جائز فرمائے اور بعد کو ان کی مخالفت اتاری اسی طریقہ سے ان کو تاخر فرمایا کہ وحی بعد ترجیح نازل ہوئی نہ کہ دھت۔

(فکونی رضویہ ص ۷۷ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اسی بحث میں مزید لکھتے ہیں:

(۳) جتنا قرب فائدہ اسی قدر احکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بلاشبہ جبار جلیل اللہ در ایک جنگی گھوڑا کی جوت میں لے گا جو برنگو کو مار کرے گا ہرگز شریوں سے پسند نہیں کرے گا شریوں میں بازار یوں سے معاملہ آسان ہو گا اور خاص لوگوں سے سخت اور غاصوں میں دربار یوں اور دربار یوں میں وزراء ہر ایک پر بار دو سرے سے زائد ہے۔ اسی لیے وارد ہوا احسانات الابرار و سببات المفسرین۔ نیکیوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہیں ترک اولیٰ کو بھی گناہ سے تعبیر کرنا چاہیے حالانکہ ترک اولیٰ ہرگز گناہ نہیں۔

(فکونی رضویہ ص ۷۷ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اعلیٰ حضرت کے والد رحمہ اللہ مولانا فتح علی خاں حنفی نے ۱۳۹۷ھ میں بھی الفتح: ۱-۲ کے ترجمہ سے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ مغفرت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لکھتے ہیں:

لَا تَأْتِي مَغْفِرَةً لَكَ لَمْ تَقْعُدْ لَيْسَ مَغْفُورٌ لَكَ
اللَّهُ مَا تَقَعَّدَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْتِيكَ

ہم نے فیملہ کر دیا تیرے واسطے مربع فیملہ بمعاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔

(انوار رحیل حنفی ص ۷۷ مطبوعہ شبیر اور زلا زورا)

(الفتح: ۱-۲)

اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ضل بیٹوی اپنے والد قدس سرہ کی کتاب احسن الایمان و آداب الدعاء کی شرح ذیل الوعاء احسن الدعاء میں لکھتے ہیں:

قال ابراهيم بن ابي اسحق في رواية في اور خود قرآن عظیم میں ارشاد ہو تا ہے:

وَأَسْتَغْفِرُكَ لَدُنِّيكَ وَ لَدُنْكَ
وَأَسْتَغْفِرُكَ لَدُنْكَ وَ لَدُنْكَ

مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے۔

(احسن الدعاء ص ۷۷ مطبوعہ نیاہ الدین علی کثیر کھار اور کراچی)

اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ گناہ کیا ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی مراد آپ کے خلاف اولیٰ کام ہیں جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے فکونی رضویہ ص ۷۷ میں اس کی تصریح کی ہے اور اس سے معروف گناہ مراد نہیں ہیں۔ بعض دیگر اکابرین اہل سنت نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا

ترجمہ کنکلا کیا ہے ان کی بھی یہی مراد ہے۔ یہ تمام بزرگ صحیح العقیدہ تھے اور آپ کی محبت سے لانا مال اور آپ کے اوپر احترام سے معمور تھے۔ اور وہ اس تحت سے بری ہیں کہ اس ترجمہ میں کنکلا سے مراد اس کا معروف معنی مراد لیا جائے۔

تاہم میں نے قرآن مجید اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ کسی جگہ بھی گناہ نہیں کیا میں نے یا تو اس کو ذنب ہی لکھ دیا یا اس کا ترجمہ یہ ظاہر خلاف ادنیٰ کام کیا ہے اور میرے نزدیک اس کا ترجمہ گناہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ عربی میں ذنب بہ معنی ترک ادنیٰ متعارف ہے لیکن اردو میں گناہ کا ایک ہی معنی متعارف ہے اور وہ ہے ایسا کام جو موجب تعزیر یا موجب عذاب ہو۔ اس لیے اردو تحریر میں جب ذنب کا ترجمہ گناہ پ جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہ منسوب ہو گا تو عوام کا دل میں شوش ہو گا اور مخالفین اسلام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر طعن کا موقع ملے گا۔

خاتمہ اگر پہلے ذنب کا ترجمہ گناہ کیا جائے پھر بعد میں اس کی توبہ

اسلم کی عصمت پر طعن کا موقع ملے گا۔
 چنانچہ اگر پہلے ذنب کا ترجمہ گنہ کیا جائے تو بعد میں اس کی توبہ
 ترک ہوئی ہے کی جائے تو کیا یہ متر نہیں ہے کہ ابتدا میں ذنب کا ترجمہ ترک ہوئی یا خالف اولیٰ کے ساتھ کیا جائے۔

الاحقاف: ۹ کو منسوخ فرمانے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک اور اعتراض کا جواب

یہاں تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں یہ مباحث پوری تفصیل سے باخوالہ دلائل کے ساتھ آگئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الاحناف کے منوع ہونے پر لیسعہ ولک اللہ سے استدلال کیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس آیت میں مغفرت کا قائل آپ کے ساتھ ہے ترمذی کی صحیح حدیث سے استدلال کیا۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے ہم نے ثانی جوابات ذکر کر دیے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے مخالفین نے اس استدلال پر عقلی طور سے یہ اعتراض کیا کہ الاحناف بھی علی سے اور سورۃ الفتح مدنی ہے اس سے لازم آئے گا کہ ایک طویل عرصہ صلیح حدیث تک آپ کو اپنی مغفرت کا علم نہیں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ بہت سے مفسرین اور محدثین نے کہا ہے جس میں سے چند کے حوالے اس بحث کے شروع میں آچکے ہیں۔ ثانی کسی چیز کا علم اور چیز ہے اور اس کا بیان دوسری چیز ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کہ میں بھی نماز پڑھتے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھتے تھے حالانکہ وضو کی آیت سورۃ المائدہ میں مدینہ میں آخری دو روز میں بتا دی ہوئی۔ آپ کو وضو کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کا بیان بہت بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنی کلی مغفرت کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کا بیان بعد میں کیا گیا۔

سورت کا اختتام

تقریب کی تقریر میں یہ اہم علمی مباحث اُٹھے اب ہم اللہ کی مدد و شہادے ساتھ الجبر کی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ آج ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ / ۱۹ جولائی ۲۰۱۰ء بروز بدھ نماز عکس اس سورت کی تقریر اہتمام کو پہنچی۔ ان اطمینان جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک اس تقریر کو پمپا دیا ہے اس کی باقی سورتوں کی تقریر کو بھی مکمل کروا دیں۔ اس تقریر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کو مقبول بنادیں۔ اس کی تحریر کو اثر افزا بنائیں اور اس کو موافقیں کے لیے استقامت اور خائفین کے لیے ہدایت کا سبب بنائیں اور اس کے مصنف اور باقی معلقین کی محض اپنے فضل سے مغفرت فرمادیں، دنیا میں ہمیں بلاؤں اور مصائب سے مامون رکھیں اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمہ مند فرمائیں اور عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر قائم فرمائیں اور خصوصاً مصنف کو نیک اعمال پر قائم اور بد اعمال سے فحش و رکیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم

السبب قائد المرسلين اكرم الاولين والآخرين وعلى اله الطاهرين واصحابه الكاملين
 وازواجه الراشيدات امهات المؤمنين وعلى سائر المفسرين والمحدثين والعقهاء
 المجتهدين والمسلمين اجمعين -

سُورَةُ النَّحْلِ

(١٦)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة النحل

سورت کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول

اس سورت کا نام النحل ہے، نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی، النحل کا لفظ اس آیت میں ہے:
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الظُّلُمِثِ مَنَازِلًا لِتَكُنَّ لِرَبِّكِ
الْبُيُوتَ الَّتِي بَنَوْتَ وَيَذَرْنَ عَلَيْهَا مُبْعَدُونَ ۝
اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ
پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھروں میں گھر بنانا۔

(النحل: ۶۸)

قرآن عظیم میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ النحل کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے اس سورت کا یہ نام ہے اور مصاحف،
کتب حدیث اور کتب تفسیر میں اس سورت کا یہی نام مشہور ہے۔
یہ سورت کتب کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔

سورة النحل کے متعلق احادیث

امام ابو الحسن علی بن احمد الواعظی نیشاپوری متوفی ۵۰۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سورة
النحل کو پڑھا، اس سے ان نعمتوں کا حاسب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئیں اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا
جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ (الوطیع ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو زلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ پوری سورت مکلی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ
رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَنْ عَاقِبْتُمْ كَمَا فُتُوْا يَمْنِلَ مَا عُوْثِيْتُمْ
اور اگر تم سزاؤں کو آج ہی سزاؤں جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی
مگنی ہے۔

حضرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ اقول: ۷۷-۷۸ حصہ کے سوا باقی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور شعبی نے کہا اقول: ۷۸-۷۹ کے سوا باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس طرح اور بھی اقول ہیں۔

(تذکرہ المسیح ج ۲ ص ۳۲۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۳۳ھ)

سورة النحل کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کے اکثر مضامین اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت اور اخلاقی تعلیمات میں مغزود ہونے پر مشتمل ہیں اور اس پر انواع و اقسام کے دلائل دیئے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ایمان نہ لانے پر عذابِ آخرت کی وعید سنائی گئی ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ شریعت اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے اور قیامت اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت کی ابتدا ۱۱۱ اس کی ممتی ہے کہ مشرکین کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ قریب آ پہنچا ہے اور ان کے شرک پر ڈٹے رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے اور عقیدہ شرک کے بطلان پر آملین و زمین اور سورج اور چاند اور دن اور رات کے تواتر اور انسانوں اور حیوانوں کی تخلیق سے استدلال کیا گیا ہے۔

شہد کی مکھی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے استدلال کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کے گھر بنانے میں عجیب و غریب دقائق ہیں، اور شہد میں بہت زیادہ منافع ہیں۔

پچھلی امتوں کے جن کافروں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان پر نہ نایاں بھی عذاب مطلق کیا گیا اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کے احوال سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مشرکین تھے ان کو نصیحت حاصل کرنے اور ہجرت پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پچھلی امتوں میں جن ایمان والوں نے مشرکین کے مظالم پر صبر کیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی ان کا احوال ذکر کیا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر جو سختیاں اور مصائب نازل ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حق کی راہ میں مٹنے والوں کو ہمیشہ اس قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اسلام کو ترک کر کے دوسرا مذہب اختیار کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرایا ہے، اور جو شخص دشمن سے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کے اور اس کے بدل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ہو اس کو اپنا مذہب ہی ہے۔ عدل، احسان، مسلمانوں کی ہمدردی اور غمگساری، وعدہ بھانے اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑے کلموں، بے حیائی، بغاوت اور جہد حقنی سے منع فرمایا ہے، شیطان کے پسندوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر انسان جہالت سے کوئی گنہگار بنے تو اس کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، حکمت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ پر جہالت قدم رہنے کی تلقین کی ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور تائید فرمائے گا۔

اس مختصر سے سورت کے تعارف اور تمجید کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی اعانت سے سورۃ النحل کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اہل العالمین! مجھے حق و صواب لکھنے پر کلمہ رکھنا اور غلط اور باطل سے تجنب رکھنا۔ غلامِ رسولِ مسیحا
 تاریخ: ۱۱/۱۲/۱۴۲۸ھ بمطابق ۲۹/۱۰/۲۰۰۶ء

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْبَيِّنَاتِ وَآيَاتُهَا بَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

سورۃ النحل مکی ہے اس میں ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں اور سورۃ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں! جو نہایت رحم کرنے والہ بہت مہربان ہے

اِنِّیْ اَمْرٌ بِاللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝۱

اللہ کا حکم آپہنچا! سو اسے کا فرو تم اس کو بہر محبت طلب نہ کرو! اشران چیزوں سے ہاں! جہنم بڑے ہیں کہ وہ اس کا

یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

فرشتہ نازل دیتے ہیں! وہی ہر عمل کو دلی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا

عِبَادَةٍ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝۲ خَلَقَ

ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی سہادت کا سہی نہیں ہے سو تم مجھ سے ڈرو ۝ اسی نے آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝۳ خَلَقَ

اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان سے بلند و بڑا ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۝ اسی نے انسان

الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝۴ وَالْأَنْعَامُ

کو گھڑ سے پیدا کیا تو وہ (اس کے مقابلے میں) اٹھان جھلانے لگا ۝ اور اس نے چرباؤں کو

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۵ وَلَكُمْ

پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور دھسے ٹوٹے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ۝ اور ان میں

فِيْهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝۶ وَتَحْمِلُ

تمہارے لیے حسنِ ذریہا لکھ ہے جب آرام کرو گے اور جب کھڑے ہو گے اور جب چلے گے

أَتَقَاتِكُمْ إِلَىٰ بَلَدِكُمْ تَكُونُوا يُلَٰغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ

تمہارا سامان اور کراں شہر تک لے جانے میں یہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا

رَبَّكُمْ لَرَدُّ دَفًّا ۖ وَرَجِيمٌ ۚ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَكُونُنَّ

وہ تمہاری رعیت بہت مہربان ہے ۝ اور گھڑے اور بھیر اور گدے تمہاری مالکان اور زیاں کش کے لیے

وَمِنْ بَيْنِنَا مَن لَّا يَعْلَمُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

ہم میں سے، اور وہ ان میں سے نہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کون سا راستہ اللہ کے راستہ پر لے جاتا ہے ۝

وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ

اور بعض راستے نیز سے ہیں، اور اگر ایشاء چاہتا تو تم سب کو رجمہرا ہدایت لے دیتا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کا حکم آپہنچا! سو اے کافرو! تم اس کو بے غلظت طلب نہ کرو، اللہ ان چیزوں سے پاک اور
بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۝ (احزاب: ۱۱)

عذاب کی وعید سے سورۃ النحل کی ابتداء کرنے کی توجیہ

اس سورت کا پہلا شخص مشرکین کو شرک اور دوسرے سے کلموں سے روکنا ہے اور ان کلموں پر ان کو آخرت کے
عذاب سے ڈرانا ہے، اس سے پہلے بھی بہ کثرت آیات میں انہیں عذاب کی وعید سنائی جا چکی ہے اور ان کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ
وہ دن آنے والا ہے جس میں ان کی شوکت اور قوت زائل ہو جائے گی وہ کلنی عرصہ تک اس دن کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ
انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ محض غلط فہمی کا شکار ہے حقیقت میں وہ دن آنے والا نہیں ہے تو انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ
و سلم اور مسلمانوں کا ذہنی اثرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں اس عرصہ سے ڈرا رہے ہیں آخر وہ
اب کچھ کہیں نہیں آیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: اللہ کا حکم آپہنچا! سو اے کافرو! تم اس کو بے غلظت طلب نہ کرو۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریر بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم یعنی اس کا عذاب آپہنچا تو منافقین نے آپس میں کہا یہ
مفص یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آپہنچا ہے تو تمہنی اٹھ اٹھ کر رو انہیں موقوف کر دو اور پھر انتظار کرو کہ کیا ہوتا ہے پھر
جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں، گمان یہ ہے کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہو گا اس وقت یہ
آیت نازل ہوئی:

لَا تَقْرَبُوا لِلَّهِ حِمَمًا مِّمَّنْهُمْ وَهُمْ فِي حَقْلَةٍ
مُتَعَمِّرِينَ ۚ (الانعام: ۱۱)

منافقین نے کہا کہ یہ تو پہلے کی مثل ہے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا

ہمارا گمان یہ ہے کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوگی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَيُنْزِلَنَّ آخَرُكَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أَمْتٍ
تَعَذُّوهُ لَيَسْئَلُنَّ مَا يَحْكُمُهُ الْآيَوْمَ بِمَا كَانُوا بِهِ
لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ (احود: ۸)

اور اگر ہم چند دنوں کے لیے ان سے عذاب روک لیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک لیا؟ سو جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھر راتہ جائے گا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا خاطر کرے گا۔

(جانب: البیان رقم الحاشیہ: ۶۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

یہ ظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ نہ التحمل کی سورت ہے اور مکہ میں منافقین موجود نہ تھے، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکین کو بھی دنیا کے عذاب سے ڈراتے تھے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان پر غلبہ حاصل کیا جائے گا جبکہ غزوہ بدر میں ہوا اور بھی ان کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے جو قیامت کے دن واضح ہو گا پھر جب شرکین نے کسی قسم کے عذاب کو نہیں دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے لگے، اور آپ سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا عذاب آپ (سورۃ) سے (کافروں) تم اس کو بہ نجات طلب نہ کرو۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۶۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

مستقبل میں آنے والے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے وہ عذاب آپ (سورۃ) سے (کافروں) تم اس کو بہ نجات طلب نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور وقوع واجب ہو اور اس کے واقع ہونے پر قطعی عقلی دلائل قائم ہوں اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے اس کی مثل حسب ذیل آیات میں ہے:

وَنَادَى اصْحَبُ الْحِثَّةِ اصْحَبُ السَّيْرِ اَنْ
قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔
اور حثت والوں نے دونوں کو پکارا اے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پایا۔

(الاعراف: ۴۴)

اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ زُلْزِلَتْهَا وَاصْحَبَتْ
الْاَرْضُ اَنْفَعَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا
اور جب زمین زلزلہ سے ہلا دی گئی اور جب زمین نے اپنے تمام بوجہ پر ہل کر ہل دیے اور انسان نے (تعجب سے) کہا اس کو کیا ہوا؟ (الزلزال: ۱-۳)

نیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اس میں ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ہونے کی خبر دی ہے وہ بلا عمل ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ کا امر آپ (سورۃ) سے (کافروں) تم اس کو بہ نجات طلب نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجسم میں امر کا طلاق عذاب پر بھی کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قَالَ لَا عَصِمَ الْجَنُومُ مِنْ امْرِئِكُمْ وَلَا مِنَ
رَحْمَتِي اَمَّا الْيَوْمَ فَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
نوح نے کہا اگر اللہ کے عذاب سے بچنے والا کوئی نہیں ہے، مگر وہی (سچے) گا جس پر اللہ رحم فرمائے۔ (احود: ۴۳)

امام محمد بن ابی اسحاق ابن ابی حاتم حنفی نے ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عتبہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے وقت مغرب کی جانب سے اُٹھائی کی مانند ایک سیاہ بادل طلوع ہو گا اور وہ مسلسل آسمان میں بلند ہو تا رہے گا اور آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا: اے لوگو! پھر لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے، بعض کہیں گے ہاں! اور بعض کو کنگ ہو گا پھر دوبارہ منادی ندا کرے گا: اے لوگو! پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے پہلی منادی سنی ہے؟ پھر تیسری بار منادی ندا کرے گا: اے لوگو! اللہ کا عذاب آپہنچا! سو اب تم اس کو یہ غلط طلب نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بغیر وہ قدرت میں میری جان ہے وہ غصہ پکڑے کھول رہے ہوں گے وہ ان کو لپیٹ نہیں سکیں گے اور ایک غصہ اپنے حوض کو بھر رہا ہو گا وہ اس میں سے کچھ پانی نہیں گئے گا اور ایک غصہ اپنی اُٹنی کلاؤدہ دو رہا ہو گا وہ اس میں سے پانی نہیں گئے گا اور لوگ اپنے اپنے کالوں میں مشغول ہوں گے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم، رقم الحديث: ۳۳۵۸-۳۳۶۰، الدر المنثور ج ۵ ص ۱۲۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (دو انگلیاں ملا کر) فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ (صحیح البخاری، رقم الحديث: ۳۳۰۰-۳۳۰۳، صحیح مسلم، رقم الحديث: ۳۵۵۰، صحیح ابن حبان، رقم الحديث: ۱۷۳۳) کفار اور مشرکین نے کہا چلو ہم نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں عذاب نازل کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے، مگر ہم جن چیزوں کی عبودت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے تو ان چیزوں کی شفاعت کی وجہ سے ہماری عذاب سے نجات ہو جائے گی!

اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا: اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و تر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۶۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رد شلو ہے: وہی جبریل کو وہی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرما آئے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبودت کا مستحق نہیں ہے سو تم مجھ سے ڈرو (احمل: ۲)

ملائکہ سے جبریل کا مراد ہوتا

اس آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے نازل فرماتا ہے۔

اب اس آیت میں ایک بحث ہے کہ ملائکہ سے کیا مراد ہے اور دوسری بحث ہے کہ روح سے کیا مراد ہے۔

امام عبدالرحمن جوزی متوفی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ (زاد المسبح ج ۳ ص ۲۸، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت)

امام ابن جریر نے ملائکہ سے عام فرشتوں کا ارادہ کیا ہے اور امام رازی نے حضرت ابن عباس کی مذکور الہد رروایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ اب اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ملائکہ جمع ہے اور جبریل واحد ہیں تو واحد پر جمع کے اطلاق کی کیا توجیہ ہے اس کا نام واحد ہی نے یہ جواب دیا ہے کہ جب واحد رئیس مقدم ہو تو اس پر جمع کا اطلاق جائز ہے، قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔

روح میں متعدد اقوال

اور روح کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس سے مراد وحی ہے۔ (۲) عکرمہ نے حضرت

ابن عباس سے روایت کیا ہے اس سے مراد نبوت ہے۔ (۳) زبیر نے کہا جس چیز میں اللہ کا مردود روح ہے۔ (۴) حسن اور قتادہ نے کہا اس سے مراد رحمت ہے۔ (۵) ابن زبیر نے کہا اس سے مراد قرآن ہے اور قرآن کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح بدن روح سے زندہ ہوتا ہے اسی طرح دین قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۳۳۸، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ جروت ۱۳۱۴ھ)

روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا

میں کہتا ہوں کہ اگر روح سے مراد وحی لی جائے تو اس میں یہ تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ نبوت بھی وحی سے ثابت ہوتی ہے، اور تمام ادا مراد احکام بھی وحی سے ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی وحی پر عمل کرنا ہے، اور قرآن عظیم بھی وحی سے حاصل ہوا اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق روح سے وحی کو مراد لینا سب سے جامع قول ہے اور قرآن عظیم کی حسب ذیل آیات میں روح کا اطلاق وحی پر کیا گیا ہے اور یہ عقلی نہ رہے کہ وحی کا معنی ہے اللہ کا کلام جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے:

وَتَحْمِلُكَ إِلَىٰ أَوْحِيَاتِ رَبِّكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا ۚ
اور اسی طرح ہم نے اپنے کلام کی آپ کی طرف وحی فرمائی
(الشوری: ۵۲) اپنے حکم سے۔

يُنْفِثُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وہ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے کلام، اتنا فرماتا ہے۔

(المومن: ۱۵)

قرآن عظیم اور وحی کے ذریعہ معارف رہا یہ کمال ہوتے ہیں اور ان معارف سے عقل صاف اور روشن ہوتی ہے اور عقل سے روح کمال ہوتی ہے اور روح سے جسم کمال ہوتا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی روح اللہ کی وحی اور قرآن کریم ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ انسان کو غفلت اور جہالت کی نیند سے بیداری حاصل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے انسان حیوانیت کی پستی سے ملکوتیت کی بلندی کی طرف منتقل ہوتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ روح کا اطلاق وحی پر کرنا انتہائی مناسب اور مماثلت پر مبنی ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو حامل وحی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا اطلاق فرمایا ہے:

كَوْنُوا مِنَ الرُّوحِ الْأَوَّيْمِ ۚ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ۚ
اس قرآن کو جبریل نے آپ کے قلب پر نازل کیا۔

(الشعراء: ۱۹۳-۱۹۴)

قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال

انسان کا کمال قوت نظریہ اور قوت عملیہ سے ہوتا ہے، قوت نظریہ کا کمال یہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں، اور قوت عملیہ کا کمال یہ ہے اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے ہو اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں سو تم مجھ سے درود جب بندے یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو گا ورنہ ان کی قوت نظریہ کا کمال ہے، اور جب وہ صرف اللہ سے ڈریں گے تو وہ برے کاموں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور نیک کام کریں گے اور یہ ان کی قوت عملیہ کا کمال ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے جس سے انسان کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کمال ہو جاتی ہیں۔

کے لیے سفر کیا، ان کے جسموں پر تھمارے گرم لباس کے لیے اون پیدا کیا اور ان میں اور فوائد بھی ہیں، تم ان کے دودھ سے غذا حاصل کرتے ہو ان پر سواری کر کے سفر کرتے ہو اور ان پر اپنا سامان لاد کر لے جاتے ہو پھر ان جانوروں کی جو نسل چلتی ہے اس سے تمہارے مل و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اون کے لباس پہننے کا جو از

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا لباس پہننا جائز ہے، ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو رسول تھے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اون کا لباس پہنا ہے۔

حضرت صفیہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے میں نے کہا جی ہاں! آپ سواری سے اترے اور ایک طرف کو گئے حتیٰ کہ رات کی سیاہی میں آپ چھپ گئے پھر آپ آئے تو میں نے برتن سے آپ کے اوپر پانی ڈالا آپ نے اپنا چہرہ دھویا آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا آپ کے لیے اس کی آستینوں سے اپنی کلائیوں کا نشانہ لکھا ہوا حتیٰ کہ آپ نے جبہ کے نیچے سے اپنی کلائیوں نکل لیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۴۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳)

جمل کا معنی اور مویشیوں کا جمل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمل ہے، حدیث میں ہے اللہ جمیل ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹) علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمل کہتے ہیں اور جمل کی دو قسمیں ہیں، ایک جمل وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہو، اور جمل کی دوسری قسم وہ حسن ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے، حدیث میں جو ارشاد ہے: اللہ جمیل ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے اس میں بھی اس امر پر متنب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو سورتوں تک خیر اور خوبی کو پہنچاتا ہے اور ان ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں تک نیکیوں اور اچھائیوں کو پہنچائیں۔ (السرورات ج ۱ ص ۷۷ طبع مکتبہ)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہو وہ جمل ہے اور جمل حسن کو کہتے ہیں، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جمل جسمانی بھوٹ اور صورت میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق یا عمل اور افعال میں بھی ہوتا ہے، شکل و صورت کا جمل وہ ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے، اور اخلاق یا عمل کا جمل یہ ہے کہ انسان کی صفات خوب صورت ہوں، اس میں علم اور حکمت ہو، عمل اور ضبط (یا پاک دامنی) ہو وہ غصہ ضبط کا ہو اور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرنا ہو، اور افعال کا جمل یہ ہے کہ اس کے افعال سے مخلوق کو فائدہ پہنچا ہو اور وہ لوگوں کی مصالحتیں تلاش کرنے میں کوشش رہتا ہو اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے واسطے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمل یہ ہے کہ ان کی جسمانی بھوٹ اور ان کی شکل و صورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہو اور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہو یا ان میں داخل کچے کے نوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ فلاں کے مویشی ہیں کیونکہ جب مویشی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تو آگے گتے ہیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چارو اور پس لاسے ہو اور جب صبح کو انہیں چارو لگے ان میں چھوڑتے ہو۔

بکریوں، گایوں اور اونٹوں کے مقاصد اور وظائف خلقت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ چارے تمہارا سامان لاد کر اس شہر تک لے جاتے ہیں جمل تم بغیر مشقت کے خود

نہیں پہنچ سکتے تھے۔

اللہ سبحانہ نے موسیٰؑ پیدا کرنے کا عام احوال بیان فرمایا اور ان میں سے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ گو وہ دوسرے جانوروں کی بہ نسبت پابرواری اور بوجھ اٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں، مگر یوں کا دودھ دوا جاتا ہے اور ان کو ذبح کر کے کھلیا جاتا ہے اور بھیڑوں سے اون بھی حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے چمڑے سے بہت کارآمد اور مفید چیزیں بنتی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں سے ان فوائد کے علاوہ بل بھی چلایا جاتا ہے اور اونٹنیوں سے ان کے علاوہ ان پر بوجھ بھی لاد جاتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا تھا جس پر اس نے سلمان لاذا ہوا تھا، گائے نے اس کی طرف منہ کرکامیں اس لیے پیدا نہیں کی گئی لیکن میں بل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں، تو مگوں نے کہا سبحان اللہ! اور انہوں نے تعجب اور خوف سے کہا کیا گائے نے کلام کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکرؓ اور عمرؓ پر ایمان لے آئے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳۸۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۳۴۳۳)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سلمان لاداجائے وہ صرف بل چلانے، نسل بڑھانے، اس کا دودھ پینے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مویشیوں پر سواری کر کے سڑکنا اور ان پر سلمان لاذا جائز ہے لیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر سلمان نہ لاداجائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور ملامت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور ان کے چارہ اور دانہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فصلوں کے سرسبز اور زرخیز ہونے کے زمانہ میں سڑکرو تو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دو، اور جب تم قحط کے ایام میں سڑکرو تو سڑجلی دیں گے کرو اور جب تم رات کے پچھلے حصہ میں ہو تو راستہ میں قیام کرنے سے احتراز کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳۸۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۸۸۳۳)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ایام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسیب بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطابؓ نے ایک شیرین کو مارا اور فرمایا اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سلمان نہ لاداکرو۔

جانوروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت لیں اور جب وہ جانور بوڑھا ہو جائے اور کام کے قتل نہ رہے تو اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کریں جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

یہاں بن مرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھی ہیں جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا میں آپ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا آپ ایک عورت اور اس کے بیٹے کے پاس سے گزرے اس کے بیٹے پر جنوں کی کیفیت تھی میں نے اس سے زیادہ جنوں کسی میں نہیں دیکھا اس عورت نے کہا یا رسول اللہ! آپ میرے بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا کروں! آپ نے اس

کے لیے دعا کی بھڑکوں سے چلے گئے، آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا وہ اپنی گردن دراز کر کے آپ سے بڑھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو لاؤ وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہ رہا ہے میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ مجھ سے کام لیتے رہے حتیٰ کہ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنے کا راہ کر رہے ہیں، پھر آپ چلے گئے آپ نے دو الگ الگ درخت دیکھے، آپ نے مجھ سے کہا چلو ان درختوں سے جا کر کوکہ آہیں میں مل جائیں اور درخت مل گئے آپ نے قضاعات کی آپ نے مجھ سے فرمایا ان درختوں سے کوکہ پھر الگ الگ ہو جائیں، پھر آپ چلے گئے، جب واپس اس بچے کے پاس سے لوٹے، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی مٹی نے چھ مینڈے مہیا کیے تھے جس میں سے دو مینڈے آپ کو ہدیہ کیے اور کہنے لگی کہ اس کے بچہ کو پھر جنوں نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شئ الا يعلم انی رسول اللہ کافر جنات اور انسانوں کے سوا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا الاسفوة الجن والانس۔ رسول ہوں۔

(۱) لکھنؤ، مکتبۃ المدینہ، ۱۳۳۳ھ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت (حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۴۷ھ نے امام حاکم اور امام ترمذی کے حوالے اس حدیث کو اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی اسناد جید ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۵۵-۵۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ) اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے (۸: انفال)

گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور چرچانے ہماری ملکیت میں دے دیے اور ان کو ہمارے لیے مقرر کر دیا اور ہمارے تابع بنادیا، اور جو شخص جائز اور شرعی طریقہ سے ان جانوروں کا مالک ہو جائے اس کے لیے ان جانوروں کو فروخت کرنا اور ان کو بارہداری کے لیے کرنا یہ پروہتا جائز ہے، اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، بکریوں اور گھایوں کا ذکر فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا ان سے تم گرم کپڑے حاصل کرتے ہو، ان کو کھاتے ہو اور ان پر تم بارہداری کرتے ہو یعنی بوجھ لاتے ہو، اس کے بعد گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا ان سے الگ ایک آیت میں ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے، گھوڑے اور خچر اور گدھے زیادہ تر سواری کے کام آتے ہیں، ان کے جسموں پر اون نہیں ہو تے جس سے لباس بناسکے، نہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ ان کو کھایا جاتا ہے، یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں یا بعض اوقات ان پر مسلمان لاد لیا جاتا ہے، اس کے برخلاف اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں سے ان بھی حاصل کیا جاتا ہے، لاشوں کی سواری بھی کی جاتی ہے، ان پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے اور ان کو کھایا بھی جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو ان سے علیحدہ دوسری آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل

فقہاء مالکیہ کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، گایوں اور بھیڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ان کو تم کھاتے ہو، اور اس کے بعد گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم ان پر سواری کرو اور ان کے ساتھ کھانے کا ذکر نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔

امام علی بن عمر الدار قطنی المتوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
 حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پانچ گدھوں، گھوڑوں اور بچروں کو کھانے سے منع فرمایا۔ (سنن الدار قطنی ج ۳ ص ۸۷ رقم الحدیث: ۳۷۸۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)
 واندی نے کما یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حضرت خلد بن ولید صحابی نہیں تھے۔
 امام ابو داؤد و ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، بچروں، اور گدھوں کو کھانے سے منع فرمایا اور یزید بن شریح نے یہ اضافہ کیا کہ ہر پکلیوں والے درندے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۸۸)
 امام ابو داؤد و حنفی ۳۸۵ھ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: گھوڑوں کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ نیز امام ابو داؤد نے کما یہ حدیث منسوخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے گھوڑوں کا گوشت کھایا ہے، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن التیمیہ ہیں، فضل بن عبید ہیں، انس بن مالک ہیں، اسماء بنت ابی بکر ہیں، سیدہ بنت جحش ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قریش گھوڑوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔
 یہ کہ وہ دلائل کے جوابات اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلال ہونے کے دلائل

مجید یہ ہے کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے اور اس آیت سے گھوڑوں کے گوشت کے کھانے کی حرمت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور فقہانہا کلیہ نے جو کما ہے کہ اونٹوں، بکریوں اور گھوڑوں کے گوشت کو کھاتے ہو اور گھوڑوں اور بچروں کے گوشت کو کھاتے ہیں، ان کو کھاتے ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے اونٹوں وغیرہ کے بعد ذکر ہے اور تم ان پر سلطان ملاؤ گے اور گھوڑوں وغیرہ کے ذکر کے بعد سلطان ملاؤ گے ذکر نہیں ہے اس طریقہ استدلال سے یہ لازم آئے گا کہ گھوڑوں، بچروں اور گدھوں پر سلطان لانا بھی جائز نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، نیز سورہ اتھل کی ہے اور فتح خیر کتب پانچ گدھوں کا گوشت کھانا حلال تھا اس لیے اس سورت کی آیت سے ان کی حرمت پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ اور گھوڑے کے گوشت کھانے کی حرمت میں ابو حاتم و پیش کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں یا منسوخ ہیں، گھوڑوں کے گوشت کھانے کے جواز پر حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی رخصت دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۴۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸)
 سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو خرگیا (ذبح کیا) پھر ہم نے اس کو کھلایا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۸۸ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۴۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۸۸)
 سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس ایک گھوڑی تھی

وہ مرنے لگی تو ہم نے اس کو ذبح کر کے کھالیا۔ (سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۹ رقم الحدیث: ۳۶۹۷ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۴۱۷ھ)
اس کی سند حسن ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔

(سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۹ رقم الحدیث: ۳۶۹۷ مطبوعہ بیروت)
بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح گدھے کے سم ہوتے ہیں اسی طرح گھوڑے کے بھی سم ہوتے ہیں اس لیے اس کو بھی گدھے کی طرح حرام ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس نص صریح کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے جس طرح کوئی یہ کہے کہ گائے اور بیل کی طرح خنزیر کے بھی کھر ہوتے ہیں تو اس کو بھی حلال ہونا چاہیے اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے۔

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ صلی متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

تمام قسم کے گھوڑوں کا گوشت کھانا حلال ہے، خواہ وہ عربی ہوں یا غیر عربی، امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے، اور یحییٰ ابن سیرین کا قول ہے، حضرت ابن الزبیر، حسن بصری، عطاء اور اسود بن یزید سے بھی یہی منقول ہے، حماد بن زید، ابن السہارک، امام شافعی اور ابو ثور کا بھی یہی قول ہے، مسعود بن جبیر نے کہا میں نے گھوڑے سے زیادہ کیزہ اور لذیذ کوئی گوشت نہیں کھائی، اس کو امام ابو حنیفہ نے حرام کہا ہے اور امام مالک نے مکروہ کہا ہے، اسی طرح ابو ذاری اور ابو عبیدہ کا قول ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوال الخیل والحصان والحمیر لیسر کبوا۔ (احمل: ۸) اور ثقافہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ہاتھ لگو گدھے، گھوڑے اور خیر حرام ہیں، نیز یہ سم والا جانور ہے اس لیے گدھوں کے مشابہ ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن پانچ گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی، اور حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا تھا ہم اس وقت مدینہ میں تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور اس لیے بھی کہ وہ ایک پاک اور لذیذ گوشت والا جانور ہے نہ کچلیوں کے کھانے والا ہے نہ ناخوش اور بچوں سے شکار کر کے کھانے والا ہے تو وہ اونٹ، گائے اور بکری کی طرح ہے، اور وہ ان آیات اور احادیث کے عموم میں داخل ہے جن میں کچلیوں اور بچوں سے شکار کرنے والے جانوروں کے غیر کو کھانے کی اجازت دی ہے، اور آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ گھوڑے، خیر اور گدھے تمہاری سواری کرنے کے لیے ہیں نہ کہ کھانے کے لیے، اور یہ مفہوم مختلف سے استدلال ہے اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں اور حضرت خالد کی حدیث ضعیفہ ہے۔

(اللمنی ج ۳ ص ۳۲۸-۳۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء احناف کا موقف

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی متوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک گھوڑے حلال ہیں، اور امام شافعی اور اسی طرح امام احمد کے نزدیک بھی حلال ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے حلال نہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وقت سے تین دن پہلے امام ابو حنیفہ نے

گھوڑوں کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے (مغلوہ) اور گھوڑی کلوودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ سید محمد امین عابدین شامی حنفی متونی ۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

الاختیار مقدمہ روای اور ہادیہ میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی کا اطلاق اس پر ہو تا ہے جو حلال نہ ہو، (شرعیہ) اس سے معلوم ہو کہ گھوڑا نجاست کی وجہ سے حرام نہیں ہے، اس لیے غایت البیان میں ظاہر الروایہ سے نقل کر کے لکھا ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا کپ ہے اور اس کا کھانا اس کے احترام کی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ گھوڑوں سے اللہ کے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور نجاست کی وجہ سے اس کا کھانا حرام نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے جیسے آدمی کا مال ہے، مصنف نے لکھا ہے اسی پر فتویٰ ہے لہذا اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے جیسا کہ کفایت المستعنی میں مذکور ہے، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ فخر الاسلام وغیرہ نے ذکر کیا ہے، (قستانی) اور الخلاصہ، اللہ علیہ، الحیط، المغنی، قاضی خاں اور امجدی اور دیگر متون میں لکھا ہے کہ صحیح ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے تو پھر امام اعظم اور صاحبین میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ صاحبین اگرچہ گھوڑا کھانے کو حلال کہتے ہیں لیکن وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں شرعیہ میں برحمان سے اسی طرح منقول ہے اور یہ اختلاف خشکی کے گھوڑے میں ہے اور روایاتی گھوڑا یا اتفاق حرام ہے۔

(رد المحتار مع الدر المختار ج ۲ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا کھانے کی کراہت اجتہادی ہے، قرآن اور حدیث کی کسی نص کی بناء پر نہیں ہے، اور کراہت کی وجہ گھوڑے کی حکم ہے کیونکہ وہ جلاش استعمال ہو تا ہے، یعنی اگر لوگوں نے گھوڑوں کو کھا کھا کر ختم کر دیا تو جلاش پر بیٹھ کر کریں گے لیکن اب چونکہ جلاش میں گھوڑوں کا استعمال کیٹا متروک ہو چکا ہے اور جب، نرک، بکتر بند گاڑی، ٹینک اور توپ وغیرہ کو لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اب گھوڑوں کے گوشت کا کھانا کسی حکم کی کراہت کے بغیر جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں گھوڑے کا گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے۔

پالتو گدھوں اور شچروں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ علاؤ الدین محمد بن علی بن محمد حنفی متونی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

پالتو گدھوں کا کھانا حلال نہیں ہے اس کے برخلاف جنگلی گدھوں کو کھانا جائز ہے ان کا وودھ بھی حلال ہے، اگر خچر کی بل گدی ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کی بل گائے ہو تو اس کا کھانا اتفاقاً جائز ہے، اور اگر اس کی بل گھوڑی ہو تو پھر وہ اپنی بل کی طرح حلال ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے جانوروں میں علت اور حرمت کا درجہ اس میں ہے، گھوڑی کا گوشت کھانے میں اختلاف ہے، آیا اس کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا کراہت جائز ہے تو اگر خچر کی بل گھوڑی ہو تو خچر کا گوشت کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو اس کی بل کا ہے۔

(الدر المختار مع الدر المختار ج ۲ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

پالتو گدھوں کی حرمت پر درج ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۰۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۸۲۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۵۷۸۱)

حضرت ابو شیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرمایا

ہے۔ (سنن دار قطنی ج ۲ ص ۳۰۰ رقم الحدیث ۳۰۰۰) بخاری ج ۲ ص ۲۳۸ اس حدیث کی سند صحیح ہے
گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق مذہب فقہاء

علامہ سائق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے یہ سنا ہے کہ“

اکثر اہل علم کے نزدیک اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں کے علاوہ اور کسی مویشی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ گھوڑے تراور بلوہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ صرف تر ہوں یا صرف سادہ ہوں تو ان میں دو قول ہیں، اور ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دیا جائے، یا اس کی قیمت کا چالیسواں حصہ دیا جائے، اور یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ جو زکوٰۃ چاہے ادا کرے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگوں کی خود رو گھاس چرنے والے گھوڑوں میں سے ہر ایک گھوڑے میں ایک دینار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہر غلام سے دس درہم لیتے اور ہر گھوڑے سے دس درہم لیتے اور ہر غریب سے پانچ درہم لیتے، نیز گھوڑا ایک ایسا حیوان ہے جس کو جنگوں کی خود رو گھاس کھانے والے گھوڑے سے بڑھوتری اور افزائش کو طلب کیا جاتا ہے لہذا وہ بکریوں کے مشابہ ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے“ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے گھوڑوں اور غلام کا صدقہ معاف کر دیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(المعنی ج ۳ ص ۲۵۵-۲۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی حنفی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف، امام مالک اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں میں بالکل زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگوں کی گھاس کھانے والے گھوڑے تراور بلوہ ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دے اور اگر وہ چاہے تو ان کی قیمت نکال کر ان کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ نکال دے ہر دو سو درہم سے پانچ درہم ادا کرے، امام ابو حنیفہ کا استدلال امام دار قطنی کی روایت سے ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ کے مشورے پر گھوڑے سے دس درہم لیے، (سنن دار قطنی رقم الحدیث ۳۰۰۱) نیز امام ابو حنیفہ کا استدلال اس حدیث سے ہے:

امام محمد کتب الآثار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ وہ گھوڑے جو جنگوں کی خود رو گھاس کھاتے ہوں اور ان کی نسل میں افزائش مقصود ہو تو اگر تم چاہو تو ہر گھوڑے سے ایک دینار لو، یا دس درہم لو، اور اگر تم چاہو تو ان کی قیمت سے چالیسواں حصہ لے لو، (کتب الآثار ص ۴) اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں کی خود رو گھاس کھانے والے گھوڑوں میں سے ہر گھوڑے میں ایک دینار ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کی سند میں ابو یوسف ہیں اور وہ مجہول ہیں، علامہ بیہقی فرماتے ہیں یہ ابو یوسف قاضی یعقوب ہیں جو امام اعظم کے مشہور شاگرد ہیں ان کو مجہول قرار دینا امام بیہقی کا بے درجہ کا تعصب ہے۔

اور علامہ بیہقی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے گھوڑے کو خٹکے لیے اور سوال سے بچنے کے

لیے پائے جا رہا ہے اس گھوڑے کی گردن اور اس کی پشت میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا تو وہ گھوڑا اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا موجب ہے ۱۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۰۷ منہ احمد رقم الحدیث: ۹۸۶۵ عالم الکتب اس حدیث میں اللہ کے حق سے مراد زکوٰۃ ہے۔ (شرح ابوداؤد ج ۲ ص ۲۵۸-۲۵۹ مکتبہ الریاض) ۱۱

جن اہل بیت میں ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے یا قرطبہ میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا اس گھوڑے سے مراد غازی بن سبیل اللہ اور جلیلہ کا گھوڑا ہے ۱۲ ان سے مراد وہ گھوڑے نہیں جن کو افرائض نسل کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کو جنگوں کی غور و کجاس کلائی جاتی ہے۔ (شرح ابوداؤد ج ۲ ص ۲۵۹ مکتبہ الریاض) ۱۳

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور سید حارثہ اللہ تک پہنچا ہے اور بعض راہبے نیزے ہیں ۱۴ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو (جبراً) ہدایت دے دیتا ۱۵ (نہج ۱۰)

لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ لے لیا ہے ۱۶ وہ رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر اور کتابوں اور صحائف کو نازل کر کے اور براہین اور دلائل قائم کر کے سید حارثہ بیان فرماتا ہے ۱۷ اور جو شخص سید حارثہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور نیک عمل کا قصد کرے اس کے لیے نیک اعمال پیدا فرما دیتا ہے ۱۸ اور بعض راستے نیزے ہیں جن پر چلنے سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی اس نیزے پر راستہ کی دو تفسیریں ہیں ۱۹ (۱) کافروں کی مختلف تہمتیں ۲۰ یسوعیت، نصرانیت اور مجوسیت (۲) اہل الاوثار اور اہل البدعات جنہوں نے محض اپنی خواہشات سے نئے نئے مسالک بنا لیے ہیں جن کی قرآن حکیم اور احادیث محمدیہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کر دیتا ہے اور جن شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایمان کا اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا دشوار کر دیتا ہے ۲۱ حضرت ابن عباس کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ایمان کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان لانے کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جو شخص کفر اور کمرائی کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے کفر اور کمرائی کو پیدا کر دیتا ہے ۲۲ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا کسی لیے فرمایا: اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا لیکن لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ

فواہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیو، اور اسی سے درخت بھی پیدا ہوئے ابی حنیم میں تم

تَسْمُونَ ۱۰ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ

مرثی چراتے ۱۰ وہ اس پانی سے تمہارے لیے نخل، آٹامہ، اندر، جرن، اندر، مجور اور اندر، انجور اور

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۱

ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشان ہے ۱۱

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُومُ

اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تمام ستارے

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾

اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ○

وَمَا ذَرَأَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت

لَّآيَةٍ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا

حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشان ہے ○ اور وہی ہے جس نے سمندر کو سخر کر دیا تاکہ تم اس سے

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زینور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو

الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾

دیکھتے ہو جو بحال کو بہرحال برائی پہنچتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم فکر ادا کرو ○

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَدًا أَوْ سِيًّا أَنْ يُسَيِّدَ بَكُمْ وَأَنْ نُهْزَأَ وَسَبْلًا

اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) اچھکے یا اس کے دیر اور

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۹﴾ وَعَلَيْتُ وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۰﴾

ساتھے بننے تاکہ تم سفر کرو ○ اور اس میں نشانیاں بنائی اور اس سے تم کو گمراہی سے روکتے ہیں ○

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ وَإِنْ

سو جو (اتنی چیزیں) پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مخلوق ہے جو کچھ بھی پیدا کر سکے، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ○ اور اگر

تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲﴾

تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ○

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِيْنَ

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ۰ اور وہ

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ

جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا

يَخْلُقُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْ وَاَتَّخِذُوا اَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

کیے ہوئے ہیں ۰ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ

اَيَّ اَيَّانَ يَبْعَثُوْنَ ﴿۲۱﴾

وہ کب اٹھائے جائیں گے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت (بھی) سیراب ہوتے ہیں جن میں تم موٹی چراتے ہو ۰ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگوٹھ اور ہر قسم کے پھل، ایک اس میں غور نہ کر کے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے ۰ (النحل: ۱۷-۱۸)

مشکل الفاظ کے معانی

تسمعون: اس کلمہ سوم ہے سوم کا معنی ہے جانوروں کو چرانا اور چکاۓ اسی سے انگوڑے ابل السائمة جنگل کی خود رو گھاس چرنے والے اونٹ، جو بغیر اگلی ہوئی قدرتی گھاس چرتے ہوں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر فرمایا تھا ان کے ذکر سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا اور دوسرے انسان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس جہان میں حیوانات کے بعد جس مخلوق کو شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ نباتات ہیں سو اللہ تعالیٰ حیوانات کے ذکر کے بعد نباتات کا ذکر فرما رہا ہے۔

بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو اور اسی سے درخت ہیں جن میں تم موٹی چراتے ہو اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں، وہ سب بارش کا پانی تو نہیں ہو تا، کنوؤں، چشموں اور دریاؤں سے حاصل شدہ پانی کو ہم زیادہ تر پیتے ہیں اور کھیت اور نباتات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی بارش سے حاصل ہو تا ہے اور بارش کا پانی ہی زمین کے اندر اس کی تہ میں چلا جاتا ہے جو کنوؤں اور چشموں سے نکلا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانی سے فصلوں اور نباتات کے اگنے کا ذکر فرمایا ہے اس پانی سے جو روئیدگی اور سبزہ حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ خورد رو گھاس اور خورد درخت ہیں جو جنگلوں، میدانوں اور سبزہ زاروں میں ہیں جن میں

مکشی اور جانور چرتے پھرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: اور اسی پانی سے درخت ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو، اور روئیدگی کی دوسری قسم ابلج اور فکہ کے لٹھاتے ہوئے کھیت ہیں، اور زیتون، سمجور، انجور اور مختلف پھلوں کے بہاوت ہیں جن سے انسان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل کاٹتا ہے اور زیتون اور سمجور اور انجور اور ہر قسم کے پھل۔

زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے موجود اور اس کی توحید پر نشانی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: شک اس میں خود فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔

زمین کی اس روئیدگی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے کیونکہ ایک دانہ پانچ کوٹلی میں دیا دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس دانہ میں زمین کے مرطوب اجزاء سرایت کر جاتے ہیں، پھر وہ دانہ پھول جاتا ہے اور پھولنے کے بعد اوپر اور نیچے سے پھٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر اور نیچے سے دو پار یکٹ کوٹلیں نکلتی ہیں۔ اوپر والی کوٹیل زمین کا سینہ چیز کا باز نکل آتی ہے اور نیچے والی کوٹیل زمین کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، پھر اوپر کی جانب پہلے سرسبز پودا ہوتا ہے، پھر ایک تنور درخت بن جاتا ہے اور زمین کے نیچے گہرائی میں جڑیں چلی جاتی ہیں، درخت اوپر کو جاتا ہے جڑیں نیچے کو جاتی ہیں۔ درخت کا تنہ بھی لکڑی ہے اور جڑیں بھی لکڑی ہیں اور ایک چیز کی طبیعت کا ایک حصہ ہوتا ہے، پھر تنہا پر کیوں جا رہا ہے، جڑیں نیچے کیوں جا رہی ہیں، معلوم ہوا کہ یہاں طبیعت کے تقاضے پر عمل نہیں ہو رہا یہاں اس کا در قیوم، قمار مطلق اور منافع ازل کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ اس نے لکڑی کے جس حصہ کو اوپر جانے کا حکم دیا وہ پڑھتا ہوا اوپر چلا گیا اور اس نے لکڑی کے جس حصہ کو نیچے جانے کا حکم دیا وہ زمین کی تھوں کو چرنا ہوا نیچے چلا گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں اسی دانہ پانچ سے شاخص، پتے، کلیاں، پھول اور پھل نکل آتے ہیں، پھر ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، خوشبو مختلف ہوتی ہے، پھولوں اور پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، پانچ ایک تھہ ایک زمین میں بویا گیا ایک قسم کا پانی طار، ایک سورج کی حرارت اور ایک چاند کی قوتوں سے اس پانچ کو نشوونما حاصل ہوئی، پھر اس میں یہ مختلف تاثیرات اور مختلف آثار کس کے کرنے سے وجود میں آئے، اگر ان آثار کا سبب سورج یا چاند ہے یا زمین یا بارش ہے تو وہ ایک ہی نوع کی چیز ہیں، ان سے الگ الگ آثار کیوں ظاہر ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رنگ اور خوشبو اور ذائقہ اور تاثیر کا موجد ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، وہی ایک منافع مطلق اور قادر ازل ہے جس نے ایک ننھے سے بیج سے اتنے مختلف آثار پر مشتمل عظیم الشان درخت پیدا کر دیا!

اللہ تعالیٰ کا درشلوہیتہ اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور (تمام) ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

(الحی: ۱۳-۱۴)

سورج اور چاند اور دن اور رات کے توازن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اسے لوگو! تم پر جن نعمتوں کا پہلے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگا دیا، دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں کاروبار حیات کرو اور تلاش رو و کار کے لیے سحی کرو اور رات اس لیے بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، فرض کیجئے اگر مسلسل دن ہو تو لوگ آرام کے ایک لمحے کے لیے بھی ترس جاتے اور اگر مسلسل رات ہوتی تو لوگوں کو کلام کلج کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے اور رزق فراہم کرنے

کے مواقع میسر نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ آدَعَيْتُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ لَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكِلَافَ
مَرْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِضُبٍّ وَأَفْكَ تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ
آدَعَيْتُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ لَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشَّهَادَ
مَرْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِسُلْبٍ تَشْكُرُونَ ۝ قُلْ
لَنْ يَسْخَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ دِينِهِمْ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ الْكِلَافَ وَلِيَسْخَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ دِينِهِمْ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ الْكِلَافَ وَلِيَسْخَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ دِينِهِمْ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (القصص: ۵۳-۵۱)

آپ کہتے ہیں: اگر اللہ قیامت تک کی رات بیان نہ کرے
کے سوا کوئی اور خدا تھا تو ہمارے پاس دن کی روشنی لے آتا؟
سو کیا تم (غور سے) نہیں سمجھتے؟ آپ کہتے ہیں: اگر اللہ
قیامت تک کا دن بنا دیتا تو اللہ کے سوا کوئی خدا تھا تو ہمارے
پاس رات کو لے آتا جس میں تم آرام کرتے؟ سو کیا تم دیکھتے
نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے رات
اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں کام
فعل (روز گزاری تلاش کرو) اور تاکہ تم (اس نعمت پر) شکر ادا
کرو۔

اور اللہ کی تم پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو ہمارے کام میں لگا دیا، ایک دن میں سورج کے طلوع
اور غروب کے دو رانے ہیں تم اپنے کام کاج اور نمازوں کے اوقات معین کرتے اور روزے کے محرک اور افطار کو معین کرتے
ہو اور چاند کے دکھائی دینے اور اس کے چھپنے سے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو۔ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج اور قربانی
کے مہینوں اور تاریخوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے، نیز سورج کی گردش سے مختلف موسم و جوہر آتے ہیں اس کی حرارت
سے کھیتیں اور پھل پکتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے تجوید میں بارشیں ہوتی ہیں اور چاند کی کرنوں سے
پھولوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، فرض سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کی
بمت نعمتیں ہیں۔

سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اور سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی نشانی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک
مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں وہ ایک مخصوص خاصیت سے طلوع کرتے ہیں اور مخصوص جانب میں غروب ہو
جاتے ہیں، ان کو اس کام پر کس نے لگایا ہے اور کس نے ان کو اس نظام کا پیمانہ کیا ہے، کسی ثبوت نے، کسی انسان نے، کسی جانور
نے، کسی درخت نے، کسی ایوی یا دیوانے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حادث اور فانی ہیں، ان سے پہلے بھی سورج اور
چاند اسی طرح گردش کرتے رہے تھے اور ان کے بعد بھی اسی طرح گردش کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور
چاند کا خالق اس کائنات میں سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ان کا خالق اس کائنات سے باہر کوئی ہستی ہے اور وہ واحد ہے، اس کا
کوئی شریک اور سیم نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ گردش ایک طرز اور ایک غلط پڑھتی اور فانی کے طلوع اور غروب
کی ایک ہی جہت نہ ہوتی، اس لیے سورج اور چاند کا خالق ایسی ذات ہے جو اس کائنات سے خارج ہے اور واحد ہے، اور اس کا
وجود واجب اور قدیم ہے، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو گا اور یہ سلسلہ کسی ایسی
ذات پر ختمی نہ ہو گا جو سب کی علت ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو، وجوب اور قدیم ہو اور حادث نہ ہو، ہستی ساری کائنات
کا خدا ہے، سب کا پیداکرنے والا اور پالنے والا ہے اور وہی سب کی مہلکت کا مستحق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں

نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے انوں کو اقسام کے جانور اور رنگ پر کچھ پرندے، درخت، پھول، پھل اور پودے پیدا کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں جن کا تم کو شکر کرنا چاہیے اور اگر تم غور کرو تو ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی قدرت اور اس کی وحدت کی بہت نشانیاں ہیں۔

ان آیتوں کی تفسیر بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلی دو آیتوں کی تفسیر کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے: اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جو جن کو تم پسند ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چرتی ہوئی جلی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو (احقاف: ۱۳)

سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اس سورت کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر مختلف طریقوں سے استدلال فرمایا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اجسام سے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا، پھر انسان کے بدن اور اس کی روح سے استدلال فرمایا، پھر تیسری بار حیوانات کی مختلف قسموں اور ان کے عجائب و غرائب سے استدلال فرمایا، اور چوتھی بار نباتات سے استدلال فرمایا اور اس کے ضمن میں سورج اور چاند اور دن اور رات سے استدلال فرمایا اور اب سمندر سے استدلال فرمایا ہے۔ سمندر کے بے شمار منافع اور فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے پہلے تین منافع اور فوائد کو لکھ کر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم سمندر سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے مراد چھپا لیاں ہیں اور دو سرفا کدہ یہ ہے کہ تم سمندر سے موتی، یاقوت اور مومٹے وغیرہ نکالو، تم ہو اور ان سے خواتین کے زیورات بناتے ہو، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تم سمندر میں کشتیاں چلاؤ، تم ہو اور ان میں بندے کر سکر کرتے ہو اور اپنا بل و منافع ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو۔

سمندر کی تسخیر کا معنی

سمندر کو مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر میں تعارف کرنے پر قادر کر دیا، وہ اس میں تیر سکتے ہیں، کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، وہ اگر چاہتا تو سمندر کو انسانوں کے اوپر مسلط کر دیتا اور سمندر لوگوں کو غرق کر دیتا اور ان کے لیے سمندر میں تیر، کشتیوں کے ذریعہ اس میں سفر کرنا کچھ بھی ممکن نہ ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سمندر کو ایسا بنادیا کہ انسان آسانی کے ساتھ اس سے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔

کڑوے پانی میں لذیذ مچھلی کا پید کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، تازہ فرماتے میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو جلدی کھانا چاہیے ورنہ یہ گوشت سڑ کر خراب ہو جائے گا نیز تازہ فرماتے میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اس کو کھانے میں رغبت کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے کہ نیکو سمندر کھاپانی سخت کھاری اور کڑوا ہوا ہے، انسان اس کا ایک کھونٹ بھی نہیں پی سکتا، اور اس کھاری اور کڑوے پانی میں پیدا ہونے والی اور چلنے پھرنے والی مچھلی کے گوشت میں کھاری پن اور کڑواہٹ کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا اور اسی کا گوشت بہت خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتا ہے پس بھان ہے وہ ذات جو ایک چیز میں اس کی ضد پیدا کر دیتا ہے۔

مچھلی پر گوشت کے اطلاق کی بحث

اس آیت میں مچھلی کو لحم مطہر یا یعنی تر و تازہ گوشت فرمایا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا، امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ لحم (گوشت) نہیں کھائے گا اور اس نے مچھلی کھائی تو وہ حادث نہیں ہو گا یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو لحم مطہر یا (تر و تازہ گوشت) فرمایا ہے۔ (الحکم القرآن ج ۳ ص ۱۸ مطبوعہ لاہور ۱۳۰۰ء) امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا اور عرف میں گوشت اس کو کہتے ہیں جو خون سے نہا ہے، نیز مچھلی کے گوشت میں گائے، بکری اور مرغی کے گوشت کی طرح قوت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے فقہاء نے اس مسئلہ میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے اور وہ مچھلی کے گوشت پر بھی گوشت کا اطلاق کرتے ہیں۔ امام رازی شافعی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت سے مچھلی پر لحم کا اطلاق فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیان کے اوپر کس کا بیان ہو سکتا ہے، نیز امام رازی فرماتے ہیں: ہفت اور عرف میں مچھلی پر گوشت کا اطلاق کرنا حقیقت ہے مجاز نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۸ مطبوعہ بیروت ۱۳۳۵ھ)

مسند رازی جانوروں کے کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

اس آیت میں چونکہ مسند رکے تر و تازہ گوشت کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم یہاں مچھلی اور مسند رکے دیگر جانوروں کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں:

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ ضلی حنفی حنفی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے جیسے مچھلی اور اس کے مشابہ دیگر جانور، ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے، ہم کو اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے، اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے دو مردہ جانور اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، رہے دو مردہ جانور تو وہ مچھلی اور مڈی ہیں (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۸) اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ اور ابن کے اصحاب نے ساحل مسند پر ایک مراء ہوا جانور پڑا دیکھا جس کو خبر کھانا تھا وہ ایک بلی کا تھک اس مچھلی کو کھاتے رہے، حتیٰ کہ خوب مٹوئے ہو گئے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ کا رزق تھا جو اس نے تمہیں دیا تھا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو تم ہمیں وہ کھاؤ۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۳، ۵۴۳۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵)

امام شافعی کے نزدیک مینڈک کے سوا مسند رکے تمام جانوروں کا شکار حلال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: مسند رکس جتنے جانور ہیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أُحِلَّ لَكُمْ صَوْلُ السَّيِّئِ وَ طَعَامُهُ.

تمہارے لیے مسند رک کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا۔

(المائدہ: ۹۶)

مسند رک کے تمام جانوروں کے حلال ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے: عطاء اور عربوں نے بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: شک اللہ نے ابن آدم کے لیے مسند رکس، جڑ کوز، کدو یا ہے، مڈک مینڈک تو امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ حدیث مینڈک کی تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور ہر گرجھ تو آپ سے ایسی حدیث منقول ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو نہ کھانا جائز ہے،

اور امام ابو زامی نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کو کھرجہ کھانے کی خواہش ہو وہ اس کو کھا سکتا ہے، اور ابن حاتم نے یہ کہا ہے کہ کھرجہ اور شاربک پھل کی جو نہیں کھلیا جائے گا کیونکہ وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں اور ابو یزید نخعی نے کہا ہے کہ سمندری درندوں کو کھانا مکروہ تحریمی ہے جس طرح خشکی کے درندوں کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پکلیوں سے بچاؤنے والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور ابو علی الحنبل نے کہا ہے کہ جس جانور کی نظیر خشکی میں حرام ہے اس کی نظیر سمندر میں بھی حرام ہے، جیسے سمندری کتہ سمندری خنزیر اور سمندری انسان، اور امام ابو حنیفہ نے کہا: پھل کے سوا کوئی سمندری جانور حلال نہیں ہے اور امام مالک نے کہا کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے: تمہارے لیے سمندر کا کھانا اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا۔

(علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں: ہم اس آیت کے عموم اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، عبد اللہ نے کہا میں نے اپنے والد سے سمندری کتے کے حلقے پوچھے تو انہوں نے عمرو بن دینار اور ابی الزہری سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سمندر کی ہر چیز ذبح کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کا اعطاس ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہے پرندے تو ہم ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ابو عبد اللہ نے کہا ہم سمندری کتے کو ذبح نہیں کرتے۔)

(المعنی ۲/ ص ۲۳۹-۲۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

سمندری جانوروں کو کھانے کے متعلق مذہب اختلاف

امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

حیوان کی اصل میں دو قسمیں ہیں: ایک وہ جسم ہے جو سمندر میں زندہ رہتی ہے، اور ایک وہ جسم ہے جو خشکی میں زندہ رہتی ہے۔ وہ جانور جو سمندر میں زندہ رہے ہیں تو پھل کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا کھانا حرام ہے، پھل کا کھانا حلال ہے البتہ جو پھل طبعی موت مر کر سرخ آب پر ابھر آئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے اور ابن ابی لیلیٰ نے کہا کہ پھل کے علاوہ میزک، بکڑے، سمندری سگ، سمندری کتے اور سمندری خنزیر وغیرہ کو بھی کھانا جائز ہے لیکن ذبح کر کے، اور لیث بن سعد کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سمندری انسان اور سمندری خنزیر کا کھانا نہ نہیں ہے، اور امام شافعی نے کہا ہے تمام جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں، ان کو پکڑنا ہی ان کو ذبح کرنا ہے اور جو پھل مر کر سرخ آب پر آ جائے وہ بھی حلال ہے۔

اگر ۱۱۱۱ھ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے۔ (المائدہ: ۹۶) اور شکار کا اطلاق پھل کے علاوہ سمندر کے دوسرے جانوروں پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے حلقے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۶ سنن دارمی رقم الحدیث: ۵۳۵۰ مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۷) اس حدیث میں آپ نے مطلقاً سمندر کے مردار کو حلال فرمایا ہے خواہ وہ پھل ہو یا کوئی اور جانور ہو۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَحَرَّمَاتٌ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَنَحْمٌ

تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔

(المائدہ: ۳)

اس آیت میں مطلقاً مردہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے خواہ خشکی کا مردہ جانور ہو یا سمندر کا۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ عَصَائِلُ

وہابی ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔

(الاعراف: ۱۵۷)

اور مینڈک، کیکڑا، سانپ وغیرہ خبیث جانور ہیں اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مینڈک کی چڑی کو دو ایش استعمال کیا جائے تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہ خبیث میں سے ایک خبیث جانور ہے (یہ جزئیات سے قاعدہ کلیہ پر استدلال ہے) اور انہوں نے جو اس آیت سے استدلال کیا ہے: اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (المائدہ: ۹۶) اس آیت میں صید سے مراد صید ہے یعنی شکار کیا ہوا اور یہ اطلاق مجازی ہے اور شکار اس کو کہتے ہیں جو جانور گھبرا کر بھاگ رہا ہو یا بغیر حیل کے اس کو پکڑنا جائسکا ہو یا تو وہ ڈر جائے یا بھاگ جائے اور یہ حالت شکار کے وقت ہوتی ہے پکڑنے کے بعد نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد تو وہ گوشت ہو جائے اور حیثیت شکار نہیں رہتا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا عطف اس آیت پر ہے:

وَمَحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمَّتْ حُرُوفًا

اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک محرم ہو۔

(المائدہ: ۹۶)

اور اس سے مراد محرم کا شکار کرنا ہے نہ کہ اس کا کھانا کیونکہ محرم اگر خود شکار کرے اور نہ شکار کا حکم دے تو اس کے لیے غیر محرم کا یا ہوا شکار کھانا جائز ہے اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں کھانے کی اباحت نہیں ہے بلکہ یہ آیت اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ محرم کو بتایا جائے کہ خشکی کے شکار اور سمندر کے شکار میں فرق ہے اول الذکر محرم کے لیے ممنوع ہے اور ثانی الذکر جائز ہے (علامہ کاشانی کی یہ دلیل ہے سو ہے کیونکہ جب محرم ہر قسم کے سمندری جانور کا شکار کر سکتا ہے تو اس کو کھابھی سکتا ہے کیونکہ محرم کے لیے صرف خشکی کے جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع ہے اور سمندری جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع نہیں ہے)۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے اس سے آپ کی مراد خصوصیت کے ساتھ مچھلی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں دو مردار مچھلی اور مڈی اور دو خون جگر اور تکی ہیں اس حدیث میں آپ نے مردار کی تفسیر مچھلی اور مڈی سے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سمندری مردار سے آپ کی مراد مچھلی ہے۔

ربادو سرا مسئلہ کہ مچھلی طبعی موت سے مر کر پانی پر ابھر آئے تو وہ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے انہوں نے اس پر وطعامہ سے استدلال کیا ہے یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے اور جس کا شکار نہ کیا گیا ہو وہ بھی حلال ہے اور جو مچھلی طبعی موت سے مر کر پانی کے اوپر آجائے وہ شکار نہیں کی گئی اور وہ طعامہ میں داخل ہے اور نیز آپ نے فرمایا سمندری مردار حلال ہے اور اس میں آپ نے اس مچھلی کا شکار نہیں کیا تو مرکز سبغ آب پر آجائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مچھلی مرکز پانی کے اوپر آجائے اس کو مت کھاؤ۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳۸) اور حدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ سمندری مردار حلال ہے اس سے آپ کی مراد اس مچھلی کا غیر ہے جو طبعی موت سے مر کر سبغ آب پر آجائے۔

(بدائع الصنائع ج ۳ ص ۷۸۸ مطبوعہ دارالکتب مطبعہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

فقہاء احناف نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان پر غیبت چیزیں حرام کرتے ہیں اور جھلی کے سوا تمام سمندری جانور نجیث ہیں یعنی طباغ سلسلہ اس سے خطر ہوتی ہیں اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ طباغ سلسلہ کا تحفہ ایک اضافی چیز ہے، ہم چہ ہے، جھلی، ستاپ اور کرگٹ وغیرہ سے خطر ہوتا ہے لیکن جینی اور چلیانی ان کو بڑے شوق سے اور رغبت سے کھاتے ہیں، اسی طرح انہر ثلاثہ اور ان کے مقلدین تمام سمندری جانوروں کو بڑے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں، پھر دیکھئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں اور ان کے مقلدین زیادہ تر خشکی کے علاقوں میں رہتے ہیں جیسے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، وسط ایشیاء کی ریاستیں اور ترکی وغیرہ اور انہر ثلاثہ کے مقلدین زیادہ تر سمندری جزائر میں رہتے ہیں جیسے اندونیشیا، فیلیپین، جزائر ملدے وغیرہ۔

اور وہ وہاں انہر ثلاثہ کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نصابت حکمت ہند ہے۔

گوشت کو کسی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء

اس آیت میں تو تازہ گوشت کا ذکر ہے اس لیے ہم نے جھلی اور سمندر کے دیگر جانوروں کے متعلق مذاہب فقہاء بیان کیے ہیں اس مناسبت سے اب ہم گوشت کی خرید و فروخت کے متعلق مذاہب فقہاء بیان کرنا چاہتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تمام جانوروں کا گوشت ایک جنس ہے، اس لیے ہر قسم کے گوشت کی دوسرے گوشت کے ساتھ مسالوی بیع ضروری ہے اور کسی اور زیادتی کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے مثلاً ایک کلو بکری کے گوشت کی اگر گائے یا اونٹ کے گوشت کے بدلہ میں بیچ کی جائے تو ضروری ہے کہ گائے یا اونٹ کا گوشت بھی ایک کلو ہو، اگر ایک کلو بکری کے گوشت کے مقابلہ میں دو کلو گائے کا گوشت ہو تو یہ ان کے نزدیک سود ہو گا اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جس طرح بکری، گائے اور اونٹ الگ الگ اجناس ہیں اسی طرح ان کے گوشت بھی الگ الگ اجناس ہیں اور ایک جنس کے گوشت کو دوسری جنس کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جاسکتا ہے، البتہ بکری اور بھیڑ، گائے اور بھینس، عربی اونٹ اور بخی اونٹ ایک جنس کی اصناف ہیں اور ان کے گوشت کی بیع مسالوی گوشت کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ ضعیفی متوفی ۴۳۰ھ لکھتے ہیں:

تمام گوشت ایک جنس ہیں اور ان کی انواع مختلف ہیں اس سلسلہ میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ گوشت کی چار اجناس ہیں، ایک جنس اونٹ، گائے اور بکری ہیں، دوسری جنس وحشی جانور ہیں (مثلاً شیل گائے، ہرن، بارہ سنگھ وغیرہ) تیسری جنس پرندے ہیں اور چہ تھی جنس پانی کے جانور ہیں، اسی طرح ان کے گوشت کی چار اجناس ہیں، البتہ امام مالک اونٹ، گائے، بکری اور وحشی جانوروں کو ایک جنس قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک گوشت کی تین اجناس ہیں، امام احمد کا سراسر قول یہ ہے کہ گوشت کا مختلف اجناس ہونا ان کی اجناس کے تابع ہے مثلاً اونٹ، گائے اور بکری، الگ الگ اجناس ہیں تو ان کا گوشت بھی الگ الگ جنس ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

(المنہج ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۸۰ھ)

گوشت کو کسی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء

علامہ عبد الواحد کل ابن امام حنفی متوفی ۸۶۶ھ لکھتے ہیں:

مختلف اجناس کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور مصنف کی

مراد یہ ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ گوشت مختلف اجناس ہیں جس طرح ان کے اصول مختلف اجناس ہیں، لیکن گائے اور بھینس ایک جنس ہے اس لیے گائے کے گوشت کو بھینس کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح بکرا اور دنبہ اور عرنی اونٹ اور بختی اونٹ ایک جنس ہیں اس لیے ایک کے گوشت کو دوسرے کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک جنس ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دارالمنکر و النہی ۱۳۵۲ھ)

زیورات کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے مسند رکی دوسری نعمت یہ بتائی اور تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو جن کو تم پسندتے ہو۔ اس سے مراد موتی اور مرجان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْمُنَكَّرُ وَالْمَرْجَانُ۔ ان سے موتی اور موتی نکلتے ہیں۔

(الرحمن: ۲۲)

امام محمد بن اسماعیل بخاری صوفی ۳۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پانی مانگا تو ایک بھری پانی پالیا جب اس نے پیا ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے وہ پالہ اٹھا کر پھینک دیا اور کہا میں نے اس کو کبھی مرتبہ منہ نہ کیا ہے کہ چاندی کے پیالہ میں پانی مت دیا کرو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ریشم اور بجاج مت پہناؤ اور سونے اور چاندی کے پیالوں میں مت پیو اور نہ ان کی ہاتھیلیوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہیں اور دوسرے لیے آخرت میں ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۲۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۶۷، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۵۳۰۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ٹھیکوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مرگی ہوئی ہو، تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی خواتین کو جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۲۱)

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنائی اور اس کا ہمیشہ ہتھیلی کے باطن کی طرف رکھا اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کر دیا، جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں ہیں تو آپ نے اس انگوٹھی کو انکار دیا اور فرمایا میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ نقش تھا پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی پہنی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس انگوٹھی کو پہنا حتیٰ کہ وہ انگوٹھی اریس بنی کنینہ میں گر گئی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۸۲۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۶۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۰۱)

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۳۰۵)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پتھل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے اس سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ تجھے تم سے بھروسہ کی بڑا دبی ہے اس نے اس انگوٹھی کو پیسہ نکال دیا، پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، آپ نے فرمایا: کیوں ہے کہ میں تمہارے اوپر دو زنجیروں کا زیور دیکھ رہا ہوں؟ اس نے اس انگوٹھی کو بھی پیسہ نکال دیا پھر کیا یا رسول اللہ! میں کس چیز کی انگوٹھی پہناؤں؟ آپ نے فرمایا: ایک شعل سے کم چاندی کی انگوٹھی پہناؤ۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۵۸۷، سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۵۳۱۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیمہ کی طرف سے وہ زیورات آئے جو اس نے آپ کو دے دیے تھے، ان میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جس میں جھٹی تھیں، تھہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے ایک چمڑی یا اپنی انگلیوں سے ایک انگوٹھی اٹھائی پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت امہ بنت ابی العاص کو بلا کر فرمایا: اے بیٹا! تم یہ انگوٹھی پہن لو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۵، سنن ابی ہامد رقم الحدیث: ۳۲۳۴، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۶۰۰، ۳۳) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے مردوں پر ریشم اور سوئے پٹنہ حرام کر دیا گیا ہے اور میری امت کی عورتوں پر حلال کر دیا گیا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۲۰، مسند ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۸۲، مسند احمد ج ۴ ص ۳۳۷، سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۵۳۱۳، زیورات کے متعلق فقہی احکام)

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر المرفی نقلی الخفی المتوفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

مردوں کے لیے سونے کے زیورات پہننا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں مکرر مذکور ہے، اور چاندی کے زیورات پہننا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کے حکم میں ہیں، البتہ چاندی کی انگوٹھی اور منقذہ کمر کی پٹی اور نکوہار کا زیور چاندی کا بنانا جائز ہے، اور چاندی نے سونے سے مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ وہ دونوں ایک جنس سے ہیں، اور الجامع الصغیر میں ہے کہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ ہجر، لوہے اور پتھر کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ زینت ان کا حق ہے، صرف قاضی اور سلطان کے لیے انگوٹھی پہنی جائے، کیونکہ ان کو ہر لنگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے غیر کے لیے انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، سونے سے دانت نہ باندھا جائے، چاندی سے باندھا جائے، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور امام محمد کے نزدیک سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے اس میں دو قول ہیں۔

صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی جنگ کلاب میں ناک ٹک گئی، انہوں نے چاندی کی ناک بنا لی تو اس میں بدبو ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ سونے کی ناک بنا کر لگائیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۵۸۷، مسند احمد ج ۵ ص ۳۳، مسند ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۳۷، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۵۵۹۱، مجمع التلخیص ج ۲ رقم الحدیث: ۳۳۷، مجمع ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۳۳۳، سنن بیہقی ج ۲ ص ۳۲۵، تالیف لڑکوں کو سونا اور ریشم پہننا مکروہ ہے۔ (دراپہ اخیر ج ۵ ص ۳۵، مطبوعہ مکتبہ شرکت ملیہ حیدرآباد)

زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث اور آثار

محمود بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ

و سلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی حنی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے مونے مونے لگن تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دلا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا کیا تم اس سے خوش ہو گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بجائے آگ کے لگن پہناتو؟ پھر اس عورت نے ان لگنوں کو اتار کر بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳ سنن ابوالریثی رقم الحدیث: ۳۳۲۵ مسند احمد ج ۲ ص ۸۷۸ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۶۷۵ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۹۵۳ طبع الادبیات ج ۹ ص ۲۳۲ سنن بیہقی ج ۹ ص ۱۹۹ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۵۳)

امام ابن القفطان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے امام منذری نے مختصر سنن ابوداؤد میں لکھا ہے اس حدیث کی سند میں کوئی متعل نہیں ہے کیونکہ امام ابوداؤد نے ابوبکر بن محمد بن ابی ہریرہ بن مسعود سے روایت کیا ہے اور وہ ثقہات سے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیں دیکھیں، آپ نے فرمایا: اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے ان انگوٹھوں کو زیب و زینت کے لیے پہنا ہے، آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دلا کرتی ہو۔ میں نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا تمہیں زینت کے عذاب کے لیے یہ کافی ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۷۵۵ حاکم نے کہا شیخین کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، المستدرک ج ۱ ص ۳۸۹ سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن بیہقی ج ۳ ص ۱۵۹)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کا زیور پہنے ہوئے تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ کتز ہے؟ (وہ صحیح کیا ہوا سونا جس پر زینت کے عذاب کی لعید ہے) آپ نے فرمایا جو زیور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ دلا کر دی گئی تو وہ کتز نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۷۳۳ حاکم نے کہا یہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے، المستدرک ج ۱ ص ۳۹۰ سنن بیہقی ج ۳ ص ۱۶۰)

حضرت اسلمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے سونے کے لگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم دونوں ان کی زکوٰۃ دلا کرتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے لگن پہناتو؟ تم دونوں ان کی زکوٰۃ دلا کر دو۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۸ احمد زہبی نے کہا اس کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۷۶ دارالحدیث قاہرہ، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۷۶ عالم الکتاب)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ تمہاری طرف جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو حکم دو کہ وہ اپنے زیور رات کی زکوٰۃ دلا کریں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ ادارہ القرآن کراچی ۱۴۰۷ھ)

حضرت ابن مسعود نے فرمایا: زیور رات میں زکوٰۃ ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۵۷۵۵ لم یصح رقم الحدیث: ۵۷۵۵ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۷)

زبور رات کی زکوٰۃ میں مذہب فقہاء اور بحث و نظر

امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک زبور رات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زبور رات پر زکوٰۃ ہے اور امام شافعی کا راجح قول بھی یہی ہے۔
علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی ۵۴۰ھ لکھتے ہیں:

ظاہر مذہب یہ ہے کہ عورت کے زبور رات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے اور حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد، عبداللہ بن شداد، جابر بن زید، ابن سیرین، میمون بن مراح، زہری، ثوری اور اصحاب رائے کا نظریہ یہ ہے کہ زبور رات میں زکوٰۃ ہے۔ (المعنی ج ۳ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)
ائمہ ثلاثہ کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ صحابہ کہتے تھے کہ زبور رات میں زکوٰۃ نہیں ہے اور زبور رات کو عاتر بن عقیل ان کی زکوٰۃ ہے، نیز عافہ بن ایوب، یث بن سعد سے وہ ابو زبیر سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زبور رات میں زکوٰۃ نہیں ہے علاوہ انیس زبور رات کو مباح استعمال کے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس طرح کلام کلج کی چیزوں میں اور استعمال کے کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ہماری پیش کردہ صحیح السنہ ابو داؤد کی روایت بھی ذکر کی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اگر پانچ صحابہ اس مسئلہ میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تو پانچ سے زیادہ صحابہ اس مسئلہ میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں مثلاً حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابوسویٰ اشعری اور حضرت زہب زوہج ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور ان کی نقابہ ان صحابہ سے زیادہ مسلم ہے جو زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلے میں جن صحابہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہم نیز یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب علت اور حرمت میں تعارض ہو تو ترجیح تحریم کو ہوتی ہے۔
ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت جابر سے مروی ہے اس پر بحث کرتے ہوئے امام ابو بکر احمد بن حنبل متوفی ۵۴۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت جابر سے مروی ہے زبور رات میں زکوٰۃ نہیں ہے یہ حرف حضرت جابر کا قول ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے۔
عافہ بن ایوب نے ازلیت ازلی الخیر از جابر اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(مسند السنہ الخارج ۳ ص ۲۹۹-۲۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۰ھ)

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ میں جو کلام کلج کی چیزوں پر قیاس کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں حردک ہے۔

مواخر ما معنی

اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چرتی ہوئی چلتی ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی کشتیوں کو مواخر فرمایا ہے اور مواخر کے معنی حسب ذیل ہیں:

تبیان القرآن

مواخر ماخر کی جمع ہے، 'ماخرہ' کا معنی ہے پانی کو پھاڑنے والی کشتی، 'آواز دینے والی کشتی'، ہوا کے ایک جھونکے سے آگے بڑھنے والی کشتی، اس کا مصدر پھیر اور غور ہے، اس کا معنی ہے کشتی کا چلنے پانی کو پھاڑنا چلنے میں آواز پیدا ہونا پانی کو ہاتھوں سے چیرنا زمین کو نرم کرنے کے لیے اس کو پانی سے یراب کرنا۔ حدیث میں ہے:

اذ ابال احدکم فلیتمخروا للربیع۔ جب تم پیشاب کر دو تو ہوا کا رخ دیکھو، یعنی یہ دیکھو کہ ہوا

کس رخ سے آ رہی ہے اور ہوا کے رخ کی طرف پیشاب نہ کرو ورنہ تیرے پیشاب میں پڑیں گی۔

(تعلیل ج ۳ ص ۶۶۰، تلب المصن ج ۳ ص ۶۸۲، المفردات ج ۳ ص ۶۶۰، کھوس ج ۲ ص ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) جھک نہ جائے اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کرو گے اور راستوں میں نشانیں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کر سکیں (النحل: ۱۵-۲۱)

زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے متعلق نہیں ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: 'ناب' نصب، 'کم' اس کا معنی ہے کسی بڑی چیز کا بلتا اور اس کا حرکت کرنا، اس آیت کا لفظی معنی اس طرح ہوا کہ اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے نصب کیا ہے تاکہ وہ اپنے اور حرکت کرے، حالانکہ مقصود یہ ہے کہ وہ نہ اپنے اور حرکت نہ کرے، اس لیے یہاں پر لفظ لامعزوف ہے۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

ببین المصلح لکم ان تفسلوا۔ (ارشاد: ۱۸۶) اس کا لفظی معنی ہے: اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو بلکہ مقصود یہ ہے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یہاں بھی اسی طرح لامعزوف ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اس نے زمین میں روای کو ڈال دیا، روای کا لفظ رسو سے بنا ہے۔

امام غلیل بن احمد الفراء بیہدی، الترمذی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

وساہر سو کا معنی ہے کسی شخص کو محکم اور مضبوط کرنا، وسوت الحدیث کا معنی ہے میں نے اپنی بات کو پختہ کیا،

وسا الجبل کا معنی ہے پہاڑ کی جڑ زمین پر ثابت ہے، اور وسوت المسینۃ کا معنی ہے جہاز لنگر انداز ہوا اور اب ادھر

اور ہر ڈال نہیں ہے۔ (تلب المصن ج ۳ ص ۶۸۱، مطبوعہ ایران ۱۳۳۳ھ)

غلام حسین بن محمد راعب، صنفی متوفی ۴۵۵ھ لکھتے ہیں:

وسا کا معنی ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، فصول و مساجات (ص ۳) کا معنی ہے چوہلوں پر جمی ہوئی دھکیں، اور ولسی

شامخات (المرسات: ۲۷) کا معنی ہے مضبوط پہاڑ۔ (المفردات ج ۳ ص ۶۵۹، مطبوعہ مکتبہ نزار، صنفی، لبنان، ۱۳۸۸ھ)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھاری پہاڑ نصب کر دیئے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے، اور اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اس سے ادھر اور ہر نہ ہٹ سکے۔

زمین چاند اور سورج کی حرکت کے حسب سے سانس و ان یہ حسین کرتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہو گا اور سورج

کو گرہن کب لگے گا اور ان کا حسب اس قدر صحیح ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ

قلائ نادر ہو جائے گی کہ اتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہو گا اور اتنی دیر تک گرہن لگا رہے گا اور قلائ ملک میں یہ گرہن

اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور قلائ ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور ان کا یہ حسب اتنا حسی اور درست

ہو تاہم کہ آج تک اس میں ایک سینکڑہ کا بھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گرہن کا سبب ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کُلّی طور پر تاریک نظر آنے میں اس کو کسوف کہتے ہیں۔ (اور وقت ۱۳ ص ۱۵۵) ابھی چند پہلے سورج کو گرہن کا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج تاریک ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ سورج مکمل تاریک ہو گیا اور تقریباً پانچ منٹ تک تاریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کا مشاہدہ کیا اور سائنس دانوں نے کئی پلانے تیار کیا تاکہ کراچی میں فضاء تاریک کو آتی دیر کے لیے اسے بج کر اسے منٹ پر سورج مکمل تاریک ہو جانے کا سائنس دان نہ جاوے مگر جس نہ شب دان ہیں، ان کی یہ پیش گوئی ان کے حسبِ پرچہ ہے، وہ زمین، چاند اور سورج کی حرکت کا مکمل حسبِ رکھتے ہیں اور ان کی رفتار کا بھی صحیح حسبِ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہو تاہم کہ چاند کس تاریخ کو اور کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو گا اور کتنی دیر حائل رہے گا اور انہیں تمام دنیا کے نظامِ الاوقات کا بھی علم ہو تاہم اس لیے وہ سب پہلے اپنے حسبِ سہولیت ہیں کہ فضاء تاریک کو اسے بجے سورج کو گرہن لگے گا اور اتنی دیر رہے گا اسی طرح چاند گرہن کا سبب ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے جس کی وجہ سے چاند جزوی یا کُلّی طور پر تاریک ہو جائے، ابھی چند پہلے چاند کو گرہن لگا اور پاکستان میں رات کو سب سے پہلے چاند مکمل طور پر تاریک ہو گیا تھا اور سائنس دانوں نے کافی پہلے بتا دیا تھا کہ فضاء تاریک کو اسے بجے چاند گرہن لگے گا اور فضاء ملک میں اسے اسے بجے نظر آئے گا اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کا علم ہو تاہم اور وہ اس حسبِ سے جان لیتے ہیں کہ فضاء تاریک کو اسے بجے زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی اور اتنی دیر تک حائل رہے گی اور تدریجاً حائل ہوگی اور کس وقت مکمل حائل ہو جائے گی۔ قدیم خیال کے علماء جو زمین کو ساکن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں مانتے کہ زمین اور چاند کی حرکت اور اس کی رفتار کا سائنس دان حسبِ رکھتے ہیں وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ سائنس دان بتوں اور مبینوں پہلے سورج اور چاند کے گرہن ہونے اور ان کے نظامِ الاوقات کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کرتے ہیں اور آج تک ان کی پیش گوئی غلط نہیں ہوئی، کیونکہ سائنس دانوں کو جادو گر یا غیب دان مگر دانستہ ہیں!

اس دور میں سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ہمارے علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گھڑیوں کے اوقات سے نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں اور گھروں میں بجلی کی روشنی اور برقی چمکے لگواتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر تقریریں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کارڈن، ٹریوں اور ٹیلیاروں میں سفر کرتے ہیں اس کے باوجود وہ سائنسی علوم کی خدمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سائنس کا علم کسی فکر اور نظریہ سے مستقل نہیں ہوتا، سائنس کا علم مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، تمام ایجادات مشاہدہ اور تجربہ سے وجود میں آئی ہیں، اسی طرح زمین اور چاند کی حرکت اور ان کی رفتار کا تعین بھی انہوں نے رصد گاہوں میں مشاہدات اور آلات کے ذریعہ کیا ہے، قدیم فلسفہ کی طرح یہ صرف فکر اور نظریہ کا معاملہ نہیں ہے، قرآن مجید رشد و ہدایت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے کیونکہ دنیا میں صلحِ حیات اور اخروی فلاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا حرکت نہیں کرتی، اس لیے علماء کو چاہیے کہ زمین کی حرکت اور سکون کو دین اور اعتقاد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض قدیم تحلیل علماء یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین ساکن ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں اور ترقی یافتہ اقوام پر اس سے اسلام کے حقائق متنی اثر پڑتا ہے، ایسا کوئی اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ یہ بڑے کچھ لوگوں کو اسلام سے غمگین کرنے کا ذریعہ ہے اور دوسری اقوام کو اسلام پر ہنسے کا موقع فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ

ہدایت عطا فرمائے، بہر حال اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ اپنے دار سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ آیت زمین کی گردش کے متعلق نہیں ہے اور نہ زمین کے سکون کو مستلزم ہے۔

دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔
راستوں میں نشانیاں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام راستے ایک جیسے سیدھے اور سہل ہوں اور پوری زمین کو ایک ہموار میدان نہیں بنایا، بلکہ کس کس نوع و اقسام کے جنگل ہیں، کس کس اونچی نیچی پگڑیاں ہیں، مختلف طرح کے چھوٹے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، کس کس دریا ہیں کس میدان ہیں، کس چٹانیں ہیں اور کس آبشار ہیں، اور یہ سب اس لیے ہیں کہ جنہیں راستوں اور مقامات کی نشانیاں تھیں کرنے میں آسانی ہو۔ برطانیہ میں تمام مکان ایک ہی ڈیزائن اور ایک طرح کے قطار در قطار بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مکان وہاں جائے اور اس کو مکان نمبر موصول جائے تو وہ مطلوب مکان تک نہیں پہنچ سکتا، میرے ساتھ خود ایک مرتبہ برسل میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، فرض اللہ تعالیٰ نے راستوں اور مرکز گاہوں میں ایسی قدرتی علامتیں بنادی ہیں جن سے انسان اپنی مطلوب جگہ کی نشانیاں جھنک کر سکتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا زکریٰ لقمہ دوقرینے تکلے سے ہو، اس وقت وہ حرف ستاروں سے اپنی منزل کا تعین کر تا ہے یا سمندری سفر میں انسان کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہو آئے، کیونکہ وہاں پر اور کوئی علامت اور نشانی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی منزل کی شناخت کر سکے، سو جہاں راستوں کا تعین کرنے کے لیے اور منزل کی شناخت کے لیے کوئی قدرتی علامت نہیں ہوتی ایسے صحراؤں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے مسافروں کی رہنمائی کے لیے آسمان پر ستاروں کا جلال بچھا رکھا ہے اور قدیم زمانے سے لے کر آج تک ان ہی ستاروں کے سارے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔

یہاں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے دنیاوی سفر میں اس کی رہنمائی کے اتنے انتظام کر رکھے ہیں، تو وہ اس کے آخرت کی طرف سفر میں اس کی رہنمائی سے کب غافل ہو سکتا ہے، اس سفر آخرت میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا۔ ہر دور میں مجددین اور نیک انسانوں کو پیدا کیا جو انسانوں کو بھلائی اور بڑائی کے راستوں سے مطلع کرتے رہتے ہیں اور اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اس کو گمراہی سے متفرق کرتے رہتے ہیں بلکہ خدا انسان میں عقل و خرد رکھی جو اس کو گمراہی سے کاموں سے روکتی ہے، اس کے اندر ضمیر کی طاقت پیدا کی جو اس کو گمراہی پر طاعت اور سرزدش کرنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رحم و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ذرائع اور وسائل مہیا کر دیئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم خود ان ذرائع اور وسائل سے استفادہ نہ کریں، اور نیکی کے بجائے بدی اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لیں؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جو (اتنی چیزیں) پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کی مشل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ (۱۰: ۱۰۱) (تہجد: ۱۰)

اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر اپنی خلقت سے استدلال فرمایا، تہجد: ۱۰ میں ذکر فرمایا کہ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا اور یہ اس کے وجود اور الوہیت پر قوی دلیل ہے کہ اس نے پانی کی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان بنادیا اور اس کو

اتنی ذہنی اور جسمانی طاقت عطا کی کہ اس نے مجرور کو مسخر کر لیا، پھر انھیں: ۵-۸ میں فرمایا: اس نے چوپایوں کو پیدا کیا جن کے اون میں تمہارے لیے لباس ہے، جن کے گوشت اور دودھ میں تمہاری غذا ہے، جن کی بیجھوں میں تمہارے لیے سواری ہے اور بار بار وری کلار بیہ ہے، پھر ان کو اتنا حسین بنایا کہ ان کو دیکھنا تمہارے لیے خوشی اور فرحت کا موجب ہے، پھر انھیں: ۱۰ میں بیان فرمایا کہ اس نے تمہارے پینے کے لیے اور تمہاری زراعت کی سیرابی کے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور انھیں: ۱۲ میں فرمایا: اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اور ستاروں کو تمہارے مصالح اور منافع کے لیے مسخر کیا۔ انھیں: ۱۳ میں فرمایا: اس نے زمین میں تمہارے لیے گونا گوں اقسام کی مخلوق پیدا کی، انھیں: ۱۴ میں فرمایا: اس نے سمندر میں تمہاری غذا کے لیے تروتازہ گوشت پیدا کیا اور تمہاری زینت کے لیے اس میں انواع و اقسام کے زیورات رکھے، اور انھیں: ۱۵ میں فرمایا کہ اس نے سمندر کے پانی میں تمہارے سفر کے لیے کشتیاں اور جہاز بنائے اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا تاکہ وہ اپنی گردش کے دوران اپنے محور سے نہ ہٹ سکے، اس نے راستوں میں مختلف نشانیاں رکھیں تاکہ تمہارے لیے منزل کا تعین آسان ہو اور انھیں: ۱۶ میں بتایا کہ اس نے آسمان پر ستارے بنائے تاکہ ریگستانوں اور سمندروں میں دورانی سفر تمہاری منزل کا سراغ لگ سکے!

اب دیکھو یہ اللہ کی حقیقتات ہیں، کیا یہ حقیقتات اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پانچویں دہلیں، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آگئی ہیں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ سب چیزیں خود بخود بن گئی ہیں تو وہ بتائے کہ وہ خود کیوں خود بخود وجود میں نہیں آیا؟ وہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تولیدی نظام کا کیوں محتاج تھا؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اتفاقات میں دوام، ربط اور تسلسل نہیں ہوتا پھر کیا وجہ ہے کہ سب کے درخت میں ہمیشہ سبب ہی لگتا ہے؟ آم یا امود کیوں نہیں لگتا اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خداؤں کی مجموعی کلوش کا نتیجہ ہے تو ازل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کلید دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے بنانے میں اس کا دخل ہے؟ کیا بے جان، اندھے اور گونگے بت یہ کہتے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ اور عریض نے یہ کہا؟ کیا گائے اور خیل کا درخت یہ کہتا ہے۔ قرآن مجید کی ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا: اگر یہ بات ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ تو وہ مسموت ہو گیا، پھر مردود تو عبرت ناک موت مر گیا اور خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے!

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کچھ غیر مرنی تو تھیں جن جنوں نے لی کر اس کائنات کو بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر یہ اعلان کیا کہ وہ تمام شرکات غیر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو انہوں نے اپنے نمائندے بھیج کر اللہ تعالیٰ کے دعویٰ کو رد کر دیا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی خدائی پر کوئی دلیل کیوں نہیں قائم کی، پھر ہم بغیر کسی برہان اور دلیل کے بلکہ بغیر کسی دعویٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی غیر کی خدائی یا خدائی میں شرکت کیوں نہیں؟ ثانیہ جس چیز کے بنانے میں کسی لوگ شریک ہوں ان میں ضرور اختلاف بھی ہوتا ہے، پھر اس کائنات کے تمام نظام میں یکسانیت کیوں ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر ان تمام حقیقتات کو بطور دلیل پیش کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق بنانا ہے، اس کی کون سی حقیقت ہے اور اس نے کیا بنایا ہے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور رست بخشنے والا

نہایت رحم فرمائے والا ہے (۱۸: اخیل)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ اور اس کے ساتھ مغفرت کا ارتباب

اس دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض دہریہ ہیں، جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، بعض مشرکین ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں لیکن انہوں نے اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شرک قرار دے رکھا ہے۔ بعض حصّہ سونہیں (گنہگار مسلمان) ہیں جو انعام و شہادت یا نفسانی لغزشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور بعض اطاعت شعار مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت شعار بندوں کو ہی نعمتیں عطا فرماتا ہو اور اپنے منکرلوں، شرکوں اور گنہگاروں کو محروم رکھتا ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ آفات میں جن نعمتوں کا بیان ہے ان میں مومن اور کافر اور مطیع اور عاصی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا گیا انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوئی ہے، اگر چند منٹ کے لیے بھی ہوا نہ ملے تو انسان مر جائے، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہوا کو سب سے زیادہ آسان، عام اور ارزاں بنا دیا ہے، فضا میں ہوا کے سمندر رواں دواں ہیں اور ہر شخص کو بغیر کسی کوشش اور اجرت کے سانس لینے کے لیے ہوا میسر ہے، اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہوئی یہ نسبت کم ہے تو اس کی ارزانی بھی ہوئی یہ نسبت کم ہے۔ اسی حکمت سے بتدریج دوسری نعمتوں کا فیضان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر متنتی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی دہریہ یا مشرک جو ساری عمر انکار خدا اور شرک میں زندگی گزارا تاہا ہو اگر مرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ دہریت اور شرک سے تائب ہو کر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عمر کے کفار اور شرک کو اس ایک کلمہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اور اس پر اپنی جنت عطا کر دیتا ہے، اسی طرح حرم و دھوا اور نفس پرستی میں ڈوبا ہوا گنہگار انسان جب صدق دل سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اگر توبہ کے بعد وہ پھر لغزش میں پڑ جائے اور پھر معافی مانگے تو وہ پھر معاف فرماتا ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی عظیم مغفرت ہے!

نعمتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا اس لیے بھی ذکر فرمایا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جب اس کی نعمتیں غیر متنتی ہیں تو اس کا شکر بھی غیر متنتی کرنا چاہیے، اور انسان جتنی وقت میں غیر متنتی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہ اس کی استطاعت میں ہی نہیں ہے اس لیے ساتھ ہی اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر کیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا کمال شکر ادا نہ کر سکو تو وہ غفور رحیم ہے، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری کرے یا بجائے اطاعت کرنے کے گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہ ہو، وہ صدق نیت سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ مزید نعمتوں اور انعامات سے بھی نوازا دے گا۔

اس آیت کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ابراہیم: ۳۳ کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو (۱۸: اخیل)

کافروں کو ان کے کفر کے بلوغت و عفتیں عطا فرمانے کی توجیہ

اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اپنے باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں چھپائے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہارے ظاہری کفر کو بھی جانتا ہے اور باطنی

سازشوں سے بھی باخبر ہے۔ اس آیت کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہریوں اور مشرکوں اور قافلوں پر جو مسلسل نعمتوں کی بارش فرما رہا ہے اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی کا علم نہیں ہے، وہ ظاہر اور چھپی ہوئی ہر بات کا جاننے والا ہے، اور ظلم اور سرکشی کے بلو جو اس کا تعین عطا فرما سرکشوں اور ظالموں کے حق میں استدراج ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی بندہ کو دنیا ملے نہ آخرت، ان ظالموں نے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اپنی آخرت تو خود ضائع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کم از کم یہ لوگ دنیا سے تو محروم نہ ہوں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے اوصاف اور اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ منکروں اور خائفوں کو بھی نوازتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اور اللہ کے اخلاق سے متعلق ہو جائیں، اور اس آیت کا تیسرا عمل یہ ہے کہ کفار جنوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں حالانکہ وہ عتبول کئے جاتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کے ظاہر کا علم ہے نہ باطن کا جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس سے ظاہر اور باطن کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی؟

اللہ تعالیٰ کا فراموش ہے: اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں ○ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ○ (اقص: ۲۱-۲۲)

جنوں کے خدا اور سفارشی ہونے کا باطل

سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بکثرت کلیات ذکر فرمائی تھیں اور ان تخلیقات سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا، مشرکین کہ چتر کی بے جان صورتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان صورتوں کو اس جہنم کا پیدا کرنے، پالنے والا اور خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا رد فرمایا ہے۔

پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ عتبول کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور خدا مخلوق نہیں ہوتا، کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور خدا زندہ ہوتا ہے مردہ نہیں ہوتا، اس کے بعد فرمایا: اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بخت قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا یہ سفارش کیا کریں گے؟ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی، ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ امام رازی اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنوں کو اٹھائے گا، ان کے ساتھ ارداح ہوں گی اور ان کے شیلمین ہوں گے، پھر ان سب کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هِيَ تَحْمِلُ خَطِيئَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ۔ الایہ۔ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے الخ۔ اس سے مراد عتبول ہیں، تمام قدیم اور متحد مفسرین نے والذین یدعون من دون اللہ کی تفسیر جنوں کے ساتھ کی ہے لیکن اس کے برخلاف سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس کی تفسیر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں انہوں نے اس پکارتے کو عبادت قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں:

یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بتوں کی ترویج کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی اور چتر کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ اصحاب تصور ہیں اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات عبس

احیاء کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی پتھر کی صورتوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے ما یسبحون ایمان یسبحون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں جن کو عقل متقدین داتا مشکل کشا فریادرس، غریب نواز، جمع بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو یہ عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی بنا اقلیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے شہد قباہلی ربیعہ، کلب، تغلبہ، قحطہ، کنانہ، حرث، کعب، کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آگاہ تھے، پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبودہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے، جنہیں بعد کی نسلیں نے خدا بنا لیا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ سواع، یغوث، یعوق، نسرہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسلاف اور ناکہ دونوں انسان تھے، اسی طرح کی روایات لات و ملت اور عزنی کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور عزنی اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جاؤ انات کے ہلے اور گرمی عزنی کے ہلے مگر کرتے تھے۔ سبحانہ و تعالیٰ عنہما یصفون۔ (تفسیر القرآن ص ۵۳۲-۵۳۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۴۲ھ)

سید مودودی کی تفسیر پر بحث و نظر

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو اولین یدعون من دون اللہ کا حصاد انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کو قرار دیا یہ خاص تفسیر پارائے ہے، قدیم اور جدید تفسیر کے خلاف ہے، پہلے ہم مستند تفسیر کے حوالہ جات کے ساتھ والذین یدعون من دون اللہ کا معنی اور اس کا صحیح حصاد بیان کریں گے اور اس حلیہ مجموعہ ہے انبیاء عظیم اسلام اور اولیاء کرام کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنے کا جو انبیاء بیان کریں گے اور اس سلسلہ میں محققین علماء کرام اور خصوصاً سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مسلم بزرگوں کی تصریحات نقل کریں گے اور مشکل کشا اور فریادرس ایسے الفاظ کا ثبوت بھی ان ہی کے مسلم بزرگوں کے حوالوں سے بیان کریں گے، فصول وباللہ التوفیق وبہ الاستعانہ بلیق۔

والذین یدعون من دون اللہ میں یدعون کا صحیح ترجمہ عبارت کرتے پکارنا نہیں ہے

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اس آیت میں یدعون کا ترجمہ پکارے ہیں کیا ہے، جبکہ ایسے مواقع پر یدعون کا صحیح ترجمہ ہے عبارت کرتے ہیں مثلاً ولی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

وآنانکہ سے پرستہ کافراں ایٹھ را، جو خدا نے آفریدہ چیز سے را خود شان آفریدے شونہ۔

اور شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبارت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خودی مخلوق ہیں۔

اور سید محمود آلوسی متوفی ۱۳۴۰ھ اس آیت میں والذین یدعون من دون اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

واللہ الذین تعبدونہم ابہا الکفار۔ اور وہ معبود جن کی تم عبارت کرتے ہو اے کفار!

(روح الباقی ص ۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۴۱ھ)

دراصل سید مودودی نے اس آیت میں یدعون کا معنی پکارے ہیں اس لیے کیا ہے کہ اس آیت کو ان مسلمانوں پر

چسپاں کر سکیں جو اپنی سمات میں انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام کو نکارتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس آیت کا معنی عبادت کرتے تو پھر وہ اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام کی ہر حال عبادت نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا صَدَّقَ امْنَامُ اور بت ہیں، انبیاء اور اولیاء نہیں!

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ یہاں خاص طور پر جن بتوں کی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ ٹکڑی یا پتھر کی معبود ہیں۔ بلکہ اصحابِ قہور ہیں، ٹکڑی اور پتھر کی معبودوں کے مسئلہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے مایہشعرون ایساں بہشعون کے الفاظ انھیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں، اب لا محالہ اس آیت میں اللہیں یبدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء و اولیاء و شہداء و صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں۔

اس پر دیکھئے قدیم اور مستند مفسرین نے لفظ یبدعون من دون اللہ سے مراد کس کو لیا ہے!

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے: اور تمہارے وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اے لوگو یہ معبود کی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، پس جو خود بنایا ہوا ہو، اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔

اور اموات غیور احیاء و مایہشعرون ایساں بہشعون کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قلوہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بت جن کی اللہ کو چھو ذکر عبادت کی جاتی ہے، مراد ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں اور یہ اپنی پرستش کرنے والوں کے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ (جامع البیان ۷/۳۸۳ ص ۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس راوی ابن ابی حاتم متوفی ۳۳۷ھ لکھتے ہیں:

قلوہ نے کہا یہ بت جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے مراد ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں، الخ۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم القاریت: ۳۹۷ ص ۵۰ مطبوعہ مکتبہ نزار، مصطفیٰ ٹکڑہ کراچی ۱۴۰۱ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اموات غیور احیاء اس سے مراد اموات (بت) ہیں، فرمائے کہ اموات کا معنی یہاں پر ہے ان میں روح نہیں ہے۔

غفص نے کہا غیور احیاء، اموات کی نکید ہے، اور مایہشعرون ایساں بہشعون کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس میں دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے مراد اموات (بت) ہیں، ان کو آدمیوں کے بھٹے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حشر میں اموات کو بھی اٹھائے گا ان کے ساتھ روحیں ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین ہوں گے، اور وہ کفار کی عبادت سے بیزار ہیں کفار کریں گے، پھر شیاطین کو اور ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

(۲) مقاتل نے کہا مایہشعرون سے مراد کفار ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(ازاد المبرج ۳/۳۸۸ ص ۴۳۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام خوالد بن محمد بن عمر راوی شافعی متوفی ۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف (بخول) کی کئی صفات ذکر فرمائی ہیں: (۱) وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ (۲) وہ مٹا دیتے ہیں زندہ نہیں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں معبود ہوتے تو زندہ ہوتے مٹا دیتے ہوتے۔ (۳) ان انصاف (بخول) کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ (۴) وہ ایمان والوں کو ایمان سے عینوں، ایمان سے عینوں کی خیر امتیاز کی طرف لوٹتی ہے یعنی یہ بھت نہیں جانتے کہ ان کو کس وقت اٹھا جائے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۴۱-۳۴۰ مطبوعہ دارالانوار التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اصوات غلیظہ اصحاب سے مراد اصنام (بجٹ) ہیں، ان میں دو حصے نہیں ہیں اور نہ وہ ستمے اور درجے جیسے ہیں، یعنی وہ جہادات ہیں سو تم کیسے ان کی جہاد کرتے ہو جبکہ تم زندہ ہونے کی بنا پر ان سے افضل ہو۔ وہاں مشہوروں اس کا ستمیہ یہ ہے کہ یہ بجٹ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو آدمیوں کے صفے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ عقل اور علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو ان کے عقیدہ کے اعتبار سے ان سے خطاب فرمایا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان انجلیوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کی دو حصے ہوں گی اور وہ کافروں کی عبارت سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دنیا میں یہ بجٹ جہاد ہیں یہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

المراجع: أحكام القرآن ج ٢ ص ٨٦-٨٥، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٥٥ هـ.

حافظ اسماعیل بن عمرو بن کثیر شافعی دمشق متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ امنام (بیت) جن کی کفار اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کی جڑ کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اتَّبِعُوا مَا تَحِبُّونَ - (الفصل: ٩٥)

کیا تم ان بچوں کی عیادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۸ھ)

شیخ محمد بن علی بن عمر شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ بیان شروع کیا کہ انعام کی بھی چیز کو پیداکرنے سے عاجز ہیں تو وہ عبادت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں۔ اصوات علیہا احیاء، یعنی یہ انعام خرودہ اجسام ہیں اور دوماہیہ شعرون ابان، یعنی شعروں کی تعمیر میں لگتے ہیں، ان بے جان مخلوق کو یہ قسمیں ہے کہ جو کفار ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو بے اعتدیا جانے گا۔

فتح القدیر ج ۳ ص ۲۲۱-۲۱۵ مطبوعہ دار الفوائد بیروت ۱۳۱۸ھ

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ تمام معتد اور قدیم مغربین نے والذین یدعون من دون اللہ کا حقد ادا نہیں کیا اور یہ کہ اگر سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو اس کا حقد ادا کیا، اولیاء، شہداء اور صالحین کو قرار دیا ہے یہ ان کی مفرد رائے ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خواص جابر ترین مخلوق ہیں، جو آیات کافروں کے متعلق نازل ہوتی ہیں۔ ان کو سونٹیں پر چسپاں کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری، تفسیر سورۃ النور، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱،

اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو آیت مجوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کو انبیاء اولیاء، شہداء اور صالحین پر منطبق کیا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۵

کفار نے جن اہتمام کا نام خدا رکھا ہے یہ محض اسلام ہیں، ان کا کوئی مسیح نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **مَا مَلَاحِدُونَ** میں دونوں اسماء (یوسف: ۳۰) تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو وہ صرف اسلام ہیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۸۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ)

اس لیے مودودی صاحب کا یہ کتاب صحیح نہیں ہے کہ وہ صالحین کی عبادت کرتے تھے بلکہ وہ غفلت ناموں کی عبادت کرتے تھے جن کا کوئی نام والا تھا۔

مشرکین صالحین کی عبادت کرتے تھے اس پر مزید استدلال کرتے ہوئے سید مودودی صاحب اس سیاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنائیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اساف اور نائکہ دونوں انسان تھے۔

حیرت ہے کہ سید مودودی نے انہوں کو صالحین قرار دینے کے فوراً شروع میں اساف اور نائکہ کا بھی ذکر کر دیا حالانکہ یہ صالح انسان نہ تھے بلکہ بدکار انسان تھے، اساف اور نائکہ کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث ۷۷۷۷ ص ۳۳ ہے اس کی شرح میں قاضی عیاض بن موسیٰ اندلسی متوفی ۵۴۳ھ اور ابن کثیر حوالے سے دیگر شارحین اساف اور نائکہ کے متعلق لکھتے ہیں:

مرد کا نام اساف بن غفلو تھا اور عورت کا نام نائکہ بنت غفلو تھا ان دونوں کا تعلق قبیلہ جر حم سے تھا ان دونوں نے کعب کے اندر زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سح کر کے چتر بنادیا اور ان دونوں چتروں کو کعب میں نصب کر دیا، ایک قول یہ ہے کہ ان کو مصاف اور مردہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگ حیرت پکڑیں اور صیحت حاصل کریں، پھر قصی نے ان کو وہاں سے نکالا اور ایک چتر کو کعب میں نصب کیا اور ایک کو زمزم کے پاس، ایک قول ہے کہ دونوں کو زمزم کے پاس نصب کیا اور ان چتروں کے پاس قربانی کرنے اور ان کی عبادت کا حکم دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں چتروں کو توڑ ڈالا۔

(اکمل المصنف ج ۳ ص ۳۵۳، المصنف ج ۳ ص ۳۸۵، المسلم مع شرح ابن اوی ج ۵ ص ۷۷، اکمل المصنف ج ۳ ص ۳۳۸) ان دو نکل سے معلوم ہو گیا کہ مشرکین مکہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ صرف ان ناموں کی عبادت کرتے تھے جن کی انہوں نے فرضی سورتیاں بنا رکھی تھیں اور ناموں کا کوئی مسیح نہیں تھا اور وہ ان بدکار انسانوں کی عبادت کرتے تھے جن کو سح کر کے اللہ تعالیٰ نے چتر بنادیا تھا۔

انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت

سید مودودی لکھتے ہیں: اب لا محالہ اس آیت میں بالذنب بدعون میں دون طلبہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور وہ سرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عقل متعین داتاہ مشکل کشا فریادرس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا ترادوسے کراہی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

سید مودودی صاحب کا شہداء کو اموات غیر احیاء میں شامل کرنا صراحۃً قرآن عظیم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ شہداء کے حقیقی فرماتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَئِنْ لَمْ تَشْعُرُوا
بِأَمْوَاتٍ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(البقرہ: ۱۵۴)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ہے۔ (تقریباً ۵۸۹ھ) الخراج کا حکم القرآن ج ۵ ص ۶۶۵ اور الخراج ج ۳ ص ۶۶۳ در اک التبرک علی ہاشم المکرم ج ۳ ص ۳۹۸ مفتی محمد شفیع رضوی ۴۰۰ ص ۳۵۷ لکھتے ہیں:

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری ہاں تک ممکن ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی حسی کی مذکور الصدر حکایت بیان کی۔ (معارف القرآن ج ۳ ص ۳۵۷-۳۵۸ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی)

ان آیات احادیث اور ایسے علماء کی تصریحات سے جن کی شہادت سید مودودی کے نزدیک بھی مسلم ہے یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اپنے اولیاء کرام اور صالحین سودہ بھی اپنی قبروں میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں ثواب ہو تا ہے بلکہ برزخی حیات کے ساتھ تو کفار بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں عذاب ہو تا ہے اگر برزخی حیات نہ ملتی جائے تو عذاب قبر اور ثواب قبر کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین کو اوصاف غیبر احیاء کا مصداق قرار دینا ظاہر ہے اوصاف غیبر احیاء کا مصداق صرف مت ہیں جن میں حیات کی کوئی رقی نہیں ہے۔
غوث اعظم اور غوث الثقلین ایسے القاب کا ثبوت

سید مودودی نے اپنے زعم میں الفیض بدعون من دون اللہ کا مصداق انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کو ثابت کر کے لکھا ہے کہ جن کو عقلی معتقدین وہ تہ مشکل کشا فریادرس، غریب نواز، مجمع بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حادیت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

گویا کسی صالح انسان کو وہ تہ مشکل کشا اور فریادرس وغیرہ کہتا اس آیت کی رو سے ممنوع اور ناجائز ہے، ہم ان القاب میں سے صرف فریادرس کے متعلق گفتگو کر رہے اور فریادرس کو عربی میں غوث کہتے ہیں اور سید مودودی کے مسلم بزرگوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا ہے۔
شیخ اسماعیل دہلوی رضوی ۳۴۷ ص ۳۵۷ لکھتے ہیں:

ہے بحکم طالب جب معرفت ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوک متعارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوث اعظم اور حضرت خواجہ بزرگ نائب رسول اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی اور پیشوائے شریعت و طریقت، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند اور حضرت امام ربانی قیوم ربانی حضرت شیخ احمد ہمدانی وغیرہم قدس اللہ اسماء ہم معین جیسے بڑے اولیاء اللہ کے ہم پائے اور ہم مقام ہو گئے۔

(مرآۃ مستقیمہ قادری ص ۳۲ صراط مستقیم (۱) رد ص ۲۲۵)

اس عبارت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہا ہے۔

نیز شیخ اسماعیل دہلوی سید احمد ربی کی روحانی تربیت کے متعلق لکھتے ہیں:

جب حضرت غوث الثقلین اور جب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہو گئی اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ کے حق میں ہر دو روح مقدس کے مابین فی الجملہ خارج رہا کہ نہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام

کرام سے حاجت روائی کو اس آیت کے تحت کافروں کا فعل قرار دیا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں صحابہ اور تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کی ہے لہذا انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی کرنا صحابہ اور تابعین کی سنت اور ان کی اقتداء ہے، کافروں اور مشرکوں کا فعل نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک سال قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا: اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔

حافظ ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مالک الدار، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر قحط آیا، ایک شخص (حضرت بلال بن عمار رضی اللہ عنہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ (قحط سے) ہلاک ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ، ان کو سلام کو اور یہ خبر دو کہ تم پر قحط پڑا، بارش ہو گی، اور ان سے کو تم پر سوچو جو بوجہ لازم ہے، تم پر سوچو جو بوجہ لازم ہے، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہلائے اللہ! میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔

(مصحف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۲، البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۱۷۱، الاذنی (۱) ج ۲ ص ۳۸۹-۳۹۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۴۳۰-۴۳۱، مجمع الزوائد)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہنا: تم وضو خانہ جا کر وضو کر، پھر مسجد میں جاؤ اور وہیں دو رکعت نماز پڑھو، پھر میرے پاس آؤ، میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تم میرے نبی، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تم سے آپ کے واسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے پاس سے ہونے طریقہ پر عمل کیا، پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا۔ درجن نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مندر بٹھایا اور پوچھا: تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا، حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا: جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم میرے پاس آنا، پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو کثیرا سے خیر دے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری

سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کلمہ بخدا! میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا آپ کے پاس ایک بیٹا شخص آیا اور اس نے اپنی بیٹی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہنیا رسول اللہ! مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم سو خانے چاؤ اور دو صو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر ان کلمات سے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کلمہ بھی، ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ بیٹا شخص آیا اور آٹھ ایک اس میں بالکل بیڑی کی سی حالت تھی یہ حدیث صحیح ہے۔

(المجموع للعلیہ ص ۸۸۳-۸۸۴، المعجم الکبیر رقم الحدیث ۸۳۷۷)

حافظ منذری، حافظ النبی اور شیخ ابن حبیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

(الترغیب والترہیب ص ۶۷۷-۶۷۸، مجمع الزوائد ص ۷۷۹، تہذیب السنن ص ۸۵-۸۴)

اولیاء اللہ سے حاجت روائی

شہید عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ بھی سید مودودی کے مسلم بزرگ اور حجت ہیں لہذا ہم اولیاء اللہ سے حاجت روائی کے جو ابراہن کی عبارت نقل کر رہے ہیں، شہید عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:

از اولیاء اللہ دو نعمیں دو دیگر صلوات میں اختلاف و اختلاف جاری است و آثار و اقلاد و احسان نیز حضور بخلاف مراد ملتے سوختہ کہ این پنج با صلا نسبت با کلام دینی مذہب آتما تہذیب واقع نیست۔
وصل پاتے والے اولیاء اور دیگر صلوات مومنین سے اختلاف اور استقامت جاری و ساری ہے اور ان اولیاء و صلوات سے اقلاد اور اہل و عیال بھی حضور ہے۔ بخلاف ان خردوں کے جن کو چلا دیا جائے کہ کیونکہ ان سے یہ امور ان کے مذہب میں بھی جائز نہیں ہیں۔ (تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۵۰، مطبوعہ افغانستان)

نیز شہید صاحب لکھتے ہیں:

و بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ آگہ چارہ تحصیل و ابرار شدہ
بئی نوع خود گردانیدہ و اندر دین حالت ہم تصرف در دنیا واد و
استغراق آتما بہت کمال و وسعت مدارک آتما یافتہ توجہ ہیں
سمت نے گرد و او ایسا تحصیل کلمات باطنی آتما سے نمایند و
ارباب حاجت و مطالب حل مشکلات خود آتما سے طلبند و
سے یابند و زبان حال آتما در آنوقت ہم حرم ہیں مشکلات
است۔ معصومین آتما ہمیں مگر کوئی ہے تن۔

(تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۵۰، مطبوعہ افغانستان)

وہ خاص اولیاء اللہ جنہوں نے نبی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے وقت کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور ان کا امور اخروی میں مستقر ہو جائیگا وسعت مدارک کے دنیا کی طرف توجہ کرنے سے مانع نہیں ہوگا۔ ایسی سلسلہ کے حضرات اپنے باطنی کلمات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حاجت مند ان سے حاجت طلب کرتے ہیں اور مراد پاتے ہیں اور ان کی زبان حال اس وقت یوں گویا ہوتی ہے کہ اگر تم بدن سے میری طرف پڑھو گے تو میں روح سے تمہاری طرف پیش قدمی کروں گا۔

سید مودودی کی تفسیر کے رد میں بحث طویل ہو چکی لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اس بحث کا کوئی پہلو تشدد نہ رہے اور یہ واضح ہو جائے کہ والدین بدعتوں من دین اللہ اور اہل و عیال غیر احباب کا صداق انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور شہداء اور صالحین نہیں، اس کا صداق صرف بہت ہیں اور اس سلسلہ میں سید ابوالاعلیٰ مودودی کے تمام شہادت کا جواب ہو

جائے۔ انبیاء عظیم اسلام کی تعظیم و تکریم کو لوہی کی حرمت جو میرے دل میں جاگزیں ہے اس کے قضاے سے میں نے یہ بحث لکھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ وازلیہ اجمعین علما، ملت و شہداء دینہ المسلمین اجمعین۔

الْهَكَمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

فہماری عبادت کا منتہی، واحد عبادت کا منتہی ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے

قُلُوبُهُمْ مُّكْرَهُۥ وَهُمْ فُتٰكِرُونَ ﴿٣٧﴾ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کر کے والے ہیں ○ یقیناً اللہ ان چیزوں کو عاقبت ہے

مَا يُسْزُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

○ جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تجھ کو سننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ

ادھب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سید لوگوں کے قصہ کی مانند ہے۔

لِيُجْمَلُوا أَوْ نَرَاهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِسْمَةِ وَمِنْ أَوْثَارِ الَّذِينَ

تاکہ یہ قیامت کے دن اسے (گناہ) میں سے کوئی نفع نہ پہنچے۔

يُضِلُّهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ الْإِسَاءَ مَا يَزُرُّونَ ﴿٥٠﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

چند روز بعد از آنکه من به کربلا رفتم، دیدم که در میان مردم کربلا و مدینه و شام و بغداد و سایر بلاد اسلامی، بزرگوارترین مقام را دارد.

مَنْ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ بُنِيَانُهُمْ مِمَّنْ الْقَدَّاعِدُ فَوَجَّعَهُمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْصَّادِقُ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ الْعَالِمُ مُحَمَّدٌ صَلَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُكَ عَلَيْهِمْ سَائِمًا

اسقف من فوقهم اعداب من حيث ايشعرون

اٹھا کر دیا سو ان کے ادھر سے ان پر چھت کر پڑی پھر ان پروں سے خدایا کی زبان سے انہیں گمان تک نہ تھا۔

فَمِنْ يَوْمٍ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا وَيَقُولُ لِمَنْ شَرَاهُ لَأَنْتُمْ آلَ الدِّينِ

تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ

بجھانے والے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی

الْيَوْمَ وَالسَّوَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ

اور برائے کافروں پر ہے ۝ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کو میں بغیر کرتے ہیں

ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ

ظالم اور اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اذیت شہاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے نہیں کرتے تھا

اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

کیونکہ ہمیں اپنے تک اکثر خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے ۝ سو اب تم دروازے کے دروازوں میں داخل ہر جاؤ، ہمیشہ

فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا

اس میں رہو گے، متکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانا ہے ۝ اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے

أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

رب نے کیا نازل کیا ہے، انہوں نے کہا اچھا (کلام) زمین و آسمان نے اس دنیا میں نیک کام کیے

حَسَنَةً ۝ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّاتُ

ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا گھر بھی اچھا ہے اور یہ نیک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے ۝ جن میں وہ

عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا

داخل ہیں گے وہ دائمی جناتیں ہیں ان کے نیچے سے دیا جاتے ہیں ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے

مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

جس کی وہ خواہش کریں گے، انہیں متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے ۝ ان (متقین) کی

تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

جب فرشتے ان میں بغیر کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے سلام ہو تمہارا جنت

الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

میں داخل ہر جاؤ، ان کاموں کی وجہ سے جہنم کہتے تھے ○ وہ کافر اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ

الْمَلِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِثْلَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا خطاب آجائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا،

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ فَأَصَابَهُمْ

اللہ نے ان پر (اصل) ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ سوان کے کاموں کی برائیاں

سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۴﴾

انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہاری عہدیت کا مستحق دو احد عہدیت کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں ○ یقیناً اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○ (نحل: ۳۳-۳۴)

کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی عہدیت کا رد فرمایا، اور کافروں کے مذہب کا قوی دلائل سے رد فرمایا اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ کفار مکہ کس وجہ سے توحید کا انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ جب نیکیوں پر ثواب کے دلائل اور برائیوں پر عذاب کے دلائل سنتے ہیں تو وہ ثواب کے حصول میں رغبت کرتے ہیں اور دائمی عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ ان دلائل کو سن کر ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان دلائل سے نفع حاصل کرتے ہیں اور باطل سے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دائمی عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں اور نہ حصول ثواب کی توقع کرتے ہیں، وہ اس دلیل اور فصاحت کا انکار کرتے ہیں جو ان کے قول کے مخالف ہو اور دوسرے شخص کے قول کو ماننے اور قبول کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سو وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے قول پر ڈنکے مارتے ہیں۔

تکبر کی مذمت کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا شرک پر اصرار کرنا اور اپنے باطل مذہب پر ڈنکے مارتے رہنا اس وجہ سے نہ تھا کہ اسلام کے خلاف ان کے کچھ شہادت اور مشکلات تھے بلکہ وہ محض باپ و داد کی تقلید کی وجہ سے اور حق کو قبول کرنے سے تکبر کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تکبر کی مذمت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے کہا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے

خوبصورت ہوں اس کی جوئی خوبصورت ہو، آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جل سے محبت کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرتا اور لوگوں کو حقیر مانتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۸۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۱۱۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۷۳ ج ۱ ص ۳۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۳۳ السنۃ دکن ج ۱ ص ۱۶)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا ان کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی گھیرے گی، ان کو دوزخ کے قید خانہ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، جس میں ہر طرف اور اوپر سے آگ ہوگی، ان کو دوزخیوں کے جسموں سے نکلے ہوئی پتھریں اور خون کا آئینہ ڈھرایا جائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۵۵۸۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۹۰ مسند احمد ج ۲ ص ۹۷ کتاب المغرور رقم الحدیث: ۵۵۵۵ السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحدیث: ۸۸۰۰)

تکبر کی مغفرت نہ ہونے کی اصلیت کی توجیہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تکبر زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ ہے اور مرکب کبیرہ کی توجیہ ہو جائے گی، علامہ خطابی نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس شخص کا غنا تہہ ایمان لانے سے تکبر ہو وہ جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت میں داخل سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے تکبر نکل لے گا جسے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ عَنَّا فِئَافِي حُكُودٍ هُمْ يُقَاتِلُونَ۔ اور ہم ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی نکھوت ہے اس کو نکال دیں گے۔ (الاعراف: ۴۳)

لیکن یہ دونوں جواب بعید ہیں۔ پہلا جواب اس لیے بعید ہے کہ حدیث میں تکبر کا معروف معنی مراد ہے یعنی حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر مانتا ہے اس لیے حدیث کا صحیح محمل یہ ہے کہ وہ تکبر کی مزایا یعنی بغیر اپنی مرتبہ یا اہل جنت میں داخل نہیں ہوگا دوسرا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر اس کو سزا دی گئی تو وہ اس سزا کا مستحق ہے اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما کر اس کو سزا نہیں دے گا اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ موعودین کو جنت میں داخل فرمائے گا خواہ ابتداً خواہ بعض ان مرتبہ میں کہ سزا دینے کے بعد جو اس حال میں مرے کہ وہ اپنے کبیرہ گناہوں پر اصرار کر رہے تھے اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ وہ پہلی بار متقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح دوام اور غلو کے لیے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کی تحقیق

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اس کا عذاب دنیا میں قتل و زخموں اور قتل کی صورت میں ہوگا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۲۸ مسند احمد ج ۱ ص ۹۰ السنۃ دکن ج ۱ ص ۳۳ حاکم نے کمالیہ حدیث صحیح الاطلاق سے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، تکرر محمل رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۵ الجامع رقم الحدیث: ۱۲۲۲)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی گزارش (۱) کی ہے۔

حافظ منذری متوفی ۶۵۶ھ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مسعودی ہے اس کا نام عبدالرحمن بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود الزہری النکوفی ہے اس کی حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اور ایک سے زیادہ ائمہ حدیث نے اس پر کلام کیا ہے، عینی نے کہا ہے کہ آخر عمر میں اس کا حافظہ خستہ ہو گیا تھا اور اس کی حدیث میں اضطراب ہے، امام ابن حبان نے کہا اس کی احادیث خطا لفظ ہیں اور ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہیں اس کی روایت ترک کرنے کی مستحق ہے۔

(مختصر سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۵۵ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت)

علامہ عبدالرؤف مندوی شافعی متوفی ۱۰۱۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

آپ نے جو فرمایا ہے میری امت تو اس سے مراد آپ کی وہ امت ہے جو آپ کے دور اور آپ کے قرن میں موجود تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آپ کی امت اجابت ہو، یعنی سابقہ کنہوں میں اس امت پر خصوصی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے جن افراد کو عذاب دیا جائے گا ان کو درد محسوس نہیں ہو گا اور دوزخ کی جلن محسوس نہیں ہو گی کیونکہ جب ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو ان پر موت طاری کر دی جائے گی، اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کے عام اعضاء کو عذاب نہیں ہو گا کیونکہ اعضاء و ضو کو عذاب نہیں دیا جائے گا مگر اس جواب میں بلاوجہ تکلف ہے۔

(نیش القدر ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ نزار حنفیہ لاہور ذکر کریم ۱۸۱۷ھ)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں:

فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ موت خواہ دائمی، کفر اور صفات کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آنے کی، اور وہ اہل کبائر جن کے گناہ توبہ یا شفاعت یا صرف غم و احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کبیرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے رنج اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور بول کے ساتھ کفایت کریں گے، اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آیت کریمہ:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْرُ - (پ: ۷: ع: ۱۵)

اس مضمون کی تفسیر یہ ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے:

وَاللّٰهُ سَبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُورِ اور تمام امور کی حقیقت اللہ تعالیٰ بخبردار ہے۔

کلیہا۔

اگر کہیں کہ کفر کے سوا بعض اور برائیوں کی جڑ ابھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِرًا شَتَمَ عِدَّةَ اَهْلٍ جَهَنَّمَ

خَالِدًا فِيهَا۔

وہ اس میں بٹھ رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو ہجر آفتا کرے گا۔ اس کو ایک حقہ دونوں میں عذاب دیں گے۔
بہنیں دونوں کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کتابوں کے قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے، کیونکہ قتل کو حلال جانے والا کافر ہے،
جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور برائیاں جن کے لیے دونوں کا عذاب آیا ہے۔ وہ بھی صفات کفر کی آمیزش
سے خالی نہ ہوں گی۔ جیسے کہ اس برائی کو خفیف سمجھا اور اس کے بجلانے کے وقت لا پرواہی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو
خوار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے:

شفاعتی لاهل الکتاب من امنی۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے
لیے ہوگی۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ:

امتی امة مرحومة لا عذاب لہا فی الاخرة۔ میری امت، امت مرحومہ ہے۔ اس کو عذاب آخرت نہ
ہوگا۔

اور آیت کریمہ الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بمظلم اولئکذلک لہم الامن اسی مضمون کی موبہ ہے،
جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اخیال اور شاہقان، جبل اور پیغمبروں کے زمانہ فترت کے مشرکوں کا حال اس مکتوب میں جو
فرزندی محمد سعید کے نام لکھا ہے، مفصل ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کر لیں۔

(اور دوسرے ترمذی کتاب ص ۴۴۱ ج ۳ ص ۱۷۵۔ ۱۷۶ مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق اعلیٰ حضرت کے والد کا نظریہ ہے

مولانا علی علی خاں حسینی ۱۳۹۷ھ لکھتے ہیں:

مسئلہ (۳)۔ نظریہ مکمل سابق یہ دعاء کہ خدا یا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں۔ کہ جس طرح وہاں
تکذیب آیات لازم آتی ہے اس دعاء سے ان اصولوں کی تکذیب ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد
ہوا۔ اور ان کا آجا ہونا اس جرأت کا بخور نہیں۔ اور قولہ عز وجل يستعصرون لمن فی الارض اور طاعن
للمنین نہادواہی من الکفر لہم المسلمین ان کے متعلق اور اس دعاء کے جواز کے لیے کافی نہیں۔ کہ افعال
سابق ثبوت میں اجمالاً عموم پر دلالت نہیں کرتے۔ اور بر تقدیر تسلیم اس جگہ خصوص مراد ہے۔ تا قواعد شرع سے خلاف
لازم نہ آئے۔ ہاں اللہم اغفر لی ولجميع المسلمین سے نیت قریم حقیقی جائز ہے۔ ہذا حاصل کلام
القرطبی ذکر مفی شرح المنیۃ لابن امیر الحاج۔

(احسن الوجہ ابواب الدعاء ص ۱۰۰۔ ۱۰۱ مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق امام احمد رضا کا نظریہ ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حسینی ۱۳۳۰ھ اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

قال الربواء۔ یہ دوسرا مسئلہ معرکہ الآراء ہے۔ علامہ قرطبی وغیرہ علماء تو ہم جواز کی طرف گئے۔ اور علامہ کمالی نے

اس میں منازعت کی۔ جسے شرح منہ میں رد کر دیا۔ پھر حقیق طبعی نے اس بتا کر کہ مسلمانوں کے لیے خلف وعید بمعنی عطا و منفرت جائز (بلکہ قطعاً واقع ہے) اور اس دعاء میں برادران دینی پر شفقت بھی جاتی ہے۔ اور جواز دعاء جواز منفرت پر جاتی ہے۔ نہ وقوع پر۔ تو عدم وقوع منفرت جمع کی حد میں اس دعاء کے خلاف نہیں۔ اس کے جواز کی طرف میل کیا۔ علامہ زین نے بحر الرائق میں پھر طحاوی حقیق طبعی نے در مختار میں ان کی تبعیت کی۔ مگر اس میں صریح حد شہ ہے کہ جواز صرف عقلی ہے نہ شرعی۔ کہ حدیث متواترہ بمعنی سے بعض مومنین کی تہذیب ثابت۔ اور نووی و ابی داؤد و ابی یوسف نے اس پر اجماع نقل کیا۔ اور جواز دعاء کے لیے صرف جواز عقلی بلو جواز متواترہ شرعی کافی ہو نا مسلم نہیں۔ اس طرف حقیق شامی نے رد المحتار میں اشارہ فرمایا۔ رہا تکرار شفقت سے عذر میں کتابوں وہ محل تکذیب نصوص میں قاتل سماعت نہیں۔ فسماعل۔ ثم اقول وبالله التوفیق۔ یہاں محکم دو ہیں۔ ایک تعیم مسلمین دو سری تعیم ذنوب اگر داعی صرف تعیم اول پر قناعت کرے مثلاً کہے۔ اللہم اعصر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات بآلہم اعظم لاسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قطعاً جائز ہے۔ اور اس کا نام قرآنی کو بھی انکار نہیں۔ اور اس کے فضل میں احادیث وارد اور اس کا جواز آیات سے مستفاد اور یہ طبقہ جملہ مسلمین میں بلا تکرار شائع اور اگر صرف تعیم ثانی پر اکتفا کرے مثلاً اپنے لیے کہے اے میرے سب گناہ چھوٹے بڑے ظاہر چھپے اگلے پچھلے معاف فرمایا کہے یا اہلی میرے اور میرے والدین و مشائخ و احباب و اوصول و فروع اور تمام اہل سنت کے لیے ایسی منفرت کہ جو اصلاً کسی گناہ کا نام نہ رکھے جب بھی قطعاً جائزہ اور اس قسم کی دعاء بھی حدیث میں وارد اور مسلمین میں متواترہ ان دونوں صورتوں کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اس میں اصلاً کسی نص کی تکذیب نہیں۔ صورت ثانیہ میں تو ظاہر ہے کہ نصوص صرف اس قدر اہل کہ بعض مسلمین معذب ہوں گے ممکن کہ وہ داعی اور اس کے والدین و مشائخ و احباب و جمیع اہل سنت کے سوا اور لوگ ہوں۔ اسی طرح صورت اولیٰ میں کوئی حرج نہیں۔ کہ ہر مسلمان کے لیے فی الجملہ منفرت اور بعض پر بعض ذنوب کی وجہ سے عذاب ہونے میں تعلق نہیں۔ اقول بعض نصوص سے نکل سکتے ہیں۔ کہ فی الجملہ منفرت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ احادیث صریحہ باطل کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے دوزخ سے نکل لیا جائے۔ تو ضرور ہے کہ یہ نکلنا عمل پوری مرزا لینے کے ہو۔ ورنہ شفاعت کا اثر کیا ہوا۔ اب دسی صورت ثالث یعنی داعی دووں محکمیں کرے۔ مثلاً کہے۔ اے اہل سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے۔

اقول اس کے پھر دو معنی متخل ایک یہ کہ منفرت بمعنی تجلوزنی بالجملہ کے لیس تو حاصل یہ ہو گا کہ اہل کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی پوری سزا نہ دے۔ اس کے جواز میں بھی کچھ کلام نہیں کہ مفروض مطلقاً تقدیر بعض حصہ ہے نہ انتہائے جزائے بعض ذنوب۔ بلکہ کرم بھی استحضار نہیں فرماتا۔ الا توی الی قولہ تعالیٰ عرف بعضہ واعصر عہ بعضہ جب اکرم الخ مطلق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پورا مواخذہ نہیں فرمایا تو ان کا مٹی عزوجل تو اکرم الا کرشن ہے۔ دوسرے یہ کہ منفرت نامہ مراد لی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کے ہر گناہ کی پوری منفرت کر کہ کسی مسلمان کے کسی گناہ پر اصلاً مواخذہ نہ کیا جائے یہ ہے شک تکذیب نصوص کی طرف چلے گا۔ اور اسی کو نام قرآنی ناجز فرماتے ہیں اور بے شک یہی من حیث التعلیل راجح نظر آتا ہے اور اس طرح کی دعاء کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے حق میں خلف وعید کا جواز جس سے خود حسب تصریح علیہ و دیگر قلطان جواز فحوق منفرت مراد اور دو تینا جماعہ زنگہ بلو واقع ہے اس مسئلہ میں کیا مفید کہ بعض کے لیے اس کا عدم وقوع عذاب تو اثر و اجماع سے ثابت تو یہی کلام علیہ عمل کلام

ہے۔ اور مسئلہ ائمہ کی شکل گنت بھی متقل نہیں ہے کہ دوسروں کو خیال خن نہ رہے پس احوط یہی ہے کہ اس صورت حال کے معنی ثانی سے احتراز کرے شاید معصطح عام تیس سروے اسی لیے کلام امام قرطبی پر اقتصار فرمایا۔ کہ رجحان و احتیاط اسی طرف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم هذا ما ظهر لى لى النظر الحاضر فمامل لعل اللہ بعدت بعد ذلك
 اور: (ذیل الدعا ما حسن الوعاء ۲۵-۹۹ سلوہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً خدا بن ہونے کے متعلق معصطح کی تحقیق

بعض ترمذی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا اور بعض ترمذی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ناپائے بچوں، شہداء، صلحاء اور بعض خوش نصیبوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخش دے گا اور بعض کو محض اپنے فضل سے بخش دے گا اور بعض کو کچھ سزا دے کہ بعد بخشے گا اور کچھ عرصہ کے بعد دوزخ سے نکال لے گا جیسا کہ ان احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ، دوزخ میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو، پھر ان کو دوزخ سے اس حال میں نکلا جائے گا کہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو حیاء یا شرم حیات میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس طرح نشوونما پائے لگیں گے جس طرح سیلاب کی مٹی میں دن رات بہت جلد بڑھنے لگتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ روز رنگ کا پتھر ہوا نکلا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳ سنن احمد رقم الحدیث: ۱۵۵۵۳) امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخر میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم میری اس بیان کردہ حدیث کی تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو: (ترجمہ) "اور رب اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائے گا اور جس شخص نے ایک نیکی بھی کی ہو تو اس کو دگنا کر دے گا اور اسے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔" پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے، انبیاء اور تمام مسلمان شفاعت کر کے فارغ ہو گئے اب گنہگاروں کے لیے سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ ایک طغی بھی کر دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے اصلاح کوئی نیکی نہیں کی ہو گی "اور وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازہ پر آپ حیات کی شرمش ڈال دے گا اور وہ اس شرم سے اس طرح تر و تازہ نکل کھڑے ہوں گے جیسے سیلاب کی مٹی میں سے دانہ آگ پڑتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو دانہ چتر اور خشت کے پاس آفتاب کے رخ پر ہو تب وہ زرد یا سبز رنگ کا پودا بن جاتا ہے جو دانہ سائے کی جانب ہو تا ہے اس کا پودا سفید رنگ کا ہو تا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ تو ذریعہ محلات کو اس طرح بیان فرما رہے جیسے آپ جنگوں میں جانور چراتے رہے ہوں، آپ نے (مسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے) فرمایا وہ لوگ اس شرم سے موتیوں کی طرح چمکنے ہوئے نکلیں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیکی عمل کے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس چیز کو تم دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہنم والوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس

تمہارے لیے اس سے افضل چیز ہے وہ لوگ کہیں گے اسے ہمارے رب وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا اس کے بعد اب میں تم سے بھی بنا دلائل نہیں ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۵۳)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سوئے ہو لوگ کا فراور شرک ہیں وہ نہ تو جنم میں مرے گئے اور نہ ہی زندگی کا خلف پائیں گے البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے گا یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر جب شفاعت کی اجازت ہوگی تو ان کو گروہ در گروہ بلایا جائے گا اور ان میں جنت کی نعمتوں میں ڈال دیا جائے گا پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو جس کے سبب وہ اس طرح تروتازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں دانہ سرسبز شلوار ہو کر نکل آتا ہے یہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص کہنے لگا یوں لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں رہے ہوں۔

امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کی یہی روایت منقول ہے مگر اس میں دانہ کے آگ پڑنے تک ذکر کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۵۳)

صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ان احادیث صحیحہ سے واضح ہو گیا کہ بعض گنہگار مسلمانوں کو کچھ عرصہ تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں ہے یہ امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۱۷) اس کے ساتھ اس طرح تطہیق دی جائے گی کہ عذاب کا ساقی ہے درد اور لذت کا دوا رک جب کسی شخص کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کا کوئی بڑا آپریشن کرتے ہیں تو اس کو درد اور تکلیف کا مطلقاً احساس نہیں ہوتا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب گنہگار مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے تو ان کے مشاعر اور ہوش و حواس کو خوف کر دیا جائے اور ان کو دوزخ میں چلنے کا مطلقاً ادراک نہ ہو اس طرح صورتاً عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا ہو گا اور یہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا مکمل ہے اور ان کو حقیقتاً عذاب نہیں ہو گا اور یہی سنن ابوداؤد کی روایت کا مکمل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شلوار ہے: اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ○ تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے (گناہوں کے) مکمل پورا ہوجہ انھیں، اور ان لوگوں کے پورا ہوجہ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، منقولہ کیمیا ابو جہ ہے جس کو یہ اخبار ہے۔ (مجموع: ۲۵: ۱۳۳)

کافروں کو اپنے پیروکاروں کے کفر پر عذاب ہونے کی توجیہ

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور بت پرستوں کے مذہب کا رد فرمایا، اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مشرکین جو شہادت پیش کرتے تھے ان کا زائل فرما رہا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر قرآن مجید کو یہ طور معجزہ پیش فرمایا، مشرکین نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور باہر سے آنے والے قرآن عظیم کے حلق سوال کرتے تو وہ کہتے کہ اس میں تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں (ابن ابی یاسین رقم الحدیث: ۱۳۲)

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب شرکین لوگوں کو قرآن عظیم کے حقائق گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے ہیں تو ان پر ان کے اپنے گنہگار قائم رہنے کے گناہ کا جو بھی ہو گا اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اسلام نہیں لائیں گے ان کے گنہگار کے گناہ کا جو بھی ان پر ہو گا۔ کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہو تا ہے تو اس کے گناہ کا جو بھی اس شخص پر ہو تا ہے اور اس سے دوسرے شخص کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے شخص کے دو جرم ہیں ایک تو اس نے خود گناہ کا کام کیا اور دوسرا جو جرم یہ ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کی رہنمائی کی، سو اس کو گناہ کے کام کا عذاب بھی ہو گا اور گناہ کا راستہ دکھانے کا بھی عذاب ہو گا اور جیسے لوگوں کو وہ گناہ کا راستہ دکھائے گا ان سب کے گناہوں کے سبب بنے گا اس کو عذاب ہو گا اور اس کی رہنمائی سے جو گناہ کریں گے ان کو صرف اپنے گناہ کا عذاب ہو گا اس لیے اس پر اعتراض نہیں ہو گا کہ دوسروں کے فعل کا اس کو عذاب کیوں ہو گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - (الفرع: ۷)

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا جو نہیں اٹھائے

گا۔

جو شخص کسی کام کا سبب ہو تو اس سبب سے جو لوگ بعد میں اس کام کو کریں گے ان کے عمل میں اس شخص کا بھی حصہ ہو گا جو اس کام کا سبب تھا خواہ وہ کام اچھا ہو یا برا اس کے حقائق حسب ذیل اعلیٰ ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی غفلت آئی کیجائے گا آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا خون ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی خس بھی گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۷۷)

مسند احمد ج ۳ ص ۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۷۷

اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا تسلسل اور استحباب

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ رسائی آئے جنہوں نے ان کے مونے کپڑے پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد حالی کو دیکھ کر انہیں غصہ ہوا تھا، آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے پر برا بھلا کہا، لوگوں کو صدقہ کرنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی کہ آپ کے روئے مبارک پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے پھر انصار میں سے ایک شخص چاندی کی ایک چمیلی لے کر آیا، پھر دوسرا شخص آیا، پھر لوگوں کا تہا بندہ گیا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کے طریقہ کی ابتداء کی پھر اس کے بعد نیک کام پر عمل کیا یا تو اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا جو بھی اس شخص کے بعد اس عمل میں لکھا جائے گا وہ ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس

مخلص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس برے کام پر عمل کیا یا تو اس کے ثمرہ اعمال میں ان بعد والوں کے گناہوں کو بھی لکھا جائے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(منہج مسلم الکتاب العلم، رقم حدیث ۶۵۰، رقم الحدیث المسلسل ۱۵۸۳، رقم الحدیث ۱۵۸۳، رقم الحدیث ۱۵۸۳)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادہ شافعی متوفی ۷۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں اس مفہوم میں صریح ہیں کہ نیک کاموں کی ابتداء کرنا مستحب ہے اور برے کاموں کی ابتداء کرنا حرام ہے اور جو شخص ابتداء کوئی نیک کام کرے یا کسی نیک کام کے طریقہ کو اچھا کرے، خواہ وہ علم کی تعلیم ہو یا عبارت یا ادب کا کام ہو یا اس کے سوا کوئی چیز ہو، تو اس کو اپنے شیخین کی عینوں کا اجر بھی ملے گا اور جو شخص کسی برے کام کے طریقہ کی ابتداء کرے مگر اس کو اپنے شیخ و کاروں کے برے کاموں کا بھی عذاب ہو گا۔

(محکم مسلم شرح النوادی ج ۲۸ ص ۶۷۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ آباد مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

عبادت میں کسی نیک کام کو ایجا کر کے کی مثل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت جلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے جلال! یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے اجر کی تم کو سب سے زیادہ توقع ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سنی ہے! حضرت جلال نے کہا میرے نزدیک میرے جس عمل کے اجر کی زیادہ توقع ہے وہ یہ ہے کہ میں دن اور رات میں جب بھی وضو کرنا ہوں تو اس وضو سے جتنی نماز میرے لیے مقدر کی گئی ہے میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحديث ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث ۱۷۳۵۸ السنن الکبریٰ للشیخانی رقم الحديث ۸۴۳۷)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اپنے اجتہاد سے نقلی مملکت کا وقت صیغہ کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت جلال نے اپنے اجتہاد سے ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کا وقت صیغہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق اور صحیح فرمائی، امام ابن جوزی نے فرمایا اس حدیث میں اس پر ترجیح دی ہے کہ ہر وضو کے بعد نماز پڑھی جائے تاکہ وضو اپنے مقصود سے خالی نہ رہے اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بندہ اپنے جس عمل کو خفی کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت عقیم فرما دیتا ہے اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ صاحبین کو اللہ تعالیٰ جن اعمال صالحہ کی ہدایت دیتا ہے، ان سے ان اعمال کے متعلق سوال کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس عمل میں ہی اقتداء کر سکیں۔

(فتح الہادی ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۵ھ)

ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو سنت بلال کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور قیامت تک جتنے مسلمان ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو معمول بنائیں گے ان کے اجر و ثواب سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔
 اس طرح حضرت عمرؓ نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے طریقہ کی ابتداء کی اور قیامت تک جتنے مسلمان جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے رہیں گے ان کے ان اعمال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔

اسی طرح مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کرنے کا طریقہ شروع کیا اور ان محافل میں آپ کے فضائل اور محسن اور آپ کی سیرت طیبہ کا بیان کرنے کا اہتمام کیا اور ادب اور تعظیم سے کھڑے ہو کر آپ ر صلوة

مسلم بن حنیئہ کا طریقہ شروع کیا لا رسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور انصار تابعین کے دور میں یہ طریقہ مروج نہ تھا لیکن یہ تمام افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکم پر دلالت کرتے ہیں اور ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اہل جلال پر دلالت کرتا ہو اس کا کرنا مستحسن اور باعث ثواب ہے خواہ وہ نیا کام ہو۔

علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد حنفی متوفی ۸۸۶ھ لکھتے ہیں:

جب انسان مہینہ کے قریب بچے کو مہینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے یا وضو کرے اور غسل کرنا افضل ہے اور صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہننا افضل ہے اور بعض مسلمان مہینہ کے قریب بچے کو پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ پیدل چلتے ہوئے مہینہ میں داخل ہوتے ہیں یہ مستحسن ہے اور ہر وہ کام جس میں زیادہ ادب اور زیادہ اہل جلال ہو وہ مستحسن ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کام کو مسلمانوں نے اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کام کو مسلمانوں نے برا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک برا ہے اور تمام مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غلیفہ بنائیں (حافظ ابو عبداللہ حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے اور حافظ ذہبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے) المستدرک ج ۳ ص ۷۸، ۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بے شک ان سے پہلے لوگوں نے (بھی ایسی) سازشیں کیں تھیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ ڈالا سو ان کے اوپر سے ان پر جنت مگر پڑی، پھر ان پر وہی سے عذاب آیا جیسا سے انہیں ملن تک نہ تھا پھر وہ ان کو قیامت کے دن (بھی) رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہیں ہیں وہ میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کا فردن پر ہے (المجلد ۲۲: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے سازشیں تیار کیں تھیں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں اس سے مراد نمودین نکاح ہے اس نے ایک نہایت بلند عمارت بنائی تھی تاکہ اس عمارت پر چڑھ کر آسمان دانوں سے جنگ کرے ان کو ہلاک کر دے اس عمارت کے طول میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا طول پانچ ہزار ہاتھ تھا اور مقاتل نے کہا اس کا طول دو فرسخ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے اس محل کی چوٹی کو سمندر میں گرادیا اور باقی عمارت اس کے رہنے والوں پر گر پڑی۔ اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کفار تھے جن کو اللہ کے راستہ میں کفر سے رجوع تھے تاکہ کد میں آنے والوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمراہ کریں اس سلسلہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ جب علی اصحاب کے بڑے بڑے کافر بھی اپنے عینوں کے خلاف سازش کرتے تھے لیکن ان کی سازشیں ان پر اٹھ گئیں۔

نیز فرمایا پھر ان پر وہی سے عذاب آیا جیسا سے انہیں ملن تک نہ تھا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ راست امن سے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے مکان ان پر گر پڑے یا ان پر کوئی آجلی عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا یعنی ان پر ذلت والا عذاب نازل فرمائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے۔ اس جگہ یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس نے کیسے فرمایا کہ میں میرے شرکاء؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے زعم اور اعتقاد میں جو میرے شرکاء تھے وہ کہیں ہیں۔ پھر فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہیں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس

سے مراد فرشتے ہیں اور دوسروں نے کہا اس سے مراد مومنین ہیں جب وہ قیامت کے دن کافروں کی ذلت اور رسوائی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے اور اس کا کفار کا یہ ہے کہ کافروں نے انہیں مسلمانوں کا انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب قیامت کے دن مسلمان کافروں سے یہ بات کہیں گے تو یہ کلام کافروں کی اہانت اور ان کو ایذا پہنچانے میں زیادہ موثر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: (ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اعلیٰ شعائر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں! بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے) (التعلیل: ۲۸)

اس جگہ دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عیود سے کفار قرار کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے یعنی شرک نہیں کرتے تھے، اور فرشتے ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے قول کو رد کرتے ہیں، کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کچھ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تکذیب کرتے تھے۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کچھ وہ کہیں گے اس کی حکایت کی ہے وہ اس دن شدت خوف کی وجہ سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے جموت پویں گے اور کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص جموت نہیں پوئے گا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اعتقادات میں اپنے خیال میں کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے ان کے قول کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے لہذا یہ جموت تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا وہ تم کو تمہارے کفر اور شرک کی سزا دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے صراحۃً ان کے عذاب کا ذکر فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: سوا تم دونوں کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے! (التعلیل: ۲۹)

اس آیت میں جنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں سزا کے مختلف درجات ہیں، لہذا بعض لوگوں کی سزا بعض دوسروں سے زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تاکہ ان کا رنج اور غم زیادہ ہو، پھر فرمایا حکیم بن کاکیہ برا ٹھکانہ ہے، ان کا تکبر یہ تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، توحید پر واضح دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے! اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا (چھا) کلام، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا مگر رب سے اچھا ہے اور بے شک متقین کا مگر کہی اچھا ہے، جن میں دوا داخل ہوں گے وہ داعی جنت ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے، ان (متقین) کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کلاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے

(الحمل: ۳۰)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلے آئیں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے احوال بیان فرمائے تھے، جن سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور فرمایا وہ لوگ اپنے گناہوں کا پوچھ اٹھاتے ہیں اور اپنے بچہ کاروں کے گناہوں کا پوچھ بھی اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ فرشتے ان کی روحیں اس محل میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وہ آخرت میں اسلام کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا اسلام مقبول نہیں ہو گا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جسم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اچھا کلام نازل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا کار و جات تیار فرمائے ہیں تاکہ کافروں کی وعید کے ساتھ مومنوں کے وعدہ اور ان کی بشارت کا بھی متصل ذکر ہو۔

امام رازی کے نزدیک متقی کا مصداق اور محشو نظر

اس آیت میں فرمایا ہے اور متقین سے کیا کیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تقویٰ کا معنی ہے کسی چیز کو ترک کرنا اور اس سے بچنا، امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ متقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام حرام کاموں سے مجتنب ہو اور تمام نیک کاموں کو کرنے والا ہو، ہر چند کہ کامل متقی وہی ہوتا ہے، بلکہ اس آیت میں متقی سے مراد وہ شخص ہے جو شرک سے مجتنب ہو اور اہل اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، امام رازی کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کو قائل یا ضارب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کا قاتل ہو یا دنیا کے تمام انسانوں کو مارنے والا ہو بلکہ جس شخص نے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا وہ قاتل کہلائے گا اور جس نے کسی ایک شخص کو بھی مارا وہ ضارب کہلائے گا، اسی طرح جو شخص تقویٰ کے افراد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ متصف ہو گیا وہ متقی ہے، مگر اس پر ہمارا اجتماع ہے کہ تقویٰ کے لیے کفر اور شرک سے اجتناب ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قید پر کسی اور قید کا اضافہ نہ کیا جائے کیونکہ مطلق کو متعید کا بخلاف اصل ہے، لہذا متعید میں زیادہ قید کا اضافہ بھی خلاف اصل ہے اس لیے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک سے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام برے کاموں سے مجتنب ہوں اور تمام نیک کاموں سے متصف ہوں، نیز اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کفر اور شرکین کے مقابلہ میں کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہوں جو کفر اور شرک سے مجتنب ہوں۔

(تحفہ کبرج، ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۵۰ھ)

ہماری رائے یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک سے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں سے انصاف کی اور قیود کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان پر مومنین کا اطلاق کرنا کافی ہے، لیکن جب ان پر متقین کا اطلاق کیا جائے گا تو اس میں مزید قیود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کا بھی لحاظ کرنا ہو گا اور نہ پھر محض مومنین اور محض متقین میں کوئی فرق نہیں رہے گا، امام رازی نے اس سلسلہ میں قاتل اور ضارب کی جو مثال دی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس مقام پر عالم اور مفتی کی مثال درست ہے، عرف میں اس شخص کو عالم نہیں کہتے جس کو صرف ایک مسئلہ کا علم ہو نہ اس شخص کو جسے تمام مسائل کا علم ہو بلکہ جس شخص کو قاتل ذکر اور قاتل شمار مسائل کا علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں، اسی

طرح اس کو مفتی نہیں کہتے جو کسی کو ایک مسئلہ بتا دے نہ اس کو مفتی کہتے ہیں جو سارے جہان کے مسائل بتائے بلکہ جو قاتل
ذکر اور قاتل شہر مسائل کا حل بتائے اس کو مفتی کہتے ہیں اسی طرح ایک بار کپڑا بیچنے والے کو بڑا زور صرف ایک بار
جوئی حرمت کرنے والے کو خصاف (سوچی) اور صرف ایک بار کپڑا دھونے والے کو تھار (دھونی) نہیں کہتے اسی طرح اس
مفتی کو مفتی نہیں کہا جائے گا جو کفر اور شرک سے اجتناب کر کے کلمہ پڑھ لے اور بس! بلکہ اس شخص کو مفتی کہا جائے گا جو
کفر اور شرک سے بچتا ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے
اور برائی سے بچے اور اگر اس سے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کا تدارک اور تلافی کر لے
اور اگر انسانی کمزوری اور نفسانہ لہجہ کی گرفتار ہو کر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس پر غم ہو اور توبہ استغفار کرے اور اللہ
تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار رہے، تقویٰ کے مضمون میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب داخل نہیں ہے بلکہ
نفسانی خواہشوں سے بچنا بھی تقویٰ کی حقیقت میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَوْا حَقَّهُمْ لَمَحُوفَةٌ مِنَّا (البقرہ: ۱۷۳)
اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کی
طرف سے ثواب سے محروم نہ رہتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ایمان لانے کے بعد کا مرتبہ ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ذمہ سے نیک کام کرنا
اور برے کام ترک کرنا ہی تقویٰ ہے اور جو ایسا کرے وہ مفتی ہے۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اور جس قدر زیادہ برے
کاموں سے بچے گا وہ اتنا زیادہ اور کامل مفتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آخِذُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (آل عمران: ۱۰۴)
مومنوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار
کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے اور احسان (نیک کام) کے بعد تقویٰ کا درجہ اور مرتبہ ہے، قرآن مجید اور
احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ میں ایمان کے بعد نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی صفت کا بھی
داخل ہے، تقویٰ کا پہلا مرتبہ کبیرہ گناہوں اور فرائض کے ترک سے بچنا ہے، دوسرا مرتبہ صغیرہ گناہوں اور واجبات کے
ترک سے بچنا ہے، تیسرا مرتبہ کھرباہت تحریم اور خلاف سنت سے بچنا ہے اور چوتھا مرتبہ دنیاوی امور میں احتیاط اور
اشغال اور ادائیگی سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، امام رازی متقی میں کفر اور شرک سے اجتناب اور اللہ اور رسول
پر ایمان کے علاوہ اور کسی قید کے اعتبار کرنے کو خلاف اصل کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ اس میں صرف کفر
اور شرک سے اجتناب کا اعتبار کیا جائے تو امام رازی کی اس تحقیق کے اعتبار سے یہ لازم آئے گا کہ جو مومن شرابی، جواہری
اور زانی ہو اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا ناکار ہو اس کو بھی مفتی کہا جائے گا یہ بات ہماری ناقص فہم سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ امام رازی
کے درجہات بلند فرمائے وہ منزلہ کے درجہ شدت میں مرتبہ کی طرف چلے گئے۔

نیکی کاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اس اچھے اجر
کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو آخرت میں اجر عظیم ملے گا اور بہت ثواب
ہو گا اور بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا اس گناہ جردیا جائے گا یا سلت مومن گناہ جردیا جائے گا یا بے حد
حسب اجر دیا جائے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک کام کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور دنیا میں نیکیوں کے اجر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا فرماتا ہے۔ وہ ان کی زندگی میں بھی ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے لیے ایصالِ ثواب کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسِعًا (مریم: ۶۲)
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
عقربند و خشن! اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت
پیدا کر دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرے گا تو جبریل کو بلا کر فرمائے گا کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے جبریل محبت کرے گا تو جبریل نہ کرے گا کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ ع۔ (صحیح مسلم قرآن: ۳۳)

حضرت صحابہ کرام، اولیاء عظام اور ائمہ مجتہدین اس آیت اور اس حدیث کے صدق ہیں، آج تک مسلمان غوث اعظم اور حضرت علی ہجویری اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہما اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے بل باپ اور ورثہ داروں سے زیادہ ایصالِ ثواب اور دعا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی اجر کے حصول کی دعا فرمائی تھی:

وَاحْتَسِبُ لِيْ لَيْسَانَ صِدِّيقِي الْاَخِيْرِيْنَ ۝
اور میرے لیے میرے بعد والوں میں میرا اچھا ذکر جاری
(الشعراء: ۸۴) رکھ۔

نیک عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں ایسے اجر کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلح علماء کو اپنے دینی مخالف کے مقابلہ میں بحث کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور نیک مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں فتح اور نصرت سے نواز لے۔

اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد دوام کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ پر مشکلات اور مشہات کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے سینہ میں کائنات کے اسرار اور موجودات کے حقائق اور دقائق منکشف کر دیتا ہے، اس کا دل تجلیات الہیہ کا آئینہ بن جاتا ہے اور وہ اسے اپنی صفات کی معرفت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَكَانَتْ لَهُمْ
تَقْوَاهُمْ (محمد: ۱۷)
اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت کو
اور زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لِحُجَّتِ لَّهُمْ
سُبُلًا (النکبت: ۶۹)
اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو
ضرورت پائی راہیں دکھاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے میرے ولی سے ہدایت رکھی میں اس کے ساتھ اعلانِ جنگ کر دیتا ہوں، اور میں نے اپنے بندہ پر جو چیزیں فرض کیں ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ تقرب حاصل کرنا مجھے محبوب نہیں ہے، اور میرا بندہ بیش نوافل کے ساتھ

میرا تقرب حاصل کرنا چاہئے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنالیا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چیراؤں کو پکڑتا ہے اور اس کے پیچ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ ضرور عطا کروں گا اور اگر وہ کسی چیز سے میری بنا طلب کرے تو میں اس کو ضرور بنا دوں گا اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، وہ موت کو پسند کرتا ہے اور میں اس کو رغبت دے کر بنا دیتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۰۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳)

سو جو لوگ دنیا میں اللہ عزوجل کی اچھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ان کو اچھا جزو عطا فرماتا ہے یا جس طور کہ دنیا میں انہیں اپنی صفات کا مظہر بنالیا ہے، ان کی دعا کو اپنے کرم سے ضرور قبول فرماتا ہے اور جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت طاری نہیں کرتی۔

نیکو کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کا گھر ہے اچھا ہے اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے، یعنی نیکو کاروں کو آخرت میں جو جنت کا ثواب ملے گا وہ دنیا کے گھر سے بہت اچھا اور بہت عظیم ہے، کیونکہ دنیا کا گھر ہے اور آخرت باقی ہے، اور فرمایا متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے اس کے دو محل ہیں ایک یہ کہ متقین کا جنت میں گھر کیا ہی اچھا ہے کیونکہ دنیا میں بیک محل کر کے انہوں نے آخرت کے ثواب کو اور جنت کو حاصل کر لیا، اور اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ متقین کا آخرت میں گھر کیا ہی اچھا ہے اور یہ جمود کا قول ہے۔

اس کے بعد فرمایا جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں یعنی ان کو جنت میں اوسنے اور بلند مکان ملیں گے اور ان کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے، پھر فرمایا اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ان کو ہر معلوت اور خیر مل جائے گی اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، البتہ جنت میں غلط قسم کی ناجائز خواہشیں پیدا نہیں ہوں گی، مثلاً کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کو نبیوں سے اونچا درجہ اور مرتبہ مل جائے، اسی طرح کسی کے دل میں قوم لوط کے محل کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔

قبض روح کے وقت نیکو کاروں کی کیفیت

پھر فرمایا اللہ متقین کو اسی طرح جزا دے گا، یعنی یہ تعویذ کی جزاء ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفت بیان کی ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلہ میں ہے کہ جب فرشتے کا فروع کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا متقین اس وقت مسکن (پاکیزہ) ہوتے ہیں یہ ایک جامع کلمہ ہے جو معانی کی شواہد کا مضمحل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا متقین نے وہ تمام کیے اور جن کاموں سے منع کیا وہ ان تمام کاموں سے بچنا شروع کر دیے اور وہ پاکیزہ اخلاق سے مزین تھے اور برے اخلاق سے گریز کرتے اور وہ نفسانی اور جسمانی لذتوں سے غفلت اور روحانی لذتوں سے معمور تھے اور مسکن میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی گویا کہ وہ اس حال میں جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور جس شخص کی مرتبہ وقت یہ کیفیت ہو اس کو قبض روح کے وقت جہنم کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی، اگر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرشتے متقین کی روحیں جس وقت قبض

کرتے ہیں اس وقت وہ طہر ہو جاتے ہیں اور اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کلموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ (تحریر کبریٰ ص ۲۰۳-۲۰۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام رازی نے فرمایا ہے کہ مسکن، متعین کی صفت ہے اور پھر مسکن کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ وہ تمام نیک صفات سے مستغنی ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے مجتنب ہوتے ہیں امام رازی کی اس عبارت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ صرف کلمہ گو حق نہیں ہے بلکہ حق وہ ہے جو تمام نیک کلام کرتا ہو اور تمام برے کلموں سے بچتا ہو۔

اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس موقع پر فرشتے متعین سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مسکن میں چھ اقوال ہیں: (۱) یہ لوگ شرک سے پاک ہیں۔ (۲) یہ لوگ صالحین ہیں۔ (۳) ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں۔ (۴) ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اچھو ہے۔ (۵) اللہ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں۔ (۶) ان کی موت پاکیزہ اور سہل ہے، ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری ہوگی نہ ان کو درد ہو گا اس کے برخلاف کافر کی روح سخت سختی سے ٹھٹھکی جاتی ہے اور اس کو مدت درازت ہوتی ہے۔

محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے، اور حضرت ابن مسعود نے کہا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے۔

(المجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: وہ (کافر) اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجیں یا آپ کے رب کا عذاب آجائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا؟ اللہ نے ان پر (بالکل) ظلم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ سوان کے کلموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے ○

(النحل: ۳۳-۳۴)

کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ

اس آیت میں کفار کے دو سرے شہ کذاب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے کفار کہتے تھے کہ اگر آپ سچی ہی ہیں تو پھر چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آکر یہ کہے کہ آپ اللہ کے فرستادہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا وہ تو ایمان لانے کے لیے صرف فرشتوں کے چھترے بیٹے ہیں، اس آیت کی دو مصری تقریر یہ ہے کہ جب کافروں نے قرآن مجید پر یہ طعن کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی وعید سنائی، اس کے بعد مومنوں کو کفر فرمایا کہ جب ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے نہ کہا کہ یہ عمدہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کی بشارت سنائی اس کے بعد پھر کافروں کی مذمت شروع کی کہ یہ اپنے اقوال باطلہ سے رجوع نہیں کریں گے الا یہ کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آجائیں یا کسی آسمانی عذاب کے انتظار میں ہیں، اس کے بعد فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا وہ بھی انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے رہے اور جب انبیاء علیہم السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ وہ آسمانی عذاب کب آئے گا اور انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے تھے حتیٰ کہ انہیں وہ آسمانی عذاب آجائیں جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے، اور ان پر جو عذاب نازل کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے

اننا ہر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ایسے کام کیے جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا، کیونکہ وہ نہ صرف رسولوں کا انکار کرتے تھے بلکہ رسولوں سے کہتے تھے کہ تم جن کو جس عذاب کی وارسی ہو رہے ہو وہ اب تک آ کیوں نہیں پکڑا؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں، یا آپ کے رب کا عذاب آجائے، اس عذاب سے مراد تو دنیا میں عذاب ہے، جیسے غزوہ بدر میں کافروں کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا یا اس قسم کا عذاب ہے کہ ان پر زلزلے آئیں یا ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے قیامت کا عذاب مراد ہو اور کفار کو کسی آجلی عذاب کے شہر سے قیامت کے عذاب کے شہر تحے، لیکن جو تک وہ ایمان نہیں لارہے تھے اور ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا موجب تھا اس لیے عذاب کا انتظار کرنے کی ان کی طرف اشتغاک کی گئی یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا نتیجہ دنیا میں آجلی عذاب ہے یا قیامت کے دن کا بولناک عذاب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ

اللہ شریکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے

اگر ہم نہ ہمارے آپ داداء احمد ام اس کے علم کے بغیر کسی چیمند کو حرام کہتے

سَيِّدُ الدِّينِ لَعَلَّ الدِّينَ مِنْ فَيْدِهِمْ مَهْلُ عَلَى الرِّسْلِ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، سو یہ قبروں کے خدو و معرف (الشرع کے) پیغام کو

إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥٠ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ

صاف صاف پہچا دیتا ہے ۝ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ

99 ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ

کی عبادت کرو اور شیطان سے احتساب کرو، پس ان میں سے بعض دو برس حبس کو ان کی عبادت دی

١٩٩٩ / ٢٠٠٠

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبَّوْا فِي الْأَرْضِ

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر کمالیہ شاعت ہو گئی ہے۔ سنیوں میں جو سنیوں کے

۱۰۰

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾ (التَّحْقِيقُ عَلَيْهِ)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَّهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

یہودیوں کا مذہب جس کا تعلق ہے ان کے مذہب کے بارے میں

تبيين الغرر جلد هشتم

هَذَا لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

پر ترس ہیں تو میں نہیں کہ بیشک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی

تصدیق^(۳۵) ○ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ

بدو گمان نہیں ہے ○ اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ نے والوں کو دوبارہ

مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا

زندہ کر کے ہمیں اٹھائے گا، کیوں نہیں! یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ○ لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ

جانتے ○ تاکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھل دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا الْكَذِبِيِّينَ ○ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ

کفار جان میں کہ وہ جھوٹے تھے ○ اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں

إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

تو اس کے مقتضی ہم صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر جاہ سورہ ہر جاتی ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے (نہ ہم نہ

اور نہ باپ دادا) اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام سمجھتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا سو یہ نبیوں

کے ذمہ تو صرف اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچانا ہے ○ (احق: ۳۵)

کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بنادیتا

کفار مکہ نے یہود و نصاریٰ علیہ السلام کی نبوت میں پہلے یہ شبہ پیش کیا کہ آپ جس قرآن کو اپنی نبوت کی دلیل قرار

دیتے ہیں اس میں تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا، پھر دوسرا شبہ

یہ پیش کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، سبقت آیت میں اس کا

جواب دیا، اور اب اس آیت میں ان کا تیسرا شبہ پیش فرمایا ہے جس میں کفار مکہ نے جبر کے طریقہ سے استدلال کیا ہے، انہوں

نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، خواہ آپ دنیا میں آتے یا نہ آتے، اور جب ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے تو

اگر اللہ کو ہمارا ایمان مطلوب ہو تا تو وہ ہم کو مومن بنادیتا اور اس میں آپ کو پیغام دے کر بھیجے اور آپ کی تبلیغ کرنے کا کوئی

دفع نہیں ہے۔ الانعام: ۸۸ میں کفار کا یہ اعتراض گزر چکا ہے، ان کے اس اعتراض کا مکمل جواب ہم اس آیت کی تفسیر

میں ذکر کر چکے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا کہ تمام فرشتے اور مخلوق اپنے اختیار کے بغیر جبراً اللہ کی

اطاعت کرتی ہے۔ ہجر انسان اور جنات کے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسان اور جن اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان ہی کے لیے جنت اور دوزخ کو بنایا اور اپنی کسی مخلوق کے لیے جزاء اور سزا کا نظام نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیا جو لوگوں کو کفر اور برے کاموں کی طرف اکساتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجا جو لوگوں کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں پیدا کیں ایک وہ قوت جو اس کو نیکیوں پر ابھارتی ہے اور ایک وہ قوت ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتی ہے پھر انسان کو عقل سلیم عطا کی کہ وہ کفر اور ایمان اور برائی اور نیکی میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا اس میں وہ ایمان اور نیک کاموں کو پیدا کر دے گا، اور جو کفر اور برے کاموں کو اختیار کرے گا تو وہ اس میں کفر اور برے کاموں کو پیدا کر دے گا، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، پھر ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے جنت اور اخروی نعمتیں عطا فرمائے گا اور کفر کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو اپنے عدل سے دوزخ کے دائمی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں ستر کرو پھر دیکھو کہ (رسولوں کی) تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا (اصول: ۳۶)

طاغوت کا معنی

علامہ رافعہ اصفہانی نے لکھا ہے ہر سرکش کو اور ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ساتر، کاہن، سرکش، جن اور نیکی کے راستے سے ہٹانے والے کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۹)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ طاغوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا طاغوت شیطان ہے، مجاہد، جسعی، ضحاک، قتادہ وغیرہم سے بھی اسی طرح منقول ہے، ابو العالیہ نے کہا طاغوت ساتر ہے، سعید بن جبیر نے کہا طاغوت کاہن ہے، امام ابن جریر نے فرمایا میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سامنے سرکش کرے اور جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، خواہ اس کی ہجر اعلیٰ عبادت کی جائے یا خدشی سے عبادت کی جائے، خواہ وہ معبود انسان ہو یا بت ہو یا شیطان ہو یا کوئی چیز بھی ہو۔

(اجاز الایمان ج ۳ ص ۸۷-۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن جریر نے طاغوت کی تعریف میں جو عموم بیان کیا ہے اس عموم سے عینی علیہ السلام اور حضرت عزیر کا استثناء کرنا ضروری ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی حضرت عینی اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے لیکن ان پر طاغوت کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔

امام خضر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ طاغوت میں پانچ قول ہیں: (۱) حضرت عمر، مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ طاغوت شیطان ہے۔ (۲) سعید بن جبیر نے کہا طاغوت کاہن ہے۔ (۳) ابو العالیہ نے کہا طاغوت ساتر ہے۔ (۴) طاغوت انسان ہیں۔ (۵) سرکش جن اور شیطان ہیں اور ہر وہ جو سرکش کرے، اور تحقیق یہ ہے کہ جب ان چیزوں کے (اصول سے سرکش ہوتی ہے تو ان چیزوں کو طاغوت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سرکش کامپ ہیں۔

(تفسیر کبریٰ ج ۳ ص ۹۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا تو ان کا گمراہی میں کیا تصور ہے امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی یہ آیت ہمارے مذہب پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی تو آپ نے محال ہے کہ ان سے گمراہی صادر نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کی خبر صادق و کذب ہو جائے گی اور یہ محال ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ بھی محال ہوتی ہے اس لیے ان کا گمراہ نہ ہونا بھی محال ہے اور ان کا گمراہ ہونا عقلاً واجب ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۰۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ھ)

اس آیت کی امام رازی نے جو تقریر کی ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا اور اس کا پادارت کو قبول کرنا محال ہے اور ان کا گمراہ ہونا واجب ہے تو پھر اس گمراہی میں ان کا کیا تصور ہے؟ اور دنیا میں ان کی مذمت اور آخرت میں ان کو ندامت کا عذاب دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کافروں کو اختیار دیا جائے گا پھر یہ اپنے اختیار سے ایمان کے مقابلہ میں کفر کو اور نیک اعمال کے مقابلہ میں بد اعمالیوں کو اختیار کریں گے اور بندہ اپنے لیے جس چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز پیدا کر دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار کے مطابق ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اور اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا واقع ہونا ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم جمل سے اور اس کا صدق کذب سے منتقل ہو جائے گا اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو میں لیں کہ بیشک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے (نحل: ۳۷) کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے کہ اسلام اور ایمان لانے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے اس کے باوجود وہ اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے تھے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت رنج ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دینے کے لیے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا اور جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر چکا ہے تو وہ اب ان کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کرے گا اور اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سو اب آپ ان پر افسوس نہ کریں اور ان کے متعلق یقین نہ ہوں، قرآن عظیم میں اس نوع کی اور بھی آیات ہیں:

وَمَنْ يُؤْمِرِ اللَّهُ فَيُفْسِدْهُ فَلَنْ تَمْلِكَهُ لَهُ يَوْمَ
التَّوْبَةِ (المائدہ: ۴۱)
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَئِنْ اَنَّكَ
تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (الحج: ۵۶)
اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو آپ ہرگز اللہ کی طرف سے اس کے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔
بیشک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جبکہ ہدایت یافتہ ہونا آپ کا پسند ہو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بناتا ہے۔

اس معنی کو بیان کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:
وَلَا تَتَّبِعُوا مَن تَتَّبِعُونَ اِنَّ اَوْدَتِ اَلْاَنفُسَ
لَكُمْ اِنَّ كَانَ اللّٰهُ يَشَاءُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ الَّذِي يَهْدِي
اور اگر میں تمہاری غیر خواہی خواہوں تو میری غیر خواہی تم کو
قطع نہیں دے سکتی اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا

وَأَلْبِسُوا جَنُودَكُمْ - (معد: ۳۳)

اور جو لوگ کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیں اور ان کے اس اختیار کی وجہ سے اللہ ان کو کافر اور گمراہ بنا دے تو پھر اللہ کے دائمی عذاب سے ان کو کوئی چھڑائیں سکے اور صبح رہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو مومن اور بدعت یا کفر بنا دے اور وہ جبرائیل کو کافر اور گمراہ بنا دے جو ایمان کو اختیار کرتا ہے اس کو مومن بنادیتا ہے اور جو کفر کو اختیار کرتا ہے اس کو کافر بنادیتا ہے۔

اس آیت میں آپ کو قتل دینے کا پہلو ہے کہ آپ کا منصب اللہ کا پیام پہنچانا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے سو آپ نے اللہ کے پیغام کو احسن اور کامل طریقہ سے پہنچا دیا اب اگر آپ کی حکیم تبلیغ کے بلو جو دیے ایمان نہیں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ان کے دل میں ایمان کو پیدا کرنا اور کفر کو ایمان سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دینا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی قدرت اور اختیار میں ہے یہ صرف اللہ عزوجل کا کام ہے اور اس کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان کو اختیار نہیں کریں گے اور کفر پر اصرار کریں گے سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو مقدر کر دیا اور اللہ کے لکھے کوئی مل نہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اپنی پکی پکی قسموں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ مرے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں ایسے اللہ کا برحق وعدہ ہے اور یقین اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کفار جان لیں کہ وہ جو مٹے تھے اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے حقائق ہمیں صرف یہ کہتا ہوں کہ ”ہو جائے“ سو وہ ہو جاتی ہے (التھیل: ۴۰-۳۸)

کفار کا شر و فتنہ کو حل کرنا

ان آیتوں میں یہ دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار کے کچھ تھابہ پیش کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے ”وہ کہتے تھے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا تو اور حشر شر کا عمل ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس بنا پر آپ کی رسالت کو باطل قرار دیتے تھے“ ان کا یہ کہنا تھا کہ مرنے کے بعد یہ جسم و بدن و ریزہ و ریزہ ہو جائے گا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا اسی طرح دوسرے اجسام بھی مٹی ہو کر مٹی میں مل کر ریزہ و ریزہ ہو جاتے ہیں پھر یہ ذرات ایک دوسرے میں خلط خلط ہو جاتے ہیں اور زمانے کے تغیرات اور حوادث سے اور آمد حیوں اور طوفانوں سے یہ ذرات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں پھر ان مختلف اور مختلف ذرات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا پھر ہر جسم کے ذرات کو اس جسم میں جمع کرنا اور جو کفر اور کفر پر اس کو کھل جسم بنا کر زندہ کرنا ان کے نزدیک نہ صرف بے حد مشکل تھا بلکہ محال تھا وہ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تھے بلکہ بدعت کا دعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت غصہ کی موجب تھی کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے بعد پھر زندہ کرے گا اور کفار پتہ نہیں کھا کر اس بات کی تکذیب کریں اور کہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جاسکتا حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کو یہ سزاوار نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ لائق نہ تھا اس نے میری جو تکذیب کی ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو مٹی کی شکل و صورت میں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس نے مجھے جو گالی دی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو یا بیٹا ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۴۸۳ سے ۴۴۸۴) مع جدیدہ دار الفکر

حشر و نشر کے امکان اور وقوع پر دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں آیہ اللہ کا برحق وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور رہا انکار کا یہ شہ کہ یہ مختلف اور مختلف ذرات کیسے باہم الگ الگ اور ممتاز ہوں گے تو یہ اس کے لیے مشکل ہے جس کا علم کامل اور محیط نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا عظم ذرہ کو محیط ہے، سمندر کی تہ میں، پہاڑ کے کسی غار میں، کسی بھی جگہ کوئی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ان تمام ذرات کو مختلف جگہوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا پھر ان سب کو جو ذکر ویسای جسم بنانا پھر اس کو زندہ کرنا محال ہے تو یہ اس کے لیے محال ہے جس کی قدرت کامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ پسے کسی نمونہ اور مثال کے بغیر ایک شخص کو پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو گا!

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس گورکھ دھندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان مختلف اور مختلف ذرات کو پسے تلاش کرے پھر ان کو انٹھا کرے پھر ان کا ویسای جسم بنائے پھر اس کو زندہ کرے، اسے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کسی قسم کے مادہ، مثیل، مدت اور آلہ کی ضرورت نہیں ہے وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ فرماتا ہے کہ "فلاں چیز ہو جا" سو وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے پہلے بھی اس تمام کائنات کو فقط "حق" سے بنایا تھا دوبارہ بھی اس کائنات کو اس لفظ "حق" سے پیدا کر دے گا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق تیار کرنا اور اس کو ثواب دینا ہے اور کافروں اور سرکشوں کو عذاب دینا ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دینی ہے اور مظلوموں کو ان کے ظلم سے کی جزا دینی ہے اگر اس جہان کے بعد کوئی دوسرا جہان نہ ہو تو مخلوق تیار بغیر ثواب کے اور کافر بغیر عذاب کے اور ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جاتیں گے اور یہ اس احکم الحاکمین کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کرنا یا پیدا کرنا کسی ایک انسان کو زندہ یا پیدا کرنے کی طرح ہے وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو ہلاک کر دے اور وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو زندہ کر دے، قرآن

مَا تَخْلُقُكُمْ وَلَآ تَعْبُدُكُمْ اَلَا تَكْفُرُونَ وَآيَةٌ ۙ

کے نزدیک ایسا ہے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور اس کو

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔

وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَآيَةٌ ۙ كَلِمَةٍ يَّهْبُ بِهَا النَّفْسُ

ہمارا کام تو ایک لمحہ کی بات ہے جیسے پلک جھپکنا

(۱۵۰: القمر)

"کن فیکون" پر ایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے معلق ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ "ہو جا" سو وہ ہو جاتی ہے، ایک اور جگہ بھی اس طرح ارشاد ہے:

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

اس کا نام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس چیز

سے فرماتا ہے "ہو جا" سو وہ ہو جاتی ہے۔

(۸۲: النین)

اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ جب وہ چیز موجود نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا "ہو جا" تو یہ معدوم کو مطلب

ہے اور محدوم سے خطاب کرنا عیث ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اگر وہ چیز موجود تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا "ہو جا" تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ بھی عیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی علم اجلی میں موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ میں اس سے متوجہ ہو کر فرمایا: "ہو جا۔" سو یہ محدوم سے خطاب نہیں ہے اور وہ پہلے معلوم اور موجود نہ تھی کے درجہ میں تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خارج میں موجود ہو گئی انفرادی تحصیل حاصل بھی نہیں ہے۔

امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کھانے کے لیے بطور مثل یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا وہ فرمائے وہ اسی وقت فوراً ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت کو چشم زدن میں پیدا فرماتا ہے تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تمام دنیا اور آخرت کو پیدا فرما لے گا لیکن اس نے بندوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب فرمایا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۰۷ مطبوعہ دارالایضاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۸ھ)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آصف بن برخیا کو یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس جہن جیسے کروڑوں عالم پیدا کر دے اس کی قدرت کا کون تصور کر سکتا ہے!

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيُّ تَتَّهَمُ فِي

اور جن لوگوں نے ظلم پر ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ الْكَبِيرَ مُلُوكًا نُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

نہ کا نادمی کے اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے کافی کہ وہ جانتے ۵

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ سَرَائِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ۵ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف

قَبْلِكَ الْأَمْحَاةَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

رسول ہی کو رسول بتایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر

لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

(اہل کتاب اسے پہچان لو ۵ ان رسول کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ کو کتاب لکھ کر

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾

قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور تاکہ وہ خود فکر کریں ۵

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے وہ محسوس نہ ہوں یا ان کو چپتے پھرتے

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ

پھرتے، اسودہ خفا کو عاجز نہیں کر سکتے ۵۵۔ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے،

فَإِنْ مَرَّ بِكُمْ كِرْعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٧﴾ أَوْ لَمْ يَدْرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ

تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے ۵۶۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو

مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا

چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جگہ سے اور

لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجز کرتے ہیں ۵۷۔ اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں،

فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٩﴾

زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ۵۸۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٠﴾

وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ اس کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے ۵۹۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے علم ہدایت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، انہیں ان کا حضور دینا میں

جہاد نکال دیں گے، اور آخرت میں اجر و ثواب دیا جائے گا کہ وہ جہاد میں جو لوگوں نے ممبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل

کرتے ہیں ۶۰ (نہیل: ۳۲-۳۳)

مہاجرین کی تعریف اور تحسین

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد

لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا اور مشرکوں کا انکار کیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرکشی، جہالت اور گمراہی میں حد سے تجاوز کر

چکے تھے اور جو مسلمان ان کے اس عقیدہ میں ان کے مخالف تھے ان پر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے، ان کے اس عقلم و ستم کے نتیجہ میں مسلمانوں نے کہہ کر ہجرت کی، سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جنہوں نے اللہ کے دین پر آزادی اور بے خوفی سے عمل کرنے کے لیے کہہ کر ہجرت کی۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل کفر کے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی۔ ان پر ظلم کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۸۹۳۸۰ الدر المنثور ج ۵ ص ۳۴)

امام ابو الحسن علی بن احمد اودعی متوفی ۳۷۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت مکہ میں رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حقیقی نازل ہوئی، حضرت بلال، حضرت سیب، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت ابو جندل بن سہیل کے حقیقی، مشرکین نے ان کو مکہ میں پکڑ کر رکھا ہوا تھا اور ان کو سخت ایچہ اپنی پٹائی تھے اور عذاب دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مدینہ میں لکھا لیا۔

(اسباب نزول القرآن رقم المحدث ۵۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت

حضرت صیب بن سنان بن مالک رومی کی کثیت ابو یحییٰ ہے ان کی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ان کو رومی اس لیے کہتے ہیں کہ مسخری میں ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا انہوں نے روم میں ہی پرورش پائی، ان سے بنو کلب نے ان کو خرید لیا اور مکہ میں لے آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، علامہ اوقدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صیب اور حضرت عمار ایک دن میں مسلمان ہوئے تھے، ان سے پہلے تیس اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہ ان کمزور لوگوں میں تھے جن کو اسلام لایہ کی وجہ سے مکہ میں عذاب دیا جاتا تھا، جن لوگوں نے سب کے بعد ہجرت کی ان میں حضرت علی اور حضرت صیب رضی اللہ عنہ تھے، جب حضرت صیب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا پھانسیا، حضرت صیب رضی اللہ عنہ نے اپنے زخموں میں سے تھم نکال کر کہنا اے قریش کے لوگو! تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے بہتر بن حیرانہ از ہوں، اور اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک میرے نزدیک نہیں آسکتا جب تک کہ میرے زخموں میں سے تھم نہ ہو جائیں، پھر میرے ہاتھ میں گوار ہے اور میں آخری دم تک تم سے گوار کے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا اور اگر تم میرا بل نہاؤ تو میں تمہیں اپنے بل کا پتلا بنا دوں گا۔ انہوں نے اس پر معلومہ کر لیا، اور حضرت صیب نے ان کو اپنے بل کا پتلا بنا دیا اور حضرت صیب رسول اللہ سے جا ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا: ابو یحییٰ نے تجارت میں طمع حاصل کر لیا۔ اور اللہ عز و جل نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی:

وَبِالنَّاسِ الْمُنَافِقِينَ ﴿٢٠٤﴾

اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فروخت کر دیتے ہیں۔

ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی عظیم اہمیت بیان فرمائی ہے، اور مہاجرین کا مقام بیان فرمایا ہے، کیونکہ ان کی ہجرت کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے علم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، یہ لوگ

کفار کے ہاتھوں عذاب جہیل رہے تھے، اہل مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف لوٹ آئیں لیکن ان مسلمانوں نے وطن چھوڑ دیا دین میں چھوڑا ۱۱ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو ضرور دینا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھے ٹھکانے کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ضرور ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مکہ کے ان کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے جو ان پر ظلم کرتے تھے اور پھر تمام جزیرہ عرب پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ماجربن میں سے کسی کو وعیفہ عطا فرماتے تو کہتے تھے لو تمہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے دینا میں دینے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جس اجر کا ذخیرہ کر رکھا ہے وہ بہت بڑا ۱۲ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم تمہیں دینا میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، مثلاً مدینہ میں انصار نے ان کو اپنے گھر میں مل رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے عوض ان کو مدینہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کاش کہ وہ جانتے، اس کی بھی دو تفسیریں ہیں: ایک یہ ہے کہ اس کی خمیر مکہ کے کافروں کی طرف لوتی ہے یعنی کاش یہ کافر جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو وہ ان پر ظلم و ستم کرنے سے باز آجاتے اور کفر کے بجائے اسلام اور دنیا کی بجائے آخرت کی طرف رغبت کرتے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ خمیر مظلوم مسلمانوں کی طرف لوتی ہے، یعنی کاش یہ مظلوم مسلمان جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو یہ مہلوت میں اور زیادہ کوشش کرتے۔

مبرا اور توکل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے مبرا کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ۱۳ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفار کے مظالم برداشت کیے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ۱۴ آیت میں ان کی مزید مدح فرمائی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار کی آغوش اور ان کے عذاب پر مبرا کیا اور وطن سے جدائی کو برداشت کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کو خرچ کیا ۱۵ آیت میں مبرا اور توکل کا ذکر ہے، مبرا کا معنی ہے نفس پر قہر کرنا اور اس کو مغلوب کرنا اور اسے مصائب برداشت کرنے کا عادی بنانا اور توکل کا معنی ہے حلق سے باہر مطلق ہو کر خالق کی طرف بھلے متوجہ ہونا اور مبرا اللہ کی طرف سلوک کی پہلی منزل ہے اور توکل اللہ کی طرف سلوک کی انتہائی منزل ہے۔

ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ہجرت کی اقسام

ان آیتوں میں چار جگہ ہجرت کا ذکر آیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام بیان کریں۔ علامہ رافعی اسماعیل متوفی ۱۰۵۵ھ لکھتے ہیں:

ہجر اور ہجران کا معنی ہے انسان اپنے غیر سے الگ ہو جائے، خواہ جسمانی طور پر الگ ہو یا زبان سے یا قلب سے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہجرت کی تہریف ہے دارا کفر سے دارالاسلام کی طرف جانا ۱۱ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا الَّذِينَ تَوَلَّوْهُمُ الْمُشْرِكُونَ حَالِيَةً
 أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيهِمْ حِسْمٌ قَالُوا كُنَّا
 مُتَّقِمِينَ لِيُؤْذَنَ قَالُوا أَنْتُمْ تَكُونُ
 أَرْضُ الْوَيْسَةِ لَهَا حِزْبٌ لَهَا قَوْمٌ لَهَا
 مَأْوَاهُمْ جِهَنَّمُ وَسَيَّئَاتٌ مُبِينَاتٌ (اشعاش: ۹۷)

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے (یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی) جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کرتے وقت پوچھا: تم کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا: ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے، فرشتوں نے کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بڑا ٹھکانہ ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے: انہا یوم من مسلم یس مشرکین لانسواء انہما (ابوداؤد)
 "میں اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کی آگ (ایک جگہ) دکھائی نہ دے۔" یعنی
 مسلمان ایسی جگہ نہ رہیں جہاں سے ان کی آگ مشرکوں کو دکھائی دے اور مشرکوں کی آگ مسلمانوں کو دکھائی دے۔ اس
 موضوع کے متعلق کچھ احادیث ہیں۔ جسور فقہاء کے نزدیک قیامت تک ہجرت کا حکم باقی ہے اور بعض فقہاء کا یہ نظریہ
 ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خ کہ بعد ہجرت نہیں ہے۔" نیز آپ نے
 فرمایا: ہجرت منقطع ہو چکی ہے اور جہاد اور نیت باقی ہے۔

روایت ہے کہ جب صفوان بن امیہ اسلام لائے تو ان سے کہا گیا کہ جو شخص ہجرت نہ کرے اس کا دین نہیں ہے، سو
 وہ مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: اے ابودہب تم یہی کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ
 "جو ہجرت نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔" آپ نے فرمایا: اے ابودہب کہ کوادینوں میں لوٹ جاؤ اور اپنے گھروں میں
 رہو کیونکہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے تاہم جہاد اور نیت باقی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت معلوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
 ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوئی جب تک قوبہ منقطع نہیں ہوئی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو تو قوبہ
 منقطع نہیں ہوگی۔ (ابوداؤد)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جب تک جہاد ہے ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس کے علاوہ قرآن مجید کی
 آیات اور احادیث ہجرت کے عموم اور اطلاق پر دلالت کرتی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہجرت ہر زمانہ میں شروع ہے اور
 جس حد تک میں یہ ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس حد تک کا مطلب یہ ہے کہ جو شرح ہو گیا اس سے منقطع ہونا
 ہجرت نہیں ہے اور صفوان کی جس روایت میں ہے ہجرت منقطع ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت منقطع ہو گئی،
 کیونکہ ہجرت کا معنی ہے کفار کے شر سے بچنا اور جب کوئی شرح ہو گیا تو پھر وہ کافروں کا شر نہیں رہا اس لیے اب اس شر
 سے ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا ہر شر کا یہی حکم ہے اس لیے ہجرت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو لوگ کفار کے شر میں ہوں اور اس شر سے ہجرت ہر قدر ہوں، اور ان کے لیے ان کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے
 دین کا اظہار کرنا اور فرائض و واجبات کو ادا کرنا ممکن نہ ہو، ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے: "تلم
 نکس ارض اللہ واسعة لعلہا جسر والیہا انا لک مکما وہم جہنم و ساءت مصبرا۔" (المائدہ: ۶۹) "کیا اللہ کی
 زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے، ان کا قطعاً جہنم ہے اور یہ بڑا مشکل ہے۔" اور یہ مدت شدید و عید ہے جو جو جب
 پر دلالت کرتی ہے نیز اس لیے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے اور واجبات کی ادائیگی ہجرت پر موقوف ہو تو ہجرت واجب
 ہو جائے گی۔

(۲) جو شخص کفار کے ملک میں فرائض و فیوض ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور کسی قدر کی بنیاد پر ہجرت نہ کر سکا ہو، مثلاً بیمار
 ہو، یا اس کو جبراً غمرا لیا گیا ہو اور بچوں کا ضعف ہو، اس پر ہجرت واجب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

لَا الْمُسْتَعِیْفِیْنَ مِنَ الْوَحْشِ وَالْجَبَالِ وَالْحَسَاۃِ
 وَالْوِلْدَانَ لَا یَسْتَعِیْفُونَ حِجَّةً وَلَا یُهْتَدُونَ
 سَبَلًا فَارْتَمَوْا عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ یَّعْفُو
 ہاں باجوہ مرض، عجز اور بچے واقعی ہے پس ہوں اور (کفار
 کے شر میں سے) نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پائے ان
 سے شاید اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَقُوبًا عَزِيزًا

کرنے والا اور بہت دور مگر کرنے والا ہے۔

(انعام: ۹۹-۹۸)

(۳) جو لوگ دارالکفر میں رہتے ہیں اور اس شر سے ہجرت کرنے پر قادر ہوں لیکن وہ دارالکفر میں دین کے اعتبار اور فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی بخوبی کر سکتے ہوں، ان کے لیے ہجرت کرنا سبب ہے واجب نہیں ہے، اور یہ استحباب اس وجہ سے ہے کہ وہ دارالاسلام میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ جہلوں میں شامل ہو سکیں گے، اور مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کا سبب بنیں گے اور دیگر معاملات میں ان کے مصلحتوں ہوں گے اور کفار کے ساتھ اختلاط، ان کی عدوی قوت میں اضافہ اور ان کے فواحش اور منکرات کو دیکھنے سے بچ رہیں گے، اور ان پر ہجرت کرنا واجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے بغیر بھی فرائض اور واجبات کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے باوجود مکہ میں مقیم رہے، اور روایت ہے کہ حضرت فہم نعم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی قوم (بخودئی) ان کے پاس گئی اور کہا تم اپنے دین پر قائم رہو اور ہمارے پاس غمزدہ اور جو شخص تمہیں افیتہ پہنچانے کا ارادہ کرے گا ہم تم کو اس سے محفوظ رکھیں گے، اور تم جو ہماری کفالت کیا کرتے تھے وہ کرتے رہنا، حضرت فہم بخودئی کے قیدیوں اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے۔ اسوایک مدت تک انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کلنی عرصہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری قوم میری قوم سے بہتر ہے، میری قوم نے مجھے وطن سے نکال دیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور تمہاری قوم نے تمہاری حفاظت اور حمایت کی اور تمہیں جیل سے نہیں دیا۔ حضرت فہم نے کلیار رسول اللہ ﷺ کی قوم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دشمن کے خلاف جہاد کی طرف نکالا اور میری قوم نے مجھے ہجرت اور اللہ کی عبادت سے روک لیا۔ (بخاری، ۲۳-۲۴، مسند دارالکتب، ج ۱، ص ۳۰۵)

علاوہ اہل قدامت نے جو ہجرت کی تیسری قسم بیان کی ہے آج کل اس کا صداق وہ مسلمان ہیں جو معاشی ضروریات کی بناء پر ترک وطن کر کے انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، ہالینڈ، جرمنی اور افریقہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کی مستقل شہریت اختیار کر لی ہے۔

علاوہ اہل قدامت نے ہجرت کی تین اقسام بیان کیں ان کے علاوہ بھی ہجرت کی اقسام ہیں ایک قسم ہے دارالخوف سے دارالامان کی طرف ہجرت کرنا، چہ وہ دونوں دارالکفر ہوں، جیسے دین کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی مکہ اور حبشہ اس وقت دونوں دارالکفر تھے لیکن مکہ میں مسلمانوں کو کفار کے مظالم کا خوف تھا اور حبشہ میں یہ خوف نہیں تھا، سو انہوں نے دارالخوف سے دارالامان کی طرف ہجرت کی، اور آج کل اس کی مثال یہ ہے جیسے مسلمان بھارت سے افریقی ملکوں میں، برطانیہ، ہالینڈ، امریکا اور جرمنی وغیرہ چلے جاتے ہیں، علاحدہ بھارت بھی کافر ملک ہے اور یہ ممالک بھی دارالکفر ہیں مگر بھارت میں آئے دن ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اجداد عیسا کی ہادی مسجد اس کی تازہ مثال ہے، عید گاہوں میں عین نماز عید کے وقت وہ میدان میں خنزیر چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، اگر کہیں جاہل جائے کہ مسلمانوں نے گائے ذبح کی ہے تو یہ بے مینہ پر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے، ہندوؤں کے ان مظالم سے تنگ آکر مسلمان افریقی ممالک، برطانیہ، امریکہ، جرمنی وغیرہ ہجرت کر جاتے ہیں اور یہ دارالخوف سے دارالامان کی طرف ہجرت ہے، بہرحال کہ دونوں ملک دارالکفر ہیں۔

ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے الگ کر لے اور تمام

حضرت عیسیٰ بن مریمؑ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا آج کل ہجرت نہیں ہے، پہلے مومن اپنے دین کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آتے تھے اس خوف سے کہ کہیں وہ دین کی وجہ سے کسی قتلہ میں جلائے ہو جائیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمادیا ہے آج وہ جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے۔

(منہج البخاری رقم الحديث: ۳۹۰۰)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے مختلف سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: تم ہر اطوار سے ہجرت کا معاملہ تو مست سخت ہے، کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا تم ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو ان کا دودھ پلاتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا جس دن تم اونٹنیوں کو پانی پلانے لے جاتے ہو اس دن تم ان کا دودھ دوہ کر لوگوں کو پلاتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا تم مسندروں کے پار عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو (قبول کے بغیر) ترک نہیں کرے گا۔

(مجمع البحار: رقم الحديث: ۳۳۳ - مجمع مسلم: رقم الحديث: ۶۸۶۵ - سنن ابوداود: رقم الحديث: ۴۳۷۷ - السنن الكبرى للنسائي: رقم الحديث: ۷۷۷۷ - سنن الترمذي: رقم الحديث: ۳۳۳۳)

حضرت مجاہد بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ہجرت تو مصلابِ جبرت کے لیے مگر زرخِ جلیکین تم اسلام، جہاد اور خیر پر بیعت کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳۳، ۵۴۳۴، ۵۴۳۵، ۵۴۳۶، ۵۴۳۷، ۵۴۳۸، ۵۴۳۹، ۵۴۴۰، ۵۴۴۱، ۵۴۴۲، ۵۴۴۳، ۵۴۴۴، ۵۴۴۵، ۵۴۴۶، ۵۴۴۷، ۵۴۴۸، ۵۴۴۹، ۵۴۵۰، ۵۴۵۱، ۵۴۵۲، ۵۴۵۳، ۵۴۵۴، ۵۴۵۵، ۵۴۵۶، ۵۴۵۷، ۵۴۵۸، ۵۴۵۹، ۵۴۶۰، ۵۴۶۱، ۵۴۶۲، ۵۴۶۳، ۵۴۶۴، ۵۴۶۵، ۵۴۶۶، ۵۴۶۷، ۵۴۶۸، ۵۴۶۹، ۵۴۷۰، ۵۴۷۱، ۵۴۷۲، ۵۴۷۳، ۵۴۷۴، ۵۴۷۵، ۵۴۷۶، ۵۴۷۷، ۵۴۷۸، ۵۴۷۹، ۵۴۸۰، ۵۴۸۱، ۵۴۸۲، ۵۴۸۳، ۵۴۸۴، ۵۴۸۵، ۵۴۸۶، ۵۴۸۷، ۵۴۸۸، ۵۴۸۹، ۵۴۹۰، ۵۴۹۱، ۵۴۹۲، ۵۴۹۳، ۵۴۹۴، ۵۴۹۵، ۵۴۹۶، ۵۴۹۷، ۵۴۹۸، ۵۴۹۹، ۵۵۰۰، ۵۵۰۱، ۵۵۰۲، ۵۵۰۳، ۵۵۰۴، ۵۵۰۵، ۵۵۰۶، ۵۵۰۷، ۵۵۰۸، ۵۵۰۹، ۵۵۱۰، ۵۵۱۱، ۵۵۱۲، ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۱۵، ۵۵۱۶، ۵۵۱۷، ۵۵۱۸، ۵۵۱۹، ۵۵۲۰، ۵۵۲۱، ۵۵۲۲، ۵۵۲۳، ۵۵۲۴، ۵۵۲۵، ۵۵۲۶، ۵۵۲۷، ۵۵۲۸، ۵۵۲۹، ۵۵۳۰، ۵۵۳۱، ۵۵۳۲، ۵۵۳۳، ۵۵۳۴، ۵۵۳۵، ۵۵۳۶، ۵۵۳۷، ۵۵۳۸، ۵۵۳۹، ۵۵۴۰، ۵۵۴۱، ۵۵۴۲، ۵۵۴۳، ۵۵۴۴، ۵۵۴۵، ۵۵۴۶، ۵۵۴۷، ۵۵۴۸، ۵۵۴۹، ۵۵۵۰، ۵۵۵۱، ۵۵۵۲، ۵۵۵۳، ۵۵۵۴، ۵۵۵۵، ۵۵۵۶، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۵۹، ۵۵۶۰، ۵۵۶۱، ۵۵۶۲، ۵۵۶۳، ۵۵۶۴، ۵۵۶۵، ۵۵۶۶، ۵۵۶۷، ۵۵۶۸، ۵۵۶۹، ۵۵۷۰، ۵۵۷۱، ۵۵۷۲، ۵۵۷۳، ۵۵۷۴، ۵۵۷۵، ۵۵۷۶، ۵۵۷۷، ۵۵۷۸، ۵۵۷۹، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۲، ۵۵۸۳، ۵۵۸۴، ۵۵۸۵، ۵۵۸۶، ۵۵۸۷، ۵۵۸۸، ۵۵۸۹، ۵۵۹۰، ۵۵۹۱، ۵۵۹۲، ۵۵۹۳، ۵۵۹۴، ۵۵۹۵، ۵۵۹۶، ۵۵۹۷، ۵۵۹۸، ۵۵۹۹، ۵۶۰۰، ۵۶۰۱، ۵۶۰۲، ۵۶۰۳، ۵۶۰۴، ۵۶۰۵، ۵۶۰۶، ۵۶۰۷، ۵۶۰۸، ۵۶۰۹، ۵۶۱۰، ۵۶۱۱، ۵۶۱۲، ۵۶۱۳، ۵۶۱۴، ۵۶۱۵، ۵۶۱۶، ۵۶۱۷، ۵۶۱۸، ۵۶۱۹، ۵۶۲۰، ۵۶۲۱، ۵۶۲۲، ۵۶۲۳، ۵۶۲۴، ۵۶۲۵، ۵۶۲۶، ۵۶۲۷، ۵۶۲۸، ۵۶۲۹، ۵۶۳۰، ۵۶۳۱، ۵۶۳۲، ۵۶۳۳، ۵۶۳۴، ۵۶۳۵، ۵۶۳۶، ۵۶۳۷، ۵۶۳۸، ۵۶۳۹، ۵۶۴۰، ۵۶۴۱، ۵۶۴۲، ۵۶۴۳، ۵۶۴۴، ۵۶۴۵، ۵۶۴۶، ۵۶۴۷، ۵۶۴۸، ۵۶۴۹، ۵۶۵۰، ۵۶۵۱، ۵۶۵۲، ۵۶۵۳، ۵۶۵۴، ۵۶۵۵، ۵۶۵۶، ۵۶۵۷، ۵۶۵۸، ۵۶۵۹، ۵۶۶۰، ۵۶۶۱، ۵۶۶۲، ۵۶۶۳، ۵۶۶۴، ۵۶۶۵، ۵۶۶۶، ۵۶۶۷، ۵۶۶۸، ۵۶۶۹، ۵۶۷۰، ۵۶۷۱، ۵۶۷۲، ۵۶۷۳، ۵۶۷۴، ۵۶۷۵، ۵۶۷۶، ۵۶۷۷، ۵۶۷۸، ۵۶۷۹، ۵۶۸۰، ۵۶۸۱، ۵۶۸۲، ۵۶۸۳، ۵۶۸۴، ۵۶۸۵، ۵۶۸۶، ۵۶۸۷، ۵۶۸۸، ۵۶۸۹، ۵۶۹۰، ۵۶۹۱، ۵۶۹۲، ۵۶۹۳، ۵۶۹۴، ۵۶۹۵، ۵۶۹۶، ۵۶۹۷، ۵۶۹۸، ۵۶۹۹، ۵۷۰۰، ۵۷۰۱، ۵۷۰۲، ۵۷۰۳، ۵۷۰۴، ۵۷۰۵، ۵۷۰۶، ۵۷۰۷، ۵۷۰۸، ۵۷۰۹، ۵۷۱۰، ۵۷۱۱، ۵۷۱۲، ۵۷۱۳، ۵۷۱۴، ۵۷۱۵، ۵۷۱۶، ۵۷۱۷، ۵۷۱۸، ۵۷۱۹، ۵۷۲۰، ۵۷۲۱، ۵۷۲۲، ۵۷۲۳، ۵۷۲۴، ۵۷۲۵، ۵۷۲۶، ۵۷۲۷، ۵۷۲۸، ۵۷۲۹، ۵۷۳۰، ۵۷۳۱، ۵۷۳۲، ۵۷۳۳، ۵۷۳۴، ۵۷۳۵، ۵۷۳۶، ۵۷۳۷، ۵۷۳۸، ۵۷۳۹، ۵۷۴۰، ۵۷۴۱، ۵۷۴۲، ۵۷۴۳، ۵۷۴۴، ۵۷۴۵، ۵۷۴۶، ۵۷۴۷، ۵۷۴۸، ۵۷۴۹، ۵۷۵۰، ۵۷۵۱، ۵۷۵۲، ۵۷۵۳، ۵۷۵۴، ۵۷۵۵، ۵۷۵۶، ۵۷۵۷، ۵۷۵۸، ۵۷۵۹، ۵۷۶۰، ۵۷۶۱، ۵۷۶۲، ۵۷۶۳، ۵۷۶۴، ۵۷۶۵، ۵۷۶۶، ۵۷۶۷، ۵۷۶۸، ۵۷۶۹، ۵۷۷۰، ۵۷۷۱، ۵۷۷۲، ۵۷۷۳، ۵۷۷۴، ۵۷۷۵، ۵۷۷۶، ۵۷۷۷، ۵۷۷۸، ۵۷۷۹، ۵۷۸۰، ۵۷۸۱، ۵۷۸۲، ۵۷۸۳، ۵۷۸۴، ۵۷۸۵، ۵۷۸۶، ۵۷۸۷، ۵۷۸۸، ۵۷۸۹، ۵۷۹۰، ۵۷۹۱، ۵۷۹۲، ۵۷۹۳، ۵۷۹۴، ۵۷۹۵، ۵۷۹۶، ۵۷۹۷، ۵۷۹۸، ۵۷۹۹، ۵۸۰۰، ۵۸۰۱، ۵۸۰۲، ۵۸۰۳، ۵۸۰۴، ۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۰۷، ۵۸۰۸، ۵۸۰۹، ۵۸۱۰، ۵۸۱۱، ۵۸۱۲، ۵۸۱۳، ۵۸۱۴، ۵۸۱۵، ۵۸۱۶، ۵۸۱۷، ۵۸۱۸، ۵۸۱۹، ۵۸۲۰، ۵۸۲۱، ۵۸۲۲، ۵۸۲۳، ۵۸۲۴، ۵۸۲۵، ۵۸۲۶، ۵۸۲۷، ۵۸۲۸، ۵۸۲۹، ۵۸۳۰، ۵۸۳۱، ۵

حضرت مصلیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج مکہ کے دن اپنے والد کو ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد کو جبریت کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جہاد پر بیعت کروں گا۔ جبریت تو منقطع ہو چکی ہے۔ (رضن البیہقی ر قم الج ۱: ۱۷۷ ص ۱۷۷)

فہم بن وادعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ (رضن البیہقی ر قم الج ۱: ۱۷۷ ص ۱۷۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا جو ستم نڈر اور بے باک تھا اس نے پوچھا کیا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ وہ کوئی خاص جگہ ہے یا کسی خاص قوم کی؟ ان کا جواب آپ کی وفات کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا ہجرت کے حلقے پوچھنے والا کھلے ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب تک نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور کھانا کھاؤ تو تم مجھ سے ملو، خواہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین میں۔ اللہ رب العزت۔

(مسند احمد و رقم الحديث: ۷۸۹۰) مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۲۳ھ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور بے باک اعرابی آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف ہجرت کس جگہ ہے؟ آپ جواب بھیجے، ہوں! یہ کسی خاص سرزمین کی طرف! یہ کسی خاص قوم کی طرف! یا جب آپ وقت یا جائیں گے تو ہجرت منقطع ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(مسند احمد رقم الحديث: ٦٨٩٠، مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٤٣٨ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور یہ باک اُڑا رہا تھا اور کہا رسول اللہ آپ کی طرف ہجرت کس جگہ ہے؟ آپ جواب بھیجے، ہوں یا کسی خاص سرزمین کی طرف یا کسی خاص قوم کی طرف یا جب آپ وفات پا جائیں گے تو ہجرت منقطع ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا: وہ ہجرت کے متعلق سوال کرنے والا کہیں گیا؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم بے حیائی کے کاموں کو ترک کرو خواہ وہ کلام ظاہر ہو یا پوشیدہ! اور تم نماز پر محو اور زکوٰۃ کو قائم مہاجر ہو، خواہ تم حضرات میں فوت ہو۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۱۰۵۰۰، مطبوعہ عالم الکتاب ۱۳۴۱ھ)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت باقی نہیں ہے اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب ہم ان احادیث کو ذکر کر رہے ہیں:

ہجرت باقی رہنے کے متعلق احادیث

حضرت معلوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ قوبہ منقطع نہ ہو اور قوبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۳۷، مسند احمد ج ۳ ص ۴۹۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۳۳۲، ترمذی تاریخ متفق ج ۲ ص ۲۰۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۴، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۳۶)

حضرت عبداللہ بن واقد السہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم اپنی کوئی حاجت طلب کر رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے آخر میں پیش ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے اور ان کا یہ گلن ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا جب تک کفار سے قتل کیا جاتا رہے گا ہجرت منقطع نہیں ہوگی۔

(سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴)

ہجرت کی متعارض حدیثوں میں تطبیق

یہ ظاہر ان دونوں قسم کی حدیثوں میں یہ تعارض ہے پہلی قسم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے اور دوسری قسم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی، علامہ محمد بن محمد خطابی متوفی ۳۸۸ھ ان میں تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ابتداء اسلام میں ہجرت مستحب تھی فرض نہیں تھی، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

وَمَنْ يُهَاجِرْ يَهَاجِرْ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِّمَنْ هَاجَرَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (النحل: ۱۰۰)

جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت میں کرے گا وہ زمین میں بہت جگہوں پر گناہ پاوے گا۔

پھر جب مشرکوں کی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا، تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں اور جہاد میں آپ کی مدد کریں تو اس وقت ہجرت فرض کر دی گئی تاکہ مسلمان آپ سے دین سیکھیں اور شریعت کا علم حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ہجرت کا حکم مکرر فرمایا ہے حتیٰ کہ جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی ان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ حمایت، نصرت اور ولایت کو منقطع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمُوجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ فِي سَبِيلِهِمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (النحل: ۱۰۷)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی حمایت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ہجرت کر

(الافعال: ۷۲) لیں۔

اس زمانہ میں سب سے زیادہ خطرہ قریش کے سے تھا جب کہ حج ہو گیا اور اہل مکہ نے اطاعت کر لی تو ہجرت کے فرض ہونے کی علت زائل ہو گئی اور ہجرت کا حکم بجز مذہب اور استحباب کی طرف لوٹ آیا، لہٰذا سب سے پہلے وہ ہجرت میں ہیں جو ہجرت منقطع ہو چکی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو فرض تھی اور جو ہجرت باقی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو مستحب ہے۔

(مسلم السنن مع مختصر سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۲ دارالعرف بیروت)

امام الحسین بن مسعود بخاری متوفی ۱۵۲ھ علامہ خطابی کا ذکر جو اب نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ان دونوں حدیثوں کو ایک اور طریقے سے بھی جمع کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس سے مراد خاص ہجرت ہے، یعنی مکہ سے مکہ کی طرف قتل ہو جائے ہجرت نہیں ہے کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام ہے، اور جس حدیث میں ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی دارالکفر میں مسلمان ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف قتل ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے۔ (سنن ابوداؤد رقم القیاس ج ۳ ص ۳۳۳ سنن الترمذی رقم القیاس ج ۲ ص ۲۲۳ سنن ابن ماجہ رقم القیاس ج ۲ ص ۲۵۳) اور حضرت سرور بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک کے ساتھ حج ہی ادا کرے اس نے ان کے ساتھ سکونت کی وہ اس کی مثل ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم القیاس ج ۲ ص ۲۴۸)۔

(شرح السنن ج ۳ ص ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۳ھ)

حافظ شلبی الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ علامہ خطابی اور امام بخاری کے جو ابوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اور آپ کی اجازت کے بغیر اس کا اپنے وطن کی طرف جانا یا تہ نہ ہو، ایسی ہجرت حج مکہ کے بعد نہیں ہے، اور جس حدیث میں ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس سے مراد وہ ہجرت ہے جو اس طرح نہ ہو، جیسا کہ مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے اعرابی آتے تھے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ: (اسامی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا حج مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت منقطع ہو گئی اور جب تک کفار کے ساتھ جہاد کیا جائے گا ہجرت منقطع نہیں ہوگی، یعنی جب تک دنیا میں کفر ہے تو ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے جو دارالکفر میں مسلمان ہوئے اور ان کو یہ خطرہ ہو کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے قتل میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس کا مسموم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ دارالکفر میں باغی قتل ہو گئے، لیکن تو ان پر وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔

(فتح الباری ج ۵ ص ۳۳۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۰ھ)

اقتداء میں بھی ہم نے ہجرت پر بحث کی ہے اس موضوع پر مکمل واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس بحث کا بھی مطالعہ کر لیا جائیے۔

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کو ہی کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل کتب سے پوچھ لو (ان رسولوں کو اور ائمہ دین کو اور ان لوگوں کے ساتھ سمجھا دیا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اقرآن تمہیں) اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا

نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں ﴿النحل: ۳۴-۳۳﴾
انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مشرکین مکہ کلیہاً منہج میں شبہ ہے جس کا مہل ذکر کر کے اس کا رد کیا جا رہا ہے
مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی اس سے بہت بلند اور بڑا ہے کہ وہ کسی بشر اور انسان کو رسول بنائے اور اپنا پیغام دے
کر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہو تا تو وہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا جو انسان کی بہ نسبت بہت ستمز اور
کرم حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کا زوالہ فرمایا ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَكِّتٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ
مَلَكًا لَّفُتِنَاكَ بِهِ وَنُفِثَ فِي سَمْعِكَ ۖ وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ۖ وََلَلْبَشَرُ
عَلَيْهِمْ مَا يَلْمُؤُونَ ﴿الانعام: ۸-۹﴾

اور انہوں نے کہا اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا
گیا اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام پورا ہو چکا ہو تا پھر
انہیں صلت نہ دی جاتی اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے
تو بھی اس کو (مرد بنانا) مرد بناتے اور ان پر وہی اشتباہ ڈال
دیتے جو اشتباہ اب کر رہے ہیں

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو وہ نہ اس کا کلام سن سکتے نہ اس کو دیکھ سکتے اور نہ اس کو چھو
سکتے تو اس کو اصلی شکل میں بھیجا بلکہ مہم ہو، اور اگر ہم اس کو انسانی شکل اور بشری صورت اور مرد کے لباس میں بھیجتے تو
وہ اس پر یقین نہ کرے کہ یہ فرشتہ ہے اور ہرگز نہ مانے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سو جو شہدان کو لاحق ہے وہ بھی مگر لاحق ہوتا۔
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَتَكْفُرُ بِالْمَلَكِ عَسَا أَن أَوْحِيَنَّ إِلَى رَجُلٍ
مِّنْهُمْ أَنِ انْزِلْ إِلَيْنَا ۖ (النحل: ۱۲)

کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک
مرد پر وحی کی ہے کہ آپ لوگوں کو (اللہ کے عذاب سے)
ڈرائیں۔

وَقَالَ الْمَلَكُ مِنْ قَوْمِ الْفُجُورِ كَفَرُوا ۖ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَأَنزِلْنَاهُمْ فِي الْعَذَابِ
الْعَلِيِّ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بَيِّنَّا
مِلَّتَكُمْ إِنَّمَا أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ وَإِن كُنتُمْ
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ ۖ (النحل: ۲۳-۲۲)

اور نبی کی قوم کے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا
اور آخرت کی طاقت کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ان کو
دنیاوی زندگی میں خود غفلت عطا فرمائی تھی، یہ رسول تو ہم جیسا
ہے یہ ان جنہوں میں سے کما ہے جن سے تم کہلاتے ہو اور ان
چیزوں سے چپا ہے جن سے تم پیچھے ہو اور اگر تم نے اپنے
جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے
والے لوگوں میں سے ہو گے

سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی
رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف مہم وحی کرتے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی آفرینش کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی یہ عادت
جاری رہی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان اور بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ظاہر ہے کہ بشر اور انسان
کی ہدایت کے لیے اس کی جس سے ہی رسول بھیجا جائے گا۔ چونکہ اس زمین پر انسان رہتے ہیں اس لیے ان کی ہدایت کے
لیے بشر اور انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا اگر یہی فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے کسی فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجا

جاء الله تعالى فرأى أنه:

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ مُّسْمِعُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَكَرُنَّا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَلَائِكَةٌ مُّسْمِعُونَ (الناس: ۳۱)

اس لیے کہہ دیا کہ اگر زمین پر مَلَائِکَہ بھیجتے تو ہم ان سے آسمان سے کوئی
بھیجا تو چاہے کہ وہ کسی فرشتے کو پیغام دے کہ اور اپنا رسول بنا کر بھیجے، ظالم رازی اور ظالم قریبی وغیرہ کو کہہ دے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور مَلَائِکَہ و مَلَائِکَہ آیت کے پہلے آئے ہیں اور مَلَائِکَہ آیت کے بعد آئے ہیں اور ہم نے
آپ سے پہلے واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو
اگر تم کو یقین نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صرف مرد کو بنایا جاتا ہے
عورت کو نہیں بنایا جاتا۔

اہل الذکر کا صدق

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

اہل الذکر کی تفسیر میں چار قول ہیں: (۱) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے
مراد اہل التورہ و الانجیل ہیں، (۲) مجاہد نے کہا اس سے مراد اہل تورات ہیں، (۳) ابن زید نے کہا اس سے مراد اہل قرآن
ہیں، (۴) الماوردی نے بیان کیا اس سے مراد ہے پہلے لوگوں کی خبر رکھنے والے۔

اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں: (۱) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ
تعالیٰ نے بشر میں سے کسی کو رسول بنایا ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے تو ظلم والوں سے پوچھ لو خود اللہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، کیونکہ اہل کتاب اور منافقین کا ظلم رکھنے والے سب اس پر متفق ہیں
کہ تمام انبیاء عظیم السلام بشر سے مبعوث کیے گئے۔ (۲) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ (پیدا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے
رسول ہیں تو اہل کتاب سے جو ایمان لائے ہیں ان سے پوچھ لو اور مجاہد سے روایت ہے کہ اہل الذکر سے مراد حضرت عبداللہ
بن سلام ہیں اور قتوبہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں۔

(ازاد المسیر ج ۲ ص ۳۴۵-۳۴۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

میرے نزدیک امام ابن جوزی کی ذکر کی ہوئی یہ دو ساری تفسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ اہل کی ہے اور اس آیت
میں مکہ کے مشرکین سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول بنایا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو،
اور حضرت عبداللہ بن سلام تو ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلام لائے تھے اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مشرک! اگر تم
کو اس بات میں شک ہے کہ بشر رسول ہوتا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ تمام اہل کتاب اس کا اعتراف کرتے ہیں اور
اس کو نہیں چھپاتے۔

مسئلہ تقلید پر مسلمانوں کو اہل الذکر سے استدلال

علامہ سید محمود اکوئی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ جلال الدین سیوطی نے الاکلیل میں لکھا ہے کہ اس آیت سے عالم آدمی کی فروعی مسائل میں تقلید پر استدلال

کیا کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے فردی مسائل کی جو قید لگائی ہے اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کا ظاہر عموم ہے، خاص طور پر جب ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا متعلق اصول سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ وہ انسان اور بشر سے رسول بنا لیا ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جلال الدین علی سے منقول ہے کہ غیر الجہد عام ہوا خاص اس کو جہد کی تعلید کرنا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اور صحیح یہ ہے کہ مسائل اعتقادیہ اور غیر اعتقادیہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فرق ہے کہ جہد زندہ ہوا مردہ۔

علامہ سیوطی اور دیگر علما نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جہد کے لیے تعلید کرنا منع ہے، خواہ اس کے پاس کوئی قطعی دلیل ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ باطل جہد ہو یا اس کے پاس احتمالی اہلیت ہو، اور ان کے اس کلام کا تفسیل یہ ہے کہ اگر اربہد میں سے کسی ایک کی تعلید کرنے میں یا ان کے علاوہ کسی اور کی تعلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں علامہ ابن جبر و غیرہ نے یہ لکھا ہے کہ فہر کی تعلید کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس کا مذہب مدون ہو اور اس کی شرائط اور مستحبات محفوظ ہوں، اور علامہ سبکی نے جو کہا ہے کہ جو اگر اربہد کا مخالف ہو وہ اہل علم کے مخالف کی مثل ہے یہ ان جہدین پر محمول ہے جن کے مسائل محفوظ اور مدون نہیں ہیں اور ان کی شرائط معروف نہیں ہیں اور ان کی کتابیں کم ہو چکی ہیں جیسے ثوری، داؤد، ابی، ابن ابی لیلیٰ وغیرہم کہ مذہب ابیہان لوگوں کی تعلید میں کئی چاہیے، اگر اربہد کے فہر کی تعلید کا جواب صرف محل میں ہے، اور اقامہ اور قضاء کے لیے اگر اربہد میں سے کسی ایک کے مذہب کا متحقق نہ ہو ضروری ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

آیت مذکورہ سے استدلال پر جواب صدیق حسن خان کے اعتراضات

مشہور غیر مقلد عالم جواب صدیق حسن خان صریحاً فرماتے ہیں: جہد کی تعلید کے رد میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں اہل ذکر سے مطلقاً سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ایک خاص چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہے کسی بشر اور انسان کو رسول بنانا۔ نام این جریر، امام بغوی اور اکثر مفسرین کا یہی حکم ہے۔ علامہ سیوطی نے ان تمام اقوال کو اہل المشور میں جمع کیا ہے اور سابق اور سب سے بھی یہی معنی متعین ہے اور اگر بالفرض یہ بیان لیا جائے کہ یہاں کسی بھی چیز کے متعلق اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تب بھی یہاں تک کہ اللہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شہادت کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد ہے اور ان کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد نہیں ہے، اور میں مخالف کے متعلق یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس سے اختلاف کرے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ یا تو اللہ عزوجل کی طرف سے ہے اور وہ قرآن کریم ہے اور یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور وہ آپ کی سنت مطہرہ ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت میں ہے۔ اور جب کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل قرآن اور حدیث سے سوال کریں، تو یہ آیت کریمہ مقلدین کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل اللہ کرے سوال کرتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتے تھے، ہمیں جن نے سوال کیا یا تھا ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کے اللہ اس طرح فرماتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں، پھر سوال کرنے والے اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو مقلدین کی مراد ہے، اور جس کو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس آیت سے لوگوں کے اقوال پر عمل کرنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں اور ان کے اقوال کی دلیل کے متعلق سوال نہیں کرتے، اور اسی چیز کو تعلید کہتے

ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدہ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ بغیر دلیل کے غیر کے قول کو قبول کرتا ہے۔

عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مقلد کتب اللہ سے سوال کرتا ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بلکہ وہ فقط اپنے امام کے مذہب کو معلوم کرتا ہے، اور جب وہ امام کے مذہب سے جھجھوڑ ہو کر کتب اور سنت کے متعلق سوال کرے تو پھر وہ مقلد نہیں ہے اور اس بات کو ہر مقلد تسلیم کرتا ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا، اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ جب مقلد اہل بدعت سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق سوال کرے گا تو وہ مقلد نہیں ہوگا تو تم نے جان لیا کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس آیت میں کسی خاص چیز کے سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ شریعت سے متعلق ہر چیز کے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ مقلد کا مذہب ہے تو اس کا قول اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور اس کی ناک خاک آلودہ کی جائے گی اور اس کی گردن توڑ دی جائے گی، کیونکہ جس سوال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم سے جنت شرحہ کا سوال کیا جائے اور اس کو معلوم کیا جائے، پھر وہ عالم حدیث کا راوی ہو گا اور وہ مسائل روایت کا طالب ہو گا اور مقلد خود اس کا قرار کرتا ہے کہ وہ عالم کے قول کو قبول کرے پھر اور جنت کا سلابہ نہیں کرتا پس یہ آیت اتباع کی دلیل ہے عقیدہ کی دلیل نہیں ہے، پس اس تقریر سے ظہر ظاہر ہو گیا ہو گا کہ مقلد اس آیت کو جو ابی جنت کے طور پر پیش کرتا ہے تو یہ جنت ساقد ہے، جب کہ اس آیت کا مضمون خاص چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیتا ہے نہ کہ عام چیزوں کے متعلق، لہذا یہ آیت مقلد کے خلاف ہے نہ کہ اس کے حق میں۔ (فتح البیان ج ۷ ص ۲۳۶-۲۳۷ مطبوعہ المکتبہ العصریہ ۱۳۵۵ھ)

اعتراضات مذکورہ کے جوابات اور اس پر دلائل کہ اعتبار خصوصیت مورد کا نہیں عموم الفاظ کا ہوتا ہے

نواب صدیق حسن خان نے پہلی بابت یہ لکھی ہے کہ اس آیت کا مورد اور شہن نزول خاص ہے یعنی اس چیز کے متعلق سوال کرنا کہ پہلی باتوں میں انہیں اور شہرے رسولوں کو بھیجا جاتا رہا ہے، اور اس کو عموم پر محمول کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جس چیز کا بھی علم نہ ہو اس کے متعلق سوال کیا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت کے مورد کی خصوصیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْلُوْا مِمَّا بَيَّنَّ يٰۤتٰى
الْمُؤْمِنُوْنَ وَمِنْهُ ۙ (البقرات: ۱)

نواب صدیق حسن خان نے اس آیت کے دو شان نزول ذکر کیے ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کے کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر نے کہا ان پر قتال میں معذرت ضرورہ کو امیر بنائیں، حضرت عمر نے کہا بلکہ ان پر اقرع بن حابس کو امیر مقرر کروں، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا تم نے صرف میری مخالفت کرنے کا ارادہ کیا ہے، حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا وہ دونوں بحث کرنے لگے حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین امنوا لا تقلوا مما بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۷۳ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۲۲۲ مسند احمد رقم الحدیث ۱۲۲۲۳) حضرت ابن عباس کے نامہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث کرنے سے منع کر دیا گیا یہ منہجت رائے کے ساتھ کتاب و سنت کے معارضہ کو بھی شامل ہے اور عقیدہ سے منہجت کو بھی شامل ہے۔ (فتح البیان ج ۷ ص ۳۳۷ مطبوعہ المکتبہ العصریہ بیروت ۱۳۵۵ھ) دیکھئے اس آیت کا شان نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ خاص ہے، لیکن حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے فرمایا: یہ ممانعت تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور خود نواب صاحب نے تو اس کو اور بھی عام کر دیا کہ یہ ممانعت رائے کے ساتھ کتاب و سنت کے معارفہ کی ممانعت اور عقیدہ کی ممانعت کو بھی شامل ہے، حالانکہ عقیدہ کی ممانعت کا تو اس آیت میں دور کا اشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ مقلدین جن مسائل میں اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت کے موافق ہیں اور مذہب اربعہ کی فقہی کتابیں اس پر شہد عاقل ہیں، ہر مل نواب صاحب کے خود اپنے بیان سے ثابت ہو گیا کہ خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہو گیا ہے اور اسی قاعدہ کے مطابق انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔

اور اس آیت کا رد سر اشٹان نزول انہوں نے یہ بیان کیا ہے:

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ مسلمان رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ بیت ۱۵۵ھ)

نواب صاحب نے اس مورد اور اشٹان نزول کے ساتھ اس آیت کو خاص نہیں کیا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کتاب کو رست کے خلاف نہ لیں اور یہی زیادہ ظاہر ہے یا اللہ اور رسول کی اجازت کے بغیر کوئی قطعی حکم نہ دیں یا جس طرح علامہ خازن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے کوئی بات نہ کہو یا آپ کے فعل کرنے سے پہلے کوئی فعل نہ کرو اور علامہ بیہقی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم دینے سے پہلے کسی چیز کا قطعی فیصلہ نہ کرو۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ بیت ۱۵۵ھ)

ہر مل یہ واضح ہو گیا کہ خود نواب صاحب کی تفسیر اسی قاعدہ پر مبنی ہے کہ قرآن عظیم کی آیات میں خصوصیت مورد کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے لہذا ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ لاسئلوا اهل الذکر ان کسبم لا نعلمون۔ (النحل: ۳۳) کا حقیق ایک خاص سوال سے ہے یعنی یہ معلوم کرو کہ بشر اور انسان سے رسول جہوت ہوتے ہیں اور اس میں عام ماعلم جو چیزوں کے حقیق سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

آیت مذکورہ کا تمام مسائل کے لیے عام ہونا خواہ ان کا حکم ہو یا نہ ہو

دوسری بات جو نواب صاحب نے لکھی وہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر مل پر عموم مراد ہے یعنی جو چیز بھی معلوم نہ ہو اس کے حقیق سوال کرو تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا شرعی حکم تم کو معلوم نہ ہو تم اس کے حقیق اللہ عزوجل کا رشتہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کرو اور یہ بات مقلدین کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس چیز کے حقیق جس شرعی حکم معلوم نہیں ہے اس چیز کے متعلق اپنے اہل علم کا قول معلوم کرو۔

نواب صاحب نے جو یہ لکھا ہے یہ واقع کے خلاف ہے مقلدین علماء اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس چیز کا جس کلام کا جس شرعی حکم معلوم نہیں ہے اس کے حقیق اہل علم سے سوال کرو بخود جو کہیں اس پر عمل کرو خواہ وہ جس اس کی دلیل بتائیں یا نہ بتائیں۔

امام علی بن محمد امالی متوفی ۳۳۱ھ اس آیت (نحل: ۳۳) سے عقیدہ کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم میں جانے والے نہ ہو تو اس سے سوال کرو۔

(النحل: ۳۳)

یہ آیت تمام مخالفین کے لیے عام ہے اور واجب ہے کہ ہر اس چیز کے سوال کے لیے عام ہو جس کا مخاطب کو علم نہ ہو اور قصص خلاف اصل اور بڑا دلیل ہے اور جب یہ آیت تمام اشخاص اور تمام نامعلوم مسائل کے لیے عام ہے تو اس آیت میں جو سوال کرنے کا حکم ہے اس کا ردی اور جواز ہے۔

(الفاظ کا مانی اصول الاطلاح ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ)

علامہ آدمی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہیں یہ نہیں لکھا کہ مقلدا اپنے امام کا قول معلوم کرے بلکہ یہ استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے اس کے متعلق سوال کرے۔
علامہ ابن ہمام حنفی متوفی ۸۷۳ھ اور ان کی عبارت کی شرح میں علامہ ابن امیر الحاج حنفی متوفی ۹۷۷ھ عقیدہ کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہماری دلیل اس آیت کا عموم ہے فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (تقریر: ۳۳) یہ آیت اس شخص کے متعلق عام ہے جو کسی چیز کا شرعی حکم نہ جانتا ہو خواہ وہ شخص عام شخص ہو یا بعض مسائل کا عالم ہو اور کسی ایک مسئلہ کا شرعی حکم نہ جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ پیش آمدہ مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے اہل علم سے سوال کرے، سوال کرنے کی طلب علم نہ ہونا ہے، پس جب بھی علم نہ ہو نا تمام ہو مگر اس کے متعلق سوال کرنے کا وجوب متحقق ہو چکا ہے اور شخص کسی مسئلہ کا عالم نہ ہو اس پر اس مسئلہ کے متعلق سوال کرنے کا واجب ہے اور یہی سوال کرنے والے مقید کی اتباع کرتے رہے ہیں خواہ مقیدوں نے اس شرعی حکم کی دلیل نہ بتائی ہو اور یہ ہر دو میں رائج رہا ہے اور اس پر بھی انکار نہیں کیا گیا لہذا عالم مجتہد کے اقوال کی اتباع پر اصرار سکونی ہو گیا اور بڑا دلیل علماء کے اقوال کی اتباع کا ہم بخیر ان علماء کے لیے ہے جو اجتہاد کے اہل ہوں، پس اگر سوال کرنے والا ان کے قول کی دلیل کا سوال کرے تو ان پر دلیل کی اتباع کرنا واجب ہے الا یہ کہ اس مسئلہ کی دلیل بہت قاض اور دقیق ہو اس وقت مسائل پر اس دلیل کو ظاہر کرنے سے تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو چکا ایسی صورت میں علماء اس دلیل کو ظاہر نہ کرنے میں معذور ہیں۔ (انتہر و آخر برج ص ۳۵۸-۳۵۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)
مقلدین عقیدہ کے جواز پر فہستہ اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (تقریر: ۳۳) سے استدلال کرتے ہیں، مشور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھولائی نے اس استدلال پر جو اعتراضات کیے تھے ہم ان کے جوابات سے فارغ ہو گئے، اب ہم پہلے عقیدہ کی تحریف کریں گے پھر عقیدہ کے ثبوت پر قرآن مجید، احادیث، آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے استدلال کریں گے اور پھر علماء حنفیہ نے عقیدہ کے جواز پر جو دلائل پیش کیے ہیں ان کو پیش کریں گے، فہستہ و سائلہ الشوق۔

عقیدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی وضاحت

علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۱۷۱ھ عقیدہ کا لغوی معنی لکھتے ہیں:
کسی کے گلے میں ہار ڈالنا یا کاموں کا کسی کے ذمہ کوئی کام سپرد کرنا اور مقیدوں کے گلے میں کوئی ایسی چیز لٹکانا جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عہدہ ہیں۔ (القاموس ص ۵۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ سید علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۸۷ھ عقیدہ کا اصطلاحی معنی لکھتے ہیں:

انسان اپنے غیر کی اس کے قول اور فعل میں اتباع کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ برحق ہے، دلیل میں خود غر اور نال کیے بغیر گویا کہ اتباع کرنے والے نے اپنے غیر کے قول اور فعل کا عقائد (ہمارے گلے میں لٹکایا اور بڑا دلیل غیر کے قول

منع فرمایا اور بسا اوقات آپ نے ان کو کھوکھلی نگاہی کے برتن کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان احکام کو یاد کرو اور جب لوگ تمہارے پیچھے ہیں ان کو ان احکام کی خبر دو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، معجم مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۷) حضرت مالک بن انور ثری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کے پاس میں داخل ہوئے، پھر آپ نے ہمیں گمان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھروالوں کی یاد آ رہی ہے، آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھروں میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا آپ بہت رشتہ دار اور رجبیم تھے آپ نے فرمایا اپنے گھروالوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو ایک کلمہ (کا حکم دو) اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ع۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، معجم مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۷) یہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور اپنی قوم کو دین کی تعلیم دیں اور نیک کلموں کے احکام دیں اور آپ ان کے علاقہ کے لوگ ان کے اقوال پر عمل کریں گے اس احوال پر کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر آئے ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں اور کسی شخص کے قول پر اس احوال سے عمل کرنا کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں یہی تہدیب ہے۔

آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تقلید پر استدلال

عن عكرمة عن اهل المدينة سالوا ابن عباس عن امرأة طافلت ثم حاصت قال لهم تنفر قالوا لا فاعخذ بقولك ونذع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فاسئلوا فقدموا المدينة فكان لى من سالوا ام سليم فذكرت حديث صفية.

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۵۹، ۱۷۵۱)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا کہ جس عورت نے طواف (زیارت) کر لیا ہو پھر اس کو حیض آجائے (تو آیا وہ طواف و دواع کے بغیر واپس جاسکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جاسکتی ہے، اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت کے قول کو ترک نہیں کریں گے، حضرت زید کہتے تھے کہ وہ طواف و دواع کے بغیر نہیں جاسکتی حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کی تحقیق کر لے، جب وہ مدینہ گئے تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، اور حضرت ام سلیم سے بھی پوچھا انہوں نے حضرت صفیہ کی (یہ) حدیث بیان کی: کہ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو طواف و دواع کیے بغیر جانے کی اجازت دی تھی۔

جب اہل مدینہ کو حضرت صفیہ کی حدیث مل گئی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس جا کر حق کا اعتراف کر لیا، حفاظہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

فجمعوا الي ابن عباس فقالوا وجدنا

الحديث كما حدثنا۔

طرح آپ نے ہمیں حدیث سنائی تھی ہمیں اسی طرح حدیث مل گئی۔ (صحیح الباری ج ۳ ص ۵۸۸، مطبع لاہور)

اور حضرت زید بن ثابت کو جب یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے بھی رجوع فرمایا۔

حافظ ابن عسقلانیؒ امام مسلم اور امام نسائی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت زید بن ثابت نے رجوع کر لیا اور حضرت ابن عباس سے فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے حج کے سوا کچھ نہیں کہا یہ صحیح مسلم کی عبارت ہے اور سنن نسائی میں یہ عبارت ہے: عمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا ان سے حضرت زید بن ثابت نے پوچھا آپ یہ تو فرمادیتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس انصاری غلوں سے اس کے متعلق حدیث معلوم کر لو، حضرت زید نے ان سے حدیث پوچھی اور ہنستے ہوئے (اپنے قول سے) رجوع کر لیا اور کہا جس طرح آپ نے بیان کیا تھا اسی طرح حدیث ہے۔

قال فرجع اليه: فقال ما اراكم الا قد صدقت لفظ مسلم والنسائي كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت انت الذي نفسي و قال فيه فسألها ثم وجع و هو يضحك فقال: الحديث كما حدثني۔ (صحیح الباری ج ۳ ص ۵۸۸، مطبع لاہور)

اس حدیث میں تقلید محض کا بھی ثبوت ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کے فتویٰ کی تقلید کرتے تھے اور یہ بھی دلیل ہے کہ اگر امام کے قول کے خلاف دلیل مل جائے تو حدیث پر عمل کرنا تقلید محض کے خلاف نہیں ہے۔

اب ہم صحابہ اور تابعین کے ایک سواचार پیش کر رہے ہیں، لوگوں نے ان سے متعدد معاملات اور مختلف مسائل میں سوالات کیے اور انہوں نے ان کے جوابات میں قرآن مجید اور احادیث کی تصریحات کے بجائے اپنے اقوال پیش کیے ہر چند کہ ان کے اقوال قرآن اور سنت پر ہی مبنی تھے اور مساکین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ کتاب اور سنت کے ماہر ہیں اور ہمیں اس کے خلاف نہیں بتائیں گے اور اسی کلام تقلید ہے اور مقلدین بھی اپنے انہر کی اسی معنی میں تقلید کرتے ہیں۔

(۱) عبد الرحمن الاعرج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ عمر ابنی چاروں میں ان کا سب سے کم انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث ۳۴۳۲ مطبوعہ دار الکتب المصریہ ۲/۲۴۷)

حضرت ابی بن کعب نے سائل کو قرآن اور حدیث بیان کرنے کے بجائے صرف اپنا قول بیان کیا، اور مساکن نے اس پر عمل کیا اور یہی تقلید ہے۔

(۲) عمرو بن حرم بیان کرتے ہیں کہ جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اور دو سرا شخص اس کے قریب کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اس نے آیت مجیدہ پڑھی تو پہلے شخص نے اس آیت کو سن لیا تو کیا وہ مجیدہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث ۳۴۰۸)

(۳) عمرو بن حرم کہتے ہیں کہ جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ حاضر عورت کے کپڑے پر خون لگ جائے وہ اس کو دھو لے اور اس میں خون کا نشان باقی رہے تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث ۳۴۰۸)

(۴) عمرو بن حرم بیان کرتے ہیں کہ جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ طلع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت یا جب

سورج کچھ غروب ہوا ہو، اس وقت جنازہ دفن کیا جاسکتا ہے؟ کما نہیں۔ (ہمارے نزدیک اس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی البتہ دفن کیا جاسکتا ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۲۵)

(۵) یونس بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا کہ سطر میں دو نمازوں کو جمع کیا جاسکتا ہے؟ وہ اس کو بغیر مقرر کے مستحسن نہیں سمجھتے تھے۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۸۲۳)

(۶) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرو واجب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ہمارے نزدیک عمرو کا ثبوت ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۵۶۵۳)

(۷) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا جس شخص پر رمضان کے قضا روزے ہوں وہ نقلی روزے نہ رکھے۔

(مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۹۸۳۳)

(۸) مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن سارہ اور سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نقلی روزے رکھتا ہے اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضا ہے؟ ان دونوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

(مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۷۸۳)

(۹) عمرو بن الحرث بیان کرتے ہیں کہ ثرودہ یمنوں کی کھالوں کی بیچ کے متعلق شعیبی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ بافت (رہتے) سے پہلے ان کی بیچ مکروہ ہے۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۱۲۳۷۵)

(۱۰) العسلین بن راشد بیان کرتے ہیں کہ طاؤس سے نماز شب پانی پینے کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں۔

(مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۸۳۵۳)

(۱۱) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ شلوار پہن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔

(مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۱۵۷۴۲)

(۱۲) ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت مردانے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور مرد اس کو پیٹ سے نکال لے؟ انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے۔ (ہمارے نزدیک ثرودہ عورت سے زندہ بچہ کو نکالنا ضروری ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۲۵۳۳)

(۱۳) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا علی علیہ السلام پر جود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔

(مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۵۰۳۳۳)

(۱۴) سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے سوال کیا گیا کہ فضل اجمعی ہونے تک کے ابو حارثہ پر ایک نر کی دو بکریوں کے عوض بیچ کی جائے، آیا یہ جائز ہے، حضرت عمر نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳۸)

(۱۵) سلیمان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن سے پوچھا ایک آدمی قتل ہوا اللہ احد اجمعی طرح نہیں پڑا ہو سکتا کیلواہی قوم کو نماز پڑھانے اور پکڑ ہرا لے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ایسی صورت میں ہمارے نزدیک صحیح قاری کو امام بنانا ضروری ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۸۷۳۳۳)

(۱۶) حمین بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا میں حج کے چدن بعد عمرو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو عمرو کرو۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۷۸۳۳)

(۱۷) جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے طاؤس سے سوال کیا میں نے غلات سے دو دان میں حج کر لیا، کیا میں

عمو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۷)

(۷۸) عبد اللہ بن ابی یزید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عیدین عمرے سے سوال کیا آیا کوئی شخص جلا پر جاسکتا ہے جبکہ اس کے ہل پاپ یا دونوں میں سے ایک چھپنے کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۳۵)

(۷۹) یونس بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا بچوں کے گھوں میں تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ انہوں نے اس کی اجازت دی۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۵۴)

(۸۰) بسام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا نرد (ایک قسم کا کھیل) کھیلنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (یہ اس صورت میں جب اس میں ہماریت پر شرط لگائی جائے) (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۷۲)

(۸۱) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ اہل واسطہ کے ایک بوڑھے نے ابو عیاض سے سوال کیا آیا چپائے کے زخم پر خنزیر کے ہل رکھنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۷۸)

(۸۲) خالد بن ابی یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو قتیبہ سے بیان کیا کہ ایک مسلم تعلیم دیتا ہے اور اس پر اجرت لیتا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۴۸۴)

(۸۳) منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا آیا میں دو مسجدوں کے درمیان کچھ قرأت کروں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۸۸۴۳)

(۸۴) حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ آیا سوئے ہوئے شخص کو نماز کا سترو قرار دیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! میں نے سوال کیا اور بیٹھے ہوئے شخص کو کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۴۸۸۴)

(۸۵) زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر کوئی جانتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۱۰۵۳۸)

(۸۶) منیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا ایک شخص نے دوسرے شخص کو بکری فروخت کی پھر اس سے پہلے کہ وہ بکری پر قبضہ کرنا اس نے کہا اس بیع کو واپس کر لو خریدار نے انکار کیا اور کہا مجھے ایک سو دو تین بیع صحیح کر لوں گا آیا یہ جائز ہے؟ تو ابراہیم نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۷)

(۸۷) حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا آیا محرم حرج ہے کو مار سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۸۴)

(۸۸) ابی حنیبلہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن جبیر سے سوال کیا آیا محرم کپڑے فروخت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۸۴)

(۸۹) ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا آیا عصیت کی نذر کو پورا کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۵۳)

(۹۰) طاہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے مغرب کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کے حلق سوال کیا تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۷۳۸۳)

(۹۱) ہشام مصطفیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام اللہ رداء سے حج کے بعد عمو کرنے کے حلق سوال کیا تو انہوں نے حج کے بعد عمو کرنے کا حکم دیا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۳)

(۳۲) (العصیان بن عبد اللہ ابلیح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سوال کیا آیا عرم زوج کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

(۳۳) ابو الخیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا آیا عرم خوشبو سو گھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں!

(مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۶۶۵)

(۳۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا گندہ کی آنے کے بدلہ میں بیچ جائز ہے تو دونوں نے

اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۶۵۸)

(۳۵) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا کہ ایک شخص دشمن کے علاقہ میں چلا جائے تو آیا وہ ان

کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا نہیں! دوسرے نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۷۶۸)

(۳۶) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا جھل کو لوہے کے بدلہ میں ادھار فروخت کرنا جائز

ہے؟ حملو نے کہا مکروہ ہے، اور حکم نے کہا کوئی حرج نہیں۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۲۵۸)

(۳۷) ابو النبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا ایک شخص کو بارش یا سخت سردی کی وجہ سے اہل ذمہ کے ہاں

جانے کی ضرورت پیش آجائے تو آیا وہ ان سے اجازت طلب کرے انہوں نے کہا نہیں!

(مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۵۹۷)

(۳۸) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا خنزیر کے پاؤں کو استعمال کرنا جائز ہے تو دونوں نے

اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۵۴۷)

(۳۹) سلیمان بن مغویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اہل ذمہ کی ایک عورت سے بیع

کی اس عورت کی کچھ رقم اس کے پاس بیچ لی اس نے اس عورت کو تلاش کیلئے وہیں بی بی آیا وہ اس رقم کو مسلمانوں کے بیت

الملک میں داخل کر دے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

(۴۰) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اور قبلہ کے

درمیان مصحف رکھ لے؟ تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

(۴۱) شعبہ کہتے ہیں میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا جب اہل جہد کے خطبہ کے لیے باہر نکل آئے اور خطبہ شروع کر

دے اور جب منبر سے اتر آئے اور ابھی نماز شروع نہ کی ہو آیا ان دونوں وقتوں میں کلام کرنا جائز ہے؟ حکم نے کہا مکروہ ہے

اور حملو نے کہا کوئی حرج نہیں۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۳۶)

(۴۲) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا سر برکتی بار مع کیا بنائے دونوں نے کہا لایک مرتبہ۔

(مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۴۳) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا حلفہ عورت تصبیح، طہیل اور بحیرہ بڑھ سکتی ہے؟ تو ان

دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۷۲۸۸)

(۴۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا نماز میں ناک کو ڈھانپنا جائز ہے؟ تو ان دونوں نے

اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۷۳۳)

(۴۵) یعقوب بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ ایک شخص کو روزے میں قے آجائے تو آیا وہ

اس روزے کی قضا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۳۶) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حلاو اور منصور سے سوال کیا آیا بغیر وضو کے بیت اللہ کا طواف کرنا جائز ہے؟ تو

انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۳۷) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حلاو سے سوال کیا کہ ایک عورت کسی شخص سے تلخ کرے اور اس نے جو کچھ اس عورت کو دیا ہے وہ تلخ کرے، عرض اس سے زیادہ طلب کرے تو آیا یہ جائز ہے، تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔

(مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۱۸۵۵۵)

(۳۸) زیاد بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا زمین کو درابم اور طہام کے عوض کرایہ

پر نہا جائز ہے تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۳۹) ضعیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ جس عورت کا تلخ نہ فوت ہو گیا ہو آیا وہ (عدت سے پہلے) مگر سے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۱۸۸۷۷)

(۵۰) حجاج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاف نے عطا سے پوچھا آیا بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے قرآن عظیم پڑھنا جائز ہے تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۱۵۳۰)

(۵۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان نے عطاف سے سوال کیا کہ ایک روز دھارنے عمری کی پھر نماز سے پہلے اس کو معلوم ہوا کہ اس سکواختوں میں کوئی چیز ہے عطاف نے کہا اس میں اس پر کوئی نواہن نہیں ہے۔

(مصحف مدار الزاویہ رقم الحدیث: ۷۵۰۳)

(۵۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عطاف سے سوال کیا کہ میں مسجد میں آیا اور امام فرض پڑھا چکا تھا آیا میں اس وقت فرض پڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ پہلے فرض پڑھو، حق پہلے ادا کرو، پھر جو چاہو

پڑھو میں نے کہا کہ میں جگہ میں ہوں؟ انہوں نے کہا تنگی میں فرض سے پہلے جو چاہو پڑھ لو۔

(مصحف مدار الزاویہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۵۳) ابن طاووس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا آیا ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے عوض اوحار خریدنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اور اس بیچ کو مکروہ کہا پھر میرے والد نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا انہوں نے کہا

کبھی ایک اونٹ دو اونٹوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ (مصحف مدار الزاویہ رقم الحدیث: ۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۲۸)

(۵۴) ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن المسیب سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے معصیت کی نذر ملنی آیا وہ اس نذر کو پورا کرے؟ ابن المسیب نے کہا وہ اس نذر کو پورا کرے، اس شخص نے پھر کرمہ سے سوال کیا انہوں نے کہا وہ

اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنی اس نذر کو پورا نہ کرے، وہ شخص دوبارہ ابن المسیب کے پاس گیا اور کرمہ کے قول کی خبر دی، ابن المسیب نے کہا کرمہ سے کو کو باز آ جائے ورنہ میں اس کی بیعت پر کوڑے ماروں گا وہ شخص پھر کرمہ کے پاس گیا اور بتایا

کہ ابن المسیب نے کیا کہا ہے، تب کرمہ نے کہا اب تم نے اس کی بیعت مجھے پہنچائی ہے تو میرا جواب بھی اس کو پہنچاؤ، اسے کو اس کو تو میرے کفارہ دے اور اعدو میں کھڑا کر کے کوڑے مار چکے ہیں، پھر اس کو اپنی نذر بیان کر کے پوچھو کہ آیا یہ اللہ کی

اطاعت ہے یا اس کی معصیت ہے؟ اگر وہ کہے کہ یہ معصیت ہے تو اس سے کو کو تم نے اللہ کی معصیت کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے تو اس سے کو کو تم نے اللہ پر محبت پڑھا کہ اللہ کی معصیت کو اللہ کی اطاعت کہنا

جلد ششم

کیا مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۸۵۸۳۷

(۵۵) اسود بیان کرتے ہیں کہ کعب کے پاس وحشی گدھے کے شکار کا گوشت لایا گیا انہوں نے اس کو کھانے کے متعلق حضرت عمر سے سوال کیا کہ وہ لوگ حرم تھے اور اس کو غیر حرم نے شکار کیا تھا کعب نے کہا تم لوگوں نے اس کو کھایا، حضرت عمر نے فرمایا اگر تم لوگ اس کو چھوڑ دیتے تو میں یہ سمجھتا کہ تم لوگوں میں عقد باطل نہیں ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۸۳۳۳)

(۵۶) سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرے والد حضرت ابن عباس سے کہہ رہے تھے مجھ سے حرم لوگوں نے سوال کیا کہ غیر حرم لوگوں نے ان کو شکار کا گوشت بدیہ کیا میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو کھائیں، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا حضرت عمر نے فرمایا تم نے ان کو کیا فتویٰ دیا تھا میں نے ان کو بتایا حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تم کو کوڑے مارتا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا آپ کی اس میں کیا رائے ہے، حضرت ابن عباس نے کہا میں اس میں کیا کہوں مجھ سے بہتر ہیں ابو ہریرہ مجھ سے بہتر ہیں، عموماً دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ حرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۸۳۳۳، السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸)

(۵۷) حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ حرم ہو اور اس کو شکار کا گوشت دیا جائے تو آیا وہ اس کو کھا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو فتویٰ دیا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو اس کا سوال اور اپنا جواب بتایا، حضرت عمر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بعد قدرت میں میری جان ہے اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تم کو کوڑے مارتا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۸۳۳۳، السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸)

(۵۸) حیات بن عمار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے عمری کے متعلق سوال کیا کہ ابھی رات تھی اور اس نے فجر کی اذان سنی حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کھاتا ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۷۰۷۷)

(۵۹) منیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر ایہم نے کہا ان کو نظام نہیں بنایا جائے گا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۱۳۳۳)

(۶۰) ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ جب تم مشیوں کے علاقے میں گئے تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، مسلمانوں نے کہا وہ ہم سے ہماری چیزوں کو سواں حصہ وصول کرتے تھے، فرمایا جتنا وہ تم سے وصول کرتے تھے تم بھی ان سے اتنا وصول کرو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۱۳۳۳)

(۶۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ آیا خسی آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ابن شباب نے کہا کہ اگر عورت راضی ہو تو اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۷۰۷۸)

(۶۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شباب سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک نصرانی کے پاس نصرانی باندی تھی اس سے اولاد ہو گئی پھر وہ مسلمان ہو گئی، ابن شباب نے کہا اسلام کے وجہ سے ان کے درمیان طہرہ ہو جائے گی اور اس کو اور اس کی اولاد کو آزاد قرار دیا جائے گا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ۷۰۷۸)

(۶۳) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے اہل بیت کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا یہ یهود اور نصاریٰ

کی ایک دوسری قیاسی قوم ہے ۱۴۲۰ھ کو حیدرآباد سے نکاح کر لیا۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۳۲۰۸)
 (۳۴) زہری بیان کرتے ہیں کہ ابن مسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص پر حد لگائی گئی پھر کسی شخص نے اس حد کی وجہ سے اس کی مذمت کی، انہوں نے کہا اگر اس نے یہی قیاس کی تھی تو اس مذمت کرنے والے کو ضرور لگائی جائے گی۔

(مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۳۲۰۹)

(۱۵) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شلب سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا خلوہ فوت ہو گیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی اس کا عقد (کھانے پینے کا خرچ) کس پر ہو گا؟ ابن شلب نے کہا حضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ اس کا خرچ اس کے خلوہ کے ترکہ سے لیا جائے گا خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، لیکن ائمہ نے اس کا انکار کیا اور کہا اس کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۳۲۰۱۰، ۱۳۲۰۱۱، ۱۳۲۰۱۲)

(۲۶) سہریجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سفر میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا وہ دو رکعت نماز پڑھو جس نے سنت کے خلاف کیا اس نے کفر بن لیا۔

(مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۳۲۰۱۳)

(۶۱) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا آیا ٹڈی کا کھانا جائز ہے، انہوں نے کہا وہ مکمل ذبح شدہ ہے۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۳۳)

(۶۸) قاضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے پیر کے متعلق سوال کیا گیا جس کو جوس بتاتے ہیں، انہوں نے کہا میں اس کو مسلمانوں کے بازار میں نہیں بیٹھا میں نے اس کو خرید لیا اور اس کے متعلق سوال میں کیا۔

(مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۵۰)

(۶۹) ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے میت پر صلب لگانے کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا یا وہ تمہاری بہترین خوشبو نہیں ہے۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۵۱)

(۷۰) ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر تانام مردہ بچہ ساقط ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا میں جی کہ وہ آواز سے روئے جب وہ آواز سے روئے گا تو اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بھی بیٹھا جائے گا۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۵۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۹)

(۷۱) عبدالملک بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کسی عورت کو اس کے خلوہ کے لیے حلال کرنے کے قصد سے حلال کرے اس کا کیا حکم ہے فرمایا یہ زبط ہے۔

(مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۵۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۲۰۸)

(۷۲) حضرت ابن عمر سے حد کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا یہ زنا ہے۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۵۴، ۱۸۵۵۵)
 (۷۳) شعبی سے سوال کیا گیا آیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عورت نماز جنازہ پڑھنے سے خواہ وہ حافظہ ہو یا پاک ہو۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۵۶)

(۷۴) ابن طاووس بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سے بچہ کے زچہ کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر وہ چھری پکڑ سکے ہو تو جائز ہے۔ (مصنف مدار الزائق رقم الحدیث: ۱۸۵۵۷)

(۷۵) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے استمناء کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا وہ شخص اپنے نفس سے زنا

کرنے والا ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۸)

(۷۶) عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا پھر اس نے اس عورت سے نکاح کا ارادہ کیا آیا یہ جائز ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کے لیے اس سے افضل توبہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے، دو دونوں زنا سے نکل کر نکاح کی طرف آئے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۵)

(۷۷) موسیٰ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے زمین کو کرائے پر دینے کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا میری زمین اور میرا اونٹ میرا ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۵۸ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۳۳)

(۷۸) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا آیا حراف کا طعام کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود اور نصاریٰ کے بعد مبعوث کیا ہے، وہ سود کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کا طعام حلال کر دیا ہے۔ (۷۹) اسے نزدیک اس سے پتہ چاہیے کہ حراف سونے چاندی کی اوحار بیع بھی کرتے ہیں اور یہ ممنوع ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۸۵)

(۷۹) صلحہ بیان کرتے ہیں کہ شعبہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص جماعت کو نماز پڑھا رہا تھا اس نے ایک یا دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے اپنی نماز توڑ دی۔ شعبہ نے کلمہ از سر نو نماز پڑھیں۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۵۸)

(۸۰) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی کھوار سے ذبیحہ کیا اور اس نے ذبیحہ کا سر کاٹ ڈالا۔ زہری نے کہا اس نے بڑا کام کیا اس شخص نے پوچھا آیا وہ اس ذبیحہ کو کھالے؟ انہوں نے کہا ہاں!

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۳۰۰)

(۸۱) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ جنیم کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے؟ زہری نے کہا اس کے مال میں سب صورتیں جائز ہیں، بعض لوگ اس کے مال سے قرض لے کر اس کی حفاظت کرتے تھے، تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو اور بعض یہ کہتے کہ اس کا مال امت ہے میں اس مال کو صرف اس کے مالک کو ادا کروں گا اور بعض اس کے مال کو مضارت میں لگا دیے، ان میں سے ہر صورت نیت پر موقوف ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۰۰۰)

(۸۲) علی بن حاکم بیان کرتے ہیں کہ شعبہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے عقیق کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق لکھ دی؟ انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۴۳۰)

(۸۳) ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ شعبہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا وہ خاموش رہی، اس نے دو سری ہمارا اختیار دیا وہ خاموش رہی اس نے تیسری ہمارا اختیار دیا تو اس عورت نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا، شعبہ نے کہا بھروسہ عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۴۵۰)

(۸۴) ثوری بیان کرتے ہیں کہ شعبہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک حصین جگہ تک کے لیے سواری کو کرایہ پر لیا، پھر اس جگہ کے آنے سے پہلے اس کا کام ہو گیا، شعبہ نے کلمہ اس جگہ کے حسب سے اِجرت دے گا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۴۳۰)

(۸۵) صحابیوں کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہوا اس نے ان کے ہاں خیانت کی،

زہری نے کہا اس کا کھانا نہیں کھانا جائے گا۔ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۷۵)

(۸۶) عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد اور سالم بن عبد اللہ سے سوال کیا گیا کہ بچہ کو کد کب

لٹائی جائے گی انہوں نے کہ کتب اس کے زیرِ ناف پہل نکل آئیں۔ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۷۶)

(۸۷) ثوری بیان کرتے ہیں کہ حملہ سے سوال کیا گیا کہ آیا میت کے ناخن کاٹنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر وہ غیر

مختون ہو تو کیا تم اس کا قصہ کرو گے؟ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۷۷)

(۸۸) امام بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے شروہ (افسوس، منتزع) کے حلق سوال کیا گیا تو انہوں نے

کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۷۸)

(۸۹) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آدمی نے جس جگہ فرض نماز پڑھی ہو آیا وہیں نفل پڑھ

سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۷۹)

(۹۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنے منہ کو دھتپ کر نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے

کہا میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ منہ کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے

سنے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۸۰)

(۹۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ آیا ٹیٹا شخص لوگوں کی امامت کر سکتا ہے؟ عطاء نے کہا اگر وہ

لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ ہو تو وہ کیوں نہ نماز پڑھائے؟ ایک شخص نے عطاء سے کہا کہ اے یہ کہ وہ قبلہ میں خطا کرے،

عطاء نے کہا اگر وہ عطاء کرے تو تم اس کو درست کرو؛ جب وہ زیادہ فقیہ ہو تو اس کو نماز پڑھانی چاہیے۔

(صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۸۱)

(۹۲) ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ اگر عرم چیری کو قتل کر دے تو اس پر کیا تو ان ہے؟

انہوں نے کہا ایک سیادہ گھوڑا مردہ کر دے۔ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۸۲)

(۹۳) ابو عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان سے سوال کیا گیا کہ آیا بیڑہ جنگلی گدھے اور گھوڑے کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا

کہ اللہ کا طواف و حج نہیں ہیں جن کو اس نے قرآن عظیم میں طواف کر دیا اور اللہ کا حرام وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے قرآن مجید

میں حرام کر دیا ان کے سوا جو چیزیں ہیں وہ مباح ہیں۔ (صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۸۳)

(۹۴) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ جو عورت اختلاف میں بیٹھی ہو آیا وہ ہٹاؤ سنگھار کرے؟

انہوں نے کہا نہیں کیا وہ ارادہ کرتی ہے کہ اس کا خلوہ اس کے ساتھ مباشرت کرے؟ انہوں نے کہا وہ ایسا نہیں کرتی ہے؟

اختلاف تو عبارت ہے اور عورت اپنے خلوہ کے لیے ہٹاؤ سنگھار کرتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے؟

(صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۸۴)

(۹۵) بکریہ بیان کرتے ہیں کہ طاؤس سے سوال کیا گیا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد حزیج کرنا افضل ہے یا صددتہ کرنا؟

انہوں نے کہا مکمل احرام پانچ روزہ سفر کے شب بیداری کے اللہ کی راہ میں تھکنا حقیقت اللہ کا طواف کرنا حرام میں نماز پڑھنا

میدان عرفات میں وقوف کرنا مزدلفہ میں وقوف کرنا رومی حجاز کرنا گواہ کہتے تھے حج افضل ہے۔

(صحیفہ مدار الزناق رقم الحدیث: ۱۸۸۸۵)

(۹۶) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کے پاس بغیر کسی معاہدہ کے آ جائے؟ انہوں نے کہا اس کو اختیار ہے چاہے اسے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۶۱۵۳)

(۹۷) علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے عزیل کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر اللہ نے آدم کی پشت میں کسی روح سے شیطان لے لیا ہے تو اگر وہ اپنے غلغلہ کو چھڑ کر اوسے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے پتھر پیدا کر دے گا تم عزیل کو زندہ کرو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۷۵۶۸)

(۹۸) ابو اسحق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص نے کسی کانے کی کلنی آگے نکال دی؟ انہوں نے کہا اس میں نصف حد ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۷۳۳۵)

(۹۹) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ ایک سال تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا پھر وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۷۳۴۰)

(۱۰۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نوکر کو رمضان میں روزے نہ رکھنے پر مجبور کرے؟ انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا کیا کبھی چرائے والے کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس کے لیے رخصت نہیں سنی۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۷۵۶۸)

غیر مقلد علماء کی عبارات سے تقلید پر استدلال

ہم نے فہموا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (التعلی: ۳۳) سے تقلید پر استدلال کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کے حلق اہل علم سے سوال کرو اور ہم نے جو ایک سو آثار صحابہ اور اقوال تابعین پیش کیے ہیں ان میں ایسی چیزیں بیان ہیں جو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے اہل سب یہی سمجھتے تھے کہ اس آیت کا یہی معنی ہے اس کے برخلاف غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیان بھی لیا جائے کہ اس آیت میں مطلق سوال کرنے کا حکم ہے یا عام چیزوں کے حلق سوال کرنے کا حکم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم پیش آمدہ مسائل میں اہل علم سے کتب اور سنت کے دلائل یا کتب اور سنت کی تصریحات کا سوال کرو مگر علانہ ان ذکر اور اہل علم و آثار سے واضح ہو گیا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین ان سے اپنے تئیں آدھ مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان سے کتب اور سنت سے دلائل دیتے یا مطالبہ نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں ان پر اہل حق تھا کہ وہ اپنے اجتہاد سے جو بھی فتویٰ دیں گے وہ کتب و سنت کے خلاف نہیں ہو گا ورنہ ایسی معنی میں مقلدین اپنے انہر کی تقلید کرتے ہیں۔

حافظ عبداللہ روزہی صوفی ص ۸۴۳ تقلید کے خلاف بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور تقلید فی ضمیمہ بھی بدعت ہے محدث ہے کیونکہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں کسی شخص کا مذہب صحیح نہیں تھا جو اس کو حاصل کیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے اور سو اس کے نہیں کے حلوں میں کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے جب کہ کتب و سنت میں دلیل نہ ملتی اور ایسی طرح تابعین کی حالت تھی وہ بھی کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے یہی اگر کوئی مسئلہ کتب و سنت میں نہ پائے تو اس بات کو دیکھتے جس پر صحابہ کا رجوع ہے اگر اہل علم بھی نہ پائے تو اپنے طور پر اجتہاد کرتے اور بعض صحابی کے قول کو لیتے اور اس کو اللہ کے دین میں اتو بی سمجھتے۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۳ ص ۳۳۵ ملہور مرگودھا)
حافظ روپڑی نے لکھا ہے کہ پیش آمدہ مسائل میں مکملہ روایت تاجین کا عام اور غالب طریقہ یہ تھا کہ وہ کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے یعنی کسی کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے اور ہم نے جو ایک سو آثار و مکملہ اور اقوال تاجین پیش کیے ہیں ان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حافظ روپڑی کا یہ متاخر و خارج ہے۔

ظاہر ہے کہ غیر مقلدین عوام میں سے ہر شخص قرآن و سنت سے براہ راست مسائل کا استخراج نہیں کر سکتا اور وہ پیش آمدہ مسائل میں اپنے علماء کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے فتوے طلب کرتا ہے اور وہ بھی ہر فتویٰ میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش نہیں کرتے بلکہ اس کو اس مسئلہ کا حکم بتاتے ہیں سو غیر مقلدین بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان علماء کا علم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے پاس سے نہیں ہو تا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان عام علماء کی بجائے احمد اور ابو جہل سے کسی ایک تقلید کر لی جائے؟

ہم نے ابھی حافظ روپڑی کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ حدیثوں (پیش آمدہ مسائل) میں کتب و سنت یا اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حافظ روپڑی کا فتویٰ اہل حدیث کے نام سے ایک مجموعہ فتویٰ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حافظ روپڑی نے بہت سے سوالات کے جوابات میں صرف اپنا قول نقل کیا ہے اور قرآن و سنت سے دلائل نہیں دیئے اور سائلین نے ان کے اقوال پر ہی عمل کیا ہو گا، علماء غیر مقلدین کے دیگر مجموعہ فتویٰ کا بھی یہی حال ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ حافظ روپڑی، شیخ نذیر حسین دہلوی اور شیخ عبدالستار کے اقوال کی تقلید کرنے کی بجائے عوام غیر مقلدین احمد اور ابو جہل سے کسی امام کی تقلید کر لیں جن کے اقوال پر کتب و سنت سے دلائل موجود ہیں اور اس موضوع پر بیسیوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔
اب ہم فتویٰ اہل حدیث سے چند سائل پیش کر رہے ہیں جن میں حافظ روپڑی نے کتب و سنت سے دلائل پیش کرنے کی بجائے صرف اپنے اقوال پیش کیے ہیں:

(۱) سوال: پانی میں پاک شے پڑ جائے اور اس کا رنگ ہو، مزید لے جائے کیا اس پانی سے غسل و وضو ہو سکتا ہے؟
جواب: پانی میں پاک شے پڑنے سے بعض دفعہ اس کا نام کچھ اور ہو جاتا ہے مثلاً شربت یا عرق یا کسی اور چیز تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہو گا، اگر پانی کا نام نہ بدلے جیسے کنوئیں میں پڑے رنگ ہو، مزید لے جاتا ہے پھر اس کا نام پانی ہی رہتا ہے، دو سرانام اس پر نہیں ہونا چاہئے اس سے وضو یا غسل وغیرہ بالکل درست ہے۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۳ ص ۳۳۵ ملہور مرگودھا)
(۲) سوال: کوئی شخص اپنی دکان کا سٹل خریدنے کے لیے دوسرے شروہوں کو جاتا ہے کیا وہ دو گنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو اپنے شہر سے کتنے قاصدے پر جا کر دو گنا پڑھے۔
جواب: دکان کے لیے سٹل خریدنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت سفر پر روانہ ہو تو وہ دو گنا پڑھ سکتا ہے۔ سفر خواہ ریل گاڑی یا لاری یا کبھی اپنے گھٹن یا شہر کی حدود سے نکل جائے تو وہ دو گنا شروع کر دے کیونکہ حدود سے نکلنے ہی دو گنا شروع ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ اہل حدیث ج ۳ ص ۳۴۰ ملہور مرگودھا)

(۳) سوال: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی لیدیا گور کے ساتھ گوندھی جی ہو تو ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟
جواب: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی لیدیا گور کے ساتھ گوندھی جی چلے تو وہ برتن پاک ہیں اور اول تو پتے سے وہ چیز جل جاتی ہے، صرف مٹی رہ جاتی ہے دوسرے گوندھی جی کا کوئی اور حکم نہیں ہے۔ (فتاویٰ اہل حدیث ج ۳ ص ۳۴۰ ملہور مرگودھا)

(۴) سوال: کارخانہ یا مشین پر زکوٰۃ ہے؟

جواب: کارخانہ یا مشین جس میں مال تیار ہو کر نکلتا ہے اس کی قیمت مال تجارت میں نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ ذریعہ کسب ہے جیسے اوزار ہوتے ہیں، پس اس میں صرف تیار شدہ مال اور غیر تیار شدہ مال کی قیمت لگائی جائے گی۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۵ ص ۵۸ مطبوعہ سرگودھا)

(۵) سوال: جو شخص مقروض ہو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟

جواب: اگر اور پائیدار ہو جس سے قرض ادا ہو سکے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی ورنہ نہیں۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۴ ص ۳۰ مطبوعہ سرگودھا)

(۶) سوال: ہیر، سوئی، پکھڑا، جوک، قنیب، گھڑ (تیل کا آلہ)، تاحل (قنیب) ریچھ، چمچی شیریزہ، گورہلا، اشیاء کا استعمال بطور دوائی جائز ہے؟

جواب: ہیر، سوئی، پکھڑا، جوک، قنیب اور اسی قسم کی دوسری اشیاء جن میں دھماکے (دھواں) جو ذبح کے وقت برہ جاتا ہے، نہیں دھماکے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی برتن میں یا کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دے کیونکہ اس کے ایکہ پاس میں شفا ہے دوسرے میں بیماری ہے (اہل قول) اسلئے جاگو کہ قسم ہے اس کا استعمال بھی ہر طرح سے جائز ہے، نیز پکھڑے کا کھانے کے علاوہ استعمال میں کوئی حرج نہیں، قنیب، گھڑ، حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے مگر یہ مذہب صحیح نہیں ہے بلکہ باطل، اللہ کا اور یہی مطلب تک پاک اور حلال ہے، ریچھ اور شیر جو کچھ قطعاً حرام ہیں اس لیے ریچھ کی قنیب (آلت) اور شیر کی چمچی وغیرہ بھی اسی حکم میں ہیں، ہل کھانے کے علاوہ کسی اور طریق سے استعمال منع نہیں کیا جاتا۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۴ ص ۵۳۹ مطبوعہ سرگودھا)

فتاویٰ اہل حدیث سے جو ابواب نقل کیے گئے ہیں، ان میں جو ابواب پر کتب و مسند سے تصریحات پیش نہیں کی گئیں اور نہ ان پر اجماع صحابہ سے استدلال کیا گیا ہے یہ محض غیر مقلدین علماء کے اقوال ہیں۔ سو ان اقوال پر جو لوگ عمل کریں گے وہ بھی مقلد ہی ہوں گے، غیر مقلد نہیں ہوں گے، یہ اور بات ہے کہ ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں اور یہ اس زمانہ کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں جن کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی ائمہ اربعہ کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے مقابلہ میں کوئی نسبت نہیں ہے اور کوئی صاحب انصاف اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا۔

اب ہم پہلے تقلید کی ضرورت کو بیان کریں گے، پھر تقلید محض پر دلائل دیں گے اور اس کے بعد تقلید کے جواز پر مستند علماء کی تصریحات اور تقریرات کو بیان کریں گے، فہم فہم واللہ العلیٰ وعلیہ وسلم لا یستعین بخلق:

تقلید کی ضرورت

یہ حکم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر تمام احکام بیان کر دیئے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ علما ممکن نہیں ہے کہ وہ بذات خود تمام احکام شریعہ قرآن مجید کی آیات سے مستنبط کر سکے، کیونکہ اول تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لغت عربی، صرف و نحو اور علم بلاغت کو حاصل کرنا ایک طویل اور صبر آزما کام ہے، پھر قرآن مجید میں بعض جگہ تو احکام صراحتاً امر اور نہی کے سینہ سے بیان کیے گئے ہیں، اور بعض جگہ امر اور نہی کا صیغہ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ مختلف اسالیب سے کسی چیز کا وجوب یا تحریم سمجھ میں آتی ہے، جس کو جاننے کے لیے بہت باریک بینی اور وقت و تفریق کی ضرورت ہے مثلاً قرآن مجید میں شراب اور جوئے کو صراحتاً حرام نہیں فرمایا بلکہ ایک خاص

اسلوب سے فرمایا:

اے ایمان والو! شراب جو بھڑوں پر جانوروں کی بھینٹ
چڑھاتا اور پائے پھینکنا یہ سب محض ناپاک اور شیطانی کام ہیں
ان سے بچو تاکہ تم کلیسا ہو ۵ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ
شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور
عداوت پیدا کرے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے
روکے کہ کلیسا تیار آجائے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْدَانِمُ رِجْسٌ مِّمَّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَإِجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُزَيِّعَ بَيْنَكُمْ
الْمُدَّةَ وَالْمَوَدَّةَ فِي السَّمْرِ وَالْمَعْيِرِ
وَيَتَصَدَّكُم مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ غٰفِلُونَ ۝ (المائدہ: ۹۱-۹۰)

قرآن مجید بعض اوقات کسی مسئلہ کی لم اور طبع بیان کرتا ہے اور اس کی شرائط اور سوانح ذکر نہیں کرتا نہ اس کی
تمام جزئیات بیان کرتا ہے مثلاً خمر (مذکور کی شراب) کے بیان میں اس کے نشہ آور ہونے کا ذکر فرمایا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ
ہر نشہ آور چیز حرام ہے نہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نشہ آور چیز کو مقدار نشہ تک ہی حرام ہے یا اس کا مطلقاً ہر حرام ہے؟ نشہ آور چیز
پر حد ہے یا نہیں؟ اگر حد ہے تو کتنی ہے؟ ان تمام جزئیات اور تفصیلات کو جاننا تک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔
قرآن مجید میں کبھی کوئی حکم ایسا بیان کیا جاتا ہے جس کی تفصیل حدیث میں کرنے کے لیے دلائل کی چھین بین کرنا عام
آدمی کی استطاعت سے باہر ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَسْحَوْا يَوْمَ يُسْخَرُ مِنكُمْ - (المائدہ: ۶۱)

اپنے سروں کا مسح کرو۔

اس آیت سے یہ پتا نہیں چلتا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا چھٹائی کرنا فرض ہے یا ایک بال پر مسح
کرنے سے بھی فرض اور اچھا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کبھی ایک حکم کو مطلقاً بیان کیا جاتا ہے اور کبھی وہی حکم متعید ذکر ہوتا ہے، مثلاً قرآن مجید میں ہے:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَتَةَ وَاللَّحْمَ
الْمُخْتَمِرَةَ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ -
اللہ کے نام پر منع کیا جائے حرام کیا جائے۔

(البقرہ: ۱۷۳)

اس آیت میں مطلقاً خون کو حرام قرار دیا ہے اور ایک جگہ یوں ہے:
لَا أَنْ يَكُونَ مَيْمَتَةً أَوْ دَمًا تُسَفَّوْهُمَا أَوْ لَحْمَ
مُخْتَمِرَةٍ لِّقَدْ كُنَّا فِيهِ شُرَكَاؤًا - (الانعام: ۱۳۵)

اس آیت میں مطلقاً خون میں ہلکے پتے والا خون حرام فرمایا ہے، اسی طرح کھانا کھانا میں قلام آزاد کرنے اور دوا
تک مسلسل روزوں کے ساتھ عمل از سبابت کی قید ہے اور کھانا کھلانے کے ساتھ یہ قید نہیں ہے۔ ان صورتوں میں کیا
مطلق کو متعید پر محمول کیا جائے گا؟ نہیں! ایک صحت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔

قرآن مجید کی بعض آیات کا حکم منسوخ ہو گیا مثلاً یوم عورت کی ندرت اس آیت میں ایک سال بیان کی گئی ہے:
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنَظِرًا مِّنْكُمْ وَمَنْزِلًا
وَمَنْزِلًا زَوَّاجِهِمْ مِّنْهَا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ

بِاخْتِرَاجِ (البقرہ: ۲۳۰)

چاہئے۔

اور ایک اور آیت میں یہ عورت کی عدت چار مہینوں دن بیان کی گئی ہے :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَسْکَمَ وَیَذَرُونَ اَزْوَاجَهُمْ یَتْرَکْنَهُنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

(البقرہ: ۲۳۳)

اس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں کون سی آیت ملحق ہے اور کون سی منسوخ ہے یہ عام آدمی کے بس سے باہر ہے اس قسم کی علمی باتیں اور فقہی وجوہ کیلئے مت زیادہ ہیں۔ ان چند مثالوں سے پہلی خطا کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

احادیث سے احکام مستنبط کرنے میں ایک سو شواہد یہ ہے کہ احادیث مختلف اسناد سے مروی ہیں جن میں متواتر سے لے کر سند غریب تک اور سند صحیح سے لے کر سند ضعیف تک احادیث ذخیرہ کتب میں موجود ہیں، بلکہ موضوع روایات بھی ہیں جس طرح ایک بھی شیشیوں میں ایک جیسے سفید رنگ کا مائع ملا ہو اور ہر ملہ کی تاثیر الگ الگ ہو، کوئی ملا ہو کسی مرض میں مفید ہو اور دوسرا ملا وہی میں مضر ہو تو ان باتوں اور دواؤں کو باہم تمیز کرنے کے لیے یکسری کے کسی بہت بڑے ماہر کی ضرورت ہوگی جو مختلف کیساکی تجربات کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی شیشی میں کون سی دوا ہے اسی طرح جب کوئی شخص علم حدیث میں مہارت حاصل کیے بغیر احادیث پر عمل کرے گا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ صحیح حدیث کے مقابلہ میں کسی ضعیف یا منسوخ روایت پر عمل کرے گا۔

احادیث سے احکام مستنبط کرنے میں ایک ضرورت یہ ہے کہ احادیث سے احکام شرعیہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق احادیث پر اس کو عبور ہو کیونکہ جس حدیث پر وہ عمل کر رہا ہے ہو سکتا ہے دوسری جگہ اس کے خلاف حدیث ہو جس سے وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو یا اس حدیث کے حکم کی تفصیل دوسری حدیث میں موجود ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلہ میں حدیث ملنے کی بناء پر وہ قیاس کر رہا ہو حالانکہ اس مسئلہ میں حدیث موجود ہو، اس لیے احادیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق تمام احادیث اس کی نظر میں ہوں، اور یہی حال قرآن مجید سے احکام حاصل کرنے کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے جس وسعت علم اور وقت فکری کی ضرورت ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور صرف ائمہ مجتہدین ہی اس پر آشوب کھلی کے پار اتر سکتے ہیں۔ اس لیے عام آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اگر ارادہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔

ایک مقلد کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید کلید مہم جواز اور تقلید شخصی کلوجوب

ائمہ اربعہ میں سے ہر امام کے اگر اصول اجتہاد الگ الگ اور باہم متضاد ہیں، انہوں نے نیک نیتی ۱۰ اخلاص اور اپنے علم کے تقاضے سے کسی چیز کا صحیح حکم معلوم کرنے کے لیے وہ اصول وضع کیے، مثلاً جب مطلق اور متہد میں تعارض ہو تو امام شافعی مطلق کو متہد پر محمول کر دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ اس صورت میں ہر ایک کو اپنے عمل پر رکھتے ہیں، امام شافعی قرآن کے عموم اور اطلاق کی خبر واحد سے تخصیص جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مجاہز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن فی الذکر قرآن فی الذکر، امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن فی الذکر قرآن فی الذکر، امام ابو حنیفہ کو مستلزم نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید، حدیث کا اور حدیث متواتر قرآن مجید کے لیے ملحق نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید حدیث کے لیے اور حدیث متواتر قرآن مجید کے حکم کے لیے ملحق ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث

تبیان القرآن

مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے جبکہ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً مقبول نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تعارض ہو تو امام ابو حنیفہ آپ کے قول کو مقدم کرتے ہیں اور امام شافعی آپ کے فعل کو مقدم کرتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس۔ اس لیے جو شخص مختلف ائمہ کی تقلید کرے گا وہ اپنے نبوی افعال میں تضاد کا شکار ہو گا مثلاً کسی مسئلہ میں مطلق کو مقید پر محمول کرے گا اور کسی مسئلہ میں نہیں کرے گا بلکہ ایک ہی مسئلہ میں کبھی مطلق کو مقید پر محمول کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا کبھی آثار صحابہ کو احادیث پر مقدم کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا، کبھی کے لیے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے اور کبھی کے لیے کہ نہیں ٹوٹا۔ اور بعض لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے اقوال مجتہدین میں سارا تلاش کریں گے مثلاً عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اور خون نکلنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اس فرض کیجئے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہاتھ کو چموا بھی ہے اور اس کا خون بھی نکل آیا ہے تو دونوں اماموں کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکن وہ شخص وضو کی زحمت سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ کیونکہ احناف کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے بیوی کو ہاتھ لگانے سے خفی نہ بے کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹا اور جو نگر خون نکلے سے شرافع کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے خون نکلنے سے شافعی نہ بے کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹا اور حقیقت یہ شخص امام ابو حنیفہ کا قلعہ ہے نہ امام شافعی کا بلکہ یہ اپنی ہوائے نفس کا قلعہ ہے، اور قانونی امور میں اور زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک خفی شخص کوئی جرم کرنے کے بعد فقہ شافعی کے قانون سے اپنے آپ کو آزاد کرالے گا اور سزا سے بچ جائے گا اور شافعی شخص جرم کرے کہ فقہ حنفی کے قانون سے اپنے آپ کو بچالے گا مثلاً ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یتیم کے مال پر زکوٰۃ ہے اور احناف کے نزدیک نہیں ہے اب کسی شافعی شخص نے یتیم کے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ خفی فقہ سے اپنے آپ کو بچالے گا۔ اسی طرح چوری کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے اور ایک مسلک کا قلعہ چوری کر کے دوسرے مسلک کی فقہ سے اپنے آپ کو بچالے گا۔ اس طرح شریعت اور قانون انسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے بلکہ کوئی شخص کسی حکم کا نکتہ نہیں رہے گا کیونکہ جب اس پر کوئی چیز واجب ہوگی تو وہ دوسری فقہ سے اس پر واجب کو ساتھ کرے گا اور جب اس پر کوئی چیز حرام ہوگی تو وہ دوسرے مجتہد کے قول سے اس کو طہیل کرے گا اور انسان شریعت اور قانون دونوں سے آزاد ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک امام کی تقلید کرے اور ایک شخص کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید بجا نہ اور تقلید معنی واجب ہے۔

تقلید پر امام غزالی کے دلائل

امام غزالی شافعی متبی ۵۵ھ نے عام آدمی کی تقلید پر دو دلیل قائم کی ہیں، ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا کہ وہ عام آدمی کو مسائل بتلاتے تھے اور اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرے اور دوسری دلیل یہ قائم کی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ عام آدمی احکام شریعہ کا نکتہ ہے اور اگر ہر آدمی درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرنے کا نکتہ ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص مجتہد بننے کے لیے دن رات علم کے حصول میں لگا رہے گا۔ اور نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کو ہو گا اور نہ پینے کو اور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا اور حرج عظیم واقع ہو گا اور یہ بدائش کا بل ہے اور یہ بطلان اس بات کے سامنے ہے کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا نکتہ ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا نکتہ نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔

(۱) تفسیر ج ۲ ص ۳۸۹ مطبوعہ مطبعہ دارالافتاء مصر ۱۳۳۳ھ

تقلید پر امام رازی کے دلائل

امام محمد بن رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: عام آدمی کے لیے احکام شرعیہ فرعیہ میں مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے، اور اس پر ہماری دودلیں ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ تقلید کی مخالفت پیدا ہونے سے پہلے اس پر امت کا اجماع تھا، کیونکہ ہر زمانہ میں علماء عوام کو محض ان کے اقوال پر اقتدار کرنے سے منع نہیں کرتے تھے اور ان پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے اقوال کے دلائل کا بھی علم حاصل کریں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب عام آدمی کو کوئی فرعی مسئلہ پیش آئے ہیں یا تو وہ اس میں کسی حکم کا شکوک نہیں ہو گا اور یہ بلا جملہ باطل ہے، کیونکہ ہم اس پر لازم کرتے ہیں کہ وہ علماء کے قول پر عمل کرے، اور تقلید کے مخالفین اس پر یہ لازم کرتے ہیں کہ وہ تکتبہ سنت سے استدلال کرے اور اگر وہ کسی حکم پر عمل کرنے کا شکوک ہے تو وہ یا استدلال سے عمل کا شکوک ہو گا یا تقلید سے اور استدلال سے اس کا شکوک ہو گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ صحابہ کرام کسی شخص کے کرنے کا شکوک ہے تو یا تو وہ عقل کامل ہوتے ہی استدلال کا شکوک ہو گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ صحابہ کرام کسی شخص کے پانچ ہوتے ہی اس پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ مجتہد کا جبہ حاصل کرے، اور یا وہ اس وقت حکم کا شکوک ہو گا جب اس کو وہ مسئلہ پیش آئے گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ اس کا جواب اس کو کوئی ایسا اور میں مشغول ہونے سے مانع ہو گا پس متعین ہو گیا کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ علماء سے سوال کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔

(المصنوع ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۵۱۵ نمبر ۱۵۱۵)

تقلید پر امام آدمی کے دلائل

امام علی بن محمد آدمی مالکی متوفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں: عام آدمی جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو اس پر مجتہدین کے اقوال کی اتباع کرنا لازم ہے خواہ اس کو بعض وہ علم حاصل ہوں جو اجتہاد میں متجربین اس پر قرآن مجید کی نص صریح، اجماع اور عقلی دلائل ہیں، نص صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَسَلِّطُوا أَهْلَ الْبُيُوتِ كَمَا نَزَّلْنَا عَلَى الْقُرْآنِ (النحل: ۳۳) یہ آیت تمام مخاطبین کو عام ہے اور وہاں جب کہ یہ ہر اس سوال کو عام ہو جس کا مخاطب کو علم نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ سے لے کر تقلید مخالفین کے ظہور سے پہلے تک عام آدمی مجتہدین سے فتویٰ طلب کرتے تھے اور احکام شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے تھے اور علماء ان کے سوال کا جواب دیتے تھے اور اپنے قول کی دلیل کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے اور ان کو سوال کرنے سے منع نہیں کرتے تھے یہی آدمی کے لیے مجتہد کے قول کی اتباع کرنے پر اجماع ہو گیا۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر آدمی پر یہ لازم کیا جائے کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ کتاب اور سنت سے اس کا حل تلاش کرے تو لازم آئے گا کہ وہ معاش کے ذرائع میں مشغول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی اور اس سے حرج عظیم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اور تم پر دین میں کچھ سختی نہیں رکھی۔

(الحج: ۷۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ضرر اور ضرر نہیں ہے اسن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۳ یعنی اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور اگر آدمی کو اس کا شکوک کیا جائے کہ وہ ہر وقت آئندہ مسئلہ کامل خود کتاب و سنت سے حاصل کرے تو لوگوں پر حرج اور ضرر لازم آئے گا پس ضروری ہو گا کہ عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے

علماء کی طرف رجوع کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔ (۱۶: ۵۰ کا پہلی اصول ۱۵: ۳۵-۳۳)

تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل

شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اجتہاد میں مسائل میں جو شخص بعض علماء کے قول پر عمل کرے اس پر انکار نہیں کیا جائے گا اور جو شخص دو قولوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کرے اس پر بھی انکار نہیں کیا جائے گا اور جب کسی مسئلہ میں دو قول ہوں انسان پر ان میں سے کسی ایک قول کی ترجیح ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کرے ورنہ ان بعض علماء کی تقلید کرے جن پر عیان ترجیح میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۵۵ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

نیز شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں جب انسان احکام شرعیہ کی معرفت سے عاجز ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایک معین شخص کے معین مذہب کی اتباع کرے، کیونکہ ہر شخص پر احکام شرعیہ کی معرفت واجب نہیں ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۵۶ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

شیخ ابن تیمیہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کسی مذہب کا تقلید بغیر دلیل یا بغیر ہدف کے اپنے مذہب کی مخالفت کر سکتا ہے، وہ لکھتے ہیں: جس شخص نے کسی معین مذہب کا التزام کیا پھر کسی دوسرے عالم کی تقلید کے بغیر اس کی مخالفت کی، اور نہ کسی دلیل کے تقاضے کی وجہ سے اور نہ کسی شرعی ہدف کی وجہ سے تو وہ شخص محض اپنی خواہش کا نتیجہ ہے، وہ کسی کے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے اور نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے وہ بغیر ہدف شرعی کے حرام کار تکلف کر رہا ہے اور اس پر انکار کیا جائے گا۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۵۷ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

اسی بحث میں آگے چل کر لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ آیا عام آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مذہب معین کا التزام کرے اور اس کی عزمتوں اور رخصتوں پر عمل کرے، امام احمد کے اصحاب کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں، اسی طرح امام شافعی کے اصحاب کے بھی دو قول ہیں اور جمہور میں سے بعض اس پر معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں اور بعض واجب نہیں کرتے اور جو اس معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کسی معین مذہب کا التزام کر لیا تو اب اس کے لیے اس مذہب سے ٹکنا جائز نہیں ہے جب تک وہ اس مذہب کا تقلید ہے اور جب تک اس پر واضح نہ ہو جائے کہ دوسرے امام کا قول دلائل کے اعتبار سے راجح ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲۰ ص ۵۸ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

مسئلہ تقلید میں حرف آخر

میں نے شرح صحیح مسلم ج ۳ میں ص ۳۳۵-۳۱۸ تک اجتہاد اور تقلید پر بحث کی ہے، ہمارے علماء عام طور پر فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (النحل: ۳۳) سے تقلید پر استدلال کرتے ہیں جب سورہ انفال کی تفسیر میں یہ آیت آئی تو میں نے چاہا کہ میں مسئلہ تقلید کو زیادہ تفصیل اور زیادہ دلائل کے ساتھ لکھوں، ہمارے علماء نے یہ تو لکھا ہے کہ تابعین اور شیخ تابعین صحابہ اور تابعین کے اقوال پر کتاب و سنت سے دلائل کے بغیر عمل کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کی مثالیں نہیں دیں، مگر ان کے کتب احادیث میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں، لہذا میں نے نتیجہ کر کے صحابہ اور تابعین کے ایک سو اقوال پیش کیے، جن پر سوال کرنے والوں نے بغیر دلائل کے عمل کیا پھر میں نے اتمام حجت کے لیے غیر مقلدین علماء کے فتویٰ سے بھی ایسے اقوال پیش کیے جن میں انہوں نے دلائل کا ذکر نہیں کیا اور جو کہ غیر مقلدین شیخ ابن تیمیہ کو بہت

ایکیت دیتے ہیں اس لیے آخر میں ان کی عبارات بھی پیش کیں جن عبارات میں انہوں نے تقلید محض کے جواز کی تصریح کی ہے، تقلید کا معنی ہے عالم اور مفتی کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عالم اور مفتی کتب اور سنت کے مقابلہ میں اپنا قول پیش کرے، جیسا کہ غیر مقلدین یہ تاثر دیتے ہیں بلکہ سوال کرنے والے اسی شخص سے سوال کرتے ہیں جس کے متعلق انہیں یہ اندھکرو تاہے کہ وہ کتب اور سنت کا ماہر ہے اور وہ اس مسئلہ کا جواب دے گا وہ کتب اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا جس طرح انہیں اور جتنے انہیں اسی اندھکے ساتھ صحابہ اور تابعین سے سوال کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن عظیم) اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں (احمل: ۳۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اور حکمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت اور ضرورت بیان فرمائی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل فرمادے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر پوری نہ ہوتی، کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کے مضامین ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی تعلیم دے اور ان کو سمجھائے، جس جگہ ان کو شک ہو وہ ان کے شک کو دور کرے اور جس آیت پر کوئی اعتراض ہو وہ ان کے اعتراض کا جواب دے، اگر وہ یہ سمجھیں کہ کوئی حکم ناقابل عمل ہے تو وہ اس پر عمل کر کے دکھائے، جو چیزیں قرآن مجید میں اجلی طور پر ذکر نہیں ہیں، ان کی تفصیل بیان کرے، قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جن پر حکومت اور اقتدار کے بغیر عمل نہیں کیا جاسکتا مثلاً چوری پر ہاتھ لگانا یا بے پروا کرے لنگائیاں اس کو رجم کرے یا کھادامن عورت پر حست لگانے والے کو اسی کوڑے مارے گا وہ دو گاہوں کے ثبوت یا دعویٰ علیہ کی قسم پر مقدمہ کا فیصلہ کرے جلوس کے لیے لشکر روانہ کرے ایسے امور است احکام ہیں جن پر اقتدار اور حکومت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کو بھیجا جائے اور وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرے اور ایسے تمام احکام پر عمل کر کے دکھائے وہ ایک جامع زندگی گزارے اس کی زندگی میں ایک فریب روا کا بھی نمونہ ہو، ایک تاجر کا بھی نمونہ ہو ایک مزدور کا بھی نمونہ ہو بلکہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کے لیے اس کی زندگی میں نمونہ ہو تاکہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اس دین میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے:

اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔

(التصميم: ٥٤)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر

(A* : ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
لَا تُنْهَوْا۔ (الحشر: ۷)

اور رسول تم کو جو حکم دیں اس کو قبول کرو اور جس حکم سے
تم کو روکےں اس سے رک جاؤ۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

آپ کے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخلا دے گا۔

(آل عمران: ۱۵۹)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱)

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افضل کی اتباع قیامت تک مسلمانوں پر واجب ہے۔

محبت حدیث

مکرمین حدیث کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کا ایک قطعی اثبوت اور منقطع متن ہے اگر احادیث کا بھی اسی طرح قطعی اثبوت اور منقطع متن ہے پھر تو احادیث محبت ہیں ورنہ نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کی مشہور آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افضل کی اتباع واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام آپ کے احکام سن کر آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کرتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے افضل کا کس ذریعہ سے علم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، پس جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ میں کیے ذوال کیس گے اور جب تک مروجہ احادیث ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہ ہوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے افضل اور آپ کے اسوہ پر مطلع نہیں ہو سکتے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جسم ہدایت تھی اسی طرح بعد کے لوگوں کے لیے مروجہ کتب احادیث، جسم ہدایت ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افضل اور آپ کے اسوہ کے لیے معتبر مانگنا جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں پر قائم رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے صرف قرآن عظیم کو کافی نہیں قرار دیا بلکہ قرآن مجید کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افضل کی اتباع کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اور بعد کے مسلمانوں کے لیے آپ کے احکام، افضل اور آپ کے اسوہ کو جاننے کے لیے مروجہ احادیث کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

مروجہ احادیث کو اگر معتبر مانگنا نہ مانا جائے اور ان کو دین میں محبت تسلیم نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت سے محروم ہوں گے بلکہ ہم قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایت سے بھی محال طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کے الفاظ نازل فرمائے لیکن ان الفاظ کے معانی بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي رُشِّدُنَا بِهِ عَلَىٰ مَنِ اسْتَمْتَعْنَا
مَنْزِلَ الْكِتَابِ (الاحزاب: ۳۳)

تیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
هُوَ الَّذِي مَعََّتْ فِي الْأَيَّامِ رَسُولًا مِّنْهُمْ
بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الْكَلِمَاتِ وَتَعْلَمُونَهَا

وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان میں سے ایک
عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کا

الرَّكْعَتَيْنِ وَالْحِكْمَةَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تُفْقِ
صَلَاتِ شَيْئٍ ۖ وَكَاتِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا
بِهِمْ وَهُمْ الْعَذَابُ الْحَرِيمُ ۝ (النحل: ۲۰-۲۳)

پہلے صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے غلبہ لوگ ایمان لانے سے پہلے ضرور مکمل گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں (پہلے لوگوں) اسے داخل نہیں ہوئے اور وہی امت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ کے بعد کے لوگوں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی لاحق نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو تو آپ نے پہلے نفس نہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دی، لیکن بعد کے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کی کیا صورت ہوگی اگر ان مروجہ احادیث کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے لئے معتبر ذریعہ نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارک صلیق نہیں رہے گی!

ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں الفاظ ہیں اور ان کے معانی مروجہ احادیث میں ہیں و یکھئے قرآن مجید میں ہے **الْقِسْمُ الصَّلَاةُ** اور **صَلَاةُ** کے جو معنی مراد ہیں وہ کسی لغت سے معلوم نہیں ہوتے لغت میں **صَلَاةُ** کا معنی ہے دعا کرنا، یا نیز معنی لکڑی کو آگ کی حرارت سے پختا کر سیدھا کرنا اور **صَلَاةُ** کا معنی برکت بھی ہے، لیکن **صَلَاةُ** کا معنی جو مقصود ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کر کے ہاتھ پائے منے سے لے کر سلام پھیرنے تک جن ارکان، آداب اور سنت خصوصاً ہر **صَلَاةُ** مشتمل ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اذان کے کلمات اور اذان دینے کے طریقہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اقامت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، پانچ نمازوں کی رکعات کی تعداد کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے اور نہ ان اوقات کی تعیین اور حد بندی کا ذکر ہے، وضو کے فرائض کا قرآن عظیم میں ذکر ہے، لیکن وضو کن کن چیزوں سے نوتا ہے اس کی تفصیل کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر مروجہ احادیث میں ہے اگر ان مروجہ احادیث کو نہ مانا جائے تو انسان نہ وضو کر سکتا ہے نہ اذان دے سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں **ذُكُودَا** کرنے کا حکم ہے، لیکن کتنے ہی پرکتے عرصہ کے بعد کتنی ذکوہ دی جانے اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اونٹ گائے، بکری، زرمی پیداوار، سونے پاندی اور مال تجارت میں ادا کی ذکوہ کا یہی نصب ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیل کو جاننے کے لیے مروجہ احادیث کے سوا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

قرآن مجید میں صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ کن چیزوں سے نوتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں نوتا، اسی طرح روزہ کی باقی تفصیلات قرآن عظیم میں مذکور نہیں ہیں، ان کا علم صرف مروجہ احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں حج اور عمرہ کا ذکر ہے، لیکن حج اور عمرہ کے احکام، ان کی شرائط ان کے مواقع اور مفادات کیا ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا اور آیا حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے۔

قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے گا اور ہاتھ کاٹنے کی کیا شرائط ہیں اور کیا مواقع ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔

قصاص اور دیت کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اعضا کی دیت کی تفصیل قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔

نکاح اور طلاق کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن شوہر اور زوجہ کے حقوق و فرائض کی تفصیل اور دیگر عالمی احکام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں۔

دراشت کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن حیات اور ذوی الارحام کے فرق اور ان میں ترتیب اور احق باورداشت کا بیان نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف کتب نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کتب کے ساتھ اس کی تعلیم، تشریح اور تفصیل کے لیے نبی کو بھی مبعوث فرمایا اور کتب میں مذکور تمام احکام کی عملی تصویر اور نمونہ کے لیے آپ کو بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ تعلیم حاصل کی اور ہمارے لیے اس تعلیم کے حصول کا ذریعہ صرف موجود کتب احادیث ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو معتبر ماننا اور حجت نہ ماننا جائے تو دین نامکمل اور ناقص عمل رہے گا اور بعدوں پر اللہ کی حجت قائم نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیتوں کے معانی معلوم نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے بعدوں پر اپنی حجت تمام کر لی تھی اس لیے ذرائع اور وسائل پیدا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ اور مدون ہو سکیں۔ اس بحث کی زیادہ تفصیل کے لیے آل عمران: ۳۲ کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہیں سے عذاب آئے جس سے عذاب آئے گا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہو یا ان کو پلٹے پھرتے پکڑ لے سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے یا وہ ان کو جہنم حالت خوف میں پکڑ لے تو بے شک تھمارا رب بہت مہربان نہایت رحم فرمائے والا ہے (نمل: ۳۷-۳۵)

کفار مکہ کو انواع و اقسام کے عذاب سے ڈراتا اور دھمکتا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین مکروا اللہ سبھان، مکر کا معنی ہے خفیہ طریقہ سے فساد کی کوشش کرنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ غیر اللہ کی عبادت میں اور بت پرستی میں مشغول رہتے تھے اور گناہوں میں جھلار جتھے تھے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذا پہنچانے کی کوشش میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چار قسم کی دھمکیاں دیں۔

پہلی دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اس طرح دھنسا دے گا جس طرح قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔

زمین میں دھنسا دینے کا عذاب گاہدہ میں بھی ذکر آیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر سے اپنے تہنہ کو کھینچتا ہوا چل رہا تھا اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہا ہے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۸۵ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۳)

دوسری دھمکی یہ دی کہ ان پر وہیں سے عذاب آئے گا جس سے عذاب آئے گا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہو گا جیسے قوم لوط پر اچانک عذاب آیا تھا۔

تیسری دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ حالت سفر میں ان پر عذاب نازل فرمائے گا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر رہے اسی طرح ان کو ان کے سفر کے دوران بھی ہلاک کرنے پر قادر رہے، وہ کسی دور دور یا علاقہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا وہ کسی دور جگہ جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

لَا يَمُرُّكَ تَقَلُّبُ الْوَيْلَيْنِ كَقَوْلِهِمْ (اے طالب! کافروں کا شر میں سڑ کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔) (آل عمران: ۱۵۶)

چوتھی دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر عذاب طاری نہیں کرے گا بلکہ پہلے ان کو خوف میں مبتلا کرے گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے قریب والوں پر بلاکت طاری کر دے گا اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوں گے کہ ان پر بھی ایسا عذاب آجائے گا اور وہ بڑے عرصہ تک خوف اور گھبراہٹ اور وحشت اور بدبختی میں مبتلا رہیں گے۔

اس آیت میں یہ الفاظ ہیں اَوْ بَاعِظْهُمْ عَنِ الْخَوْفِ اور خوف کا معنی خوف اور گھبراہٹ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور اس کا معنی قطع بھی ہے یعنی نقصان اور کمی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر عذاب نہیں لائے گا بلکہ پہلے ان کے آس پاس کی باتوں کو ہلاک کرے گا اور ان کے گرد بستیاں کم ہوتی جائیں گی اور یہ حد درجہ عذاب کا رطبان کی طرف بڑھتا رہے گا اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے مالوں اور جانوں میں کمی ہوتی چلائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں کرتے

(احمل: ۳۸-۳۹)

ہر چیز کے سامنے کے سجدہ کی توجیہ اور توجیہ

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے عذابوں سے کفار کو ڈرایا اور دھمکایا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمال کو ظاہر فرمایا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تبلیغ ہے اور ہر چیز اس کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ رہ رہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکتا ہے، اس پر اعتراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مت کی چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کا سایہ نہیں ہو مثلاً فرشتے، جنت، ہوا اور خوشبوئیں اور اس نوع کی دیگر چیزیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس سے مراد ہے ایسی چیز جس کا سایہ ہو سکتا ہو مثلاً کثیف مادی اجسام اور فرشتے، جنت اور ہوائیں لطیف اجسام ہیں اور خوشبو وغیرہ از قبیل اعراض ہیں۔

عربی میں سامنے کے لیے اُور نے دونوں لفظ مستعمل ہیں علامہ صفحہ صفحہ ۳۸۸ھ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت کے سامنے کو اُور کہتے ہیں اور وہ ہر کے وقت کے سامنے کو اُور کہتے ہیں اور ان دونوں کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکتا ہے۔ اکثر حقدین کا یہ نظریہ ہے کہ سجدہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے کہا تمام چیزیں خواہ حیوانات ہوں یا جنات وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو سجدہ رہ رہیں، حسن بصری نے کہا ہے ابن آدم تیرا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا یہ تیرا بہت برا فعل ہے!

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال کے بعد ٹھہری چار رکعات پڑھنا نماز تحرکی مثل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساعت میں ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے پھر یہ آیت پڑھی تَبَسُّمُوا لَهَا وَلِهَا غَمٌّ عَنِ الْجَبَبِ وَالشَّعَائِلِ مَجْدُ اللَّهِ (التحریل: ۳۸)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۸۸ تاریخ بغداد ج ۵ ص ۲۵۲ کتاب المغتفر رقم الحدیث ۳۲۵۳۳۷)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: زوال کے بعد ٹھہری چار رکعات سنتیں پڑھنا نماز تحرکی مثل ہے، نماز تحرکی تحریر میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد فجر کی دو سنتیں اور فرض کی دو رکعات ہیں، یعنی ٹھہری چار رکعات ثواب میں فجر کی چار رکعتوں کی مثل ہیں، انہوں نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز میں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے اور ٹھہری چار رکعات سنت ہیں اور سنت نفل کی مثل نہیں ہو سکتی جب کہ مشبہ باقوی ہو تا ہے اس لیے مراد یہ ہے کہ ٹھہری چار سنتیں حج کے فرض اور اس کی سنتوں کی چار رکعات کی مثل ہیں اور مشبہ کے اقویٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن مجید میں ہے: رَآكَ قُرْآنُ الْعَصْرِ كَأَن مَّشَهُودًا۔ شبہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(بنی اسرائیل: ۷۸)

یعنی ٹھہری چار سنتیں، صبح کی دو سنتوں اور دو فرض کے اجر کے برابر ہیں۔

اور طاعلی قاری نے یہ کہا ہے کہ نماز تحریر سے مراد آخر شب میں تہجد کی نماز ہے اور مشبہ کے اقویٰ ہونے کی یہ وجہ ہے اس وقت عبادت کرنے میں بہت مشقت ہوتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنا مشکل اور مدت و شوار ہو تا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اس وقت ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، علائکہ قرآن مجید سے معلوم ہو تا ہے کہ ہرچیز ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْرَأُ كُنُوزَ وَلَا يَسْتَبِيحُ بِحَمْدِهِ اور ہرچیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔

(بنی اسرائیل: ۳۴)

اس لیے اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد ہے کہ وہ اس وقت میں خاص تسبیح کرتی ہے، جو بلق اوقات کی تسبیح سے مختلف ہوتی ہے۔

ہرچیز کے مجدد و بزر ہونے کا محمل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ کبر نہیں کرتے ○

سجدہ کی دو قسمیں ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع، سجدہ عبادت وہ ہے جیسے مسلمان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع یہ وہ سجدہ ہے کہ اس معنی میں کائنات کی ہرچیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے کیونکہ کائنات کی ہرچیز ممکن ہے اور ممکن کا عدم اور وجود مساوی ہوتے ہیں اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی طرح کی ضرورت ہوتی ہے سو ہر ممکن زبان حال سے یہ بتا تا ہے کہ وہ اپنے وجود میں واجب الوجود کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ممکنات میں سے جس چیز کو جس کلام میں لکھا ہے وہ اسی کلام میں لکھا ہوا ہے اور اسی کی اطاعت کر رہا ہے، سورج، چاند، اور دیگر سیاروں کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ اسی نظام کے تحت کلام کر رہے ہیں، دریاؤں اور سمندر دونوں کی ردائی،

درختوں میں چڑی، چلوں اور پھولوں کا کھانا حیوانات کی نشوونما موسموں کا بدلہ دین اور رات کا توراہ سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور کائنات کی ہر چیز جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے وہ اسی معنی میں ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتے جو سجدہ کرتے ہیں وہ اس معنی میں ہے جیسے مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کائنات کی باقی چیزیں جو سجدہ کرتی ہیں وہ سجدہ ہے معنی اطاعت اور خضوع ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہو گا ظن مشترک سے ایک جملہ میں دو معنی مراد نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ اپنے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا نہیں حکم دیا جاتا ہے (النحل: ۵۰)
فرشتوں کا مخصوص ہونا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دابہ اور طائر سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں دابہ زمین پر چلنے والے چوپائے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حیوانات کو کر لیا ہے اور دوسری طرف فرشتوں کو کر لیا ہے اور حیوانات ادنیٰ مخلوق ہیں اور فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں خلاصہ یہ ہے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ تک تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے۔

آیت کے اس حصہ سے فرشتوں کی صحت بیان کرنا مقصود ہے اور یہ آیت اس پر قوی دلیل ہے کہ فرشتے معصوم ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ تکبر نہیں کرتے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق اور صانع کے اطاعت گزار ہیں اور وہ کسی بات اور کسی کام میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے اس کی نظیر قرآن کریم میں اور آیات بھی ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قول نقل فرمایا:

وَمَا تَسْأَلُ الْأَلِیَامُ مِنْ دُونِكَ (مریم: ۶۴)
مَلِیْنَاكَ مُكْتَرَمُونَ لَا تَنْسِفُ فَعُولَی الْقَوْلِ
وَهُمْ یَاْمُرُونَ بِعَمَلُونَ
اور ہم صرف آپ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔
بلکہ سب فرشتے اس کی عزت والے بندے ہیں وہ کسی بات میں اس پر بے بقیت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ (الانبیاء: ۲۶-۲۷)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہی کرتے ہیں جس کا نہیں حکم دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہی کیا ہے جس کا نہیں حکم دیا گیا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ ان کو جو حکم دیا گیا اس پر انہوں نے عمل کیا لیکن اس آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کو جس کام سے منع کیا گیا وہ اس سے باز رہے اس کا جواب یہ ہے کہ معصوم کاموں سے باز رہنے کا بھی ان کو حکم دیا گیا تھا، جب یہ فرمایا کہ وہی کام کرتے ہیں جس کا نہیں حکم دیا جاتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ وہ ہر حکم پر عمل بھی کرتے ہیں اور ہر منع کا کام سے اجتناب بھی کرتے ہیں نیز جب یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتے ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ حاروت اور ماروت کا جو قصہ مشہور ہے وہ باطل ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہم نے البقرہ: ۲۰۱ میں بیان کر دی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے فرشتے تکبر نہیں کرتے اور انہیں تکبر کرتا تھا قرآن مجید میں ہے:

رَاٰدُ فُلُكًا لِّیَمْلِكَنَّوْا اَسْحَدُوْا لَادَمَ
فَسَعَدُوْا اِلَّا اِبٰدِیْسَ اَمٰی وَاسْتَغْوٰوْكَانَ
اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہیں کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور

کافر ہو گیا۔

الْكَافِرِينَ ۝ (البقرہ: ۳۴)

پس ثابت ہو گیا کہ انہیں جنت میں سے قافلہ خشتوں میں سے نہیں تھا قرآن مجید میں ہے:

فَسَدُّواْ ذَاالْبَابِیْنَ سَدًّا مِّنَ الْعِزِّیْ
لَقَدْ سَوَّیْ عَنْ أَهْلِ زُورِیْہِ۔ (الحکمت: ۵۰)

اس مسئلہ کی عمل تحقیق ہم نے تہذیب القرآن ج ۱ ص ۳۶۰-۳۵۸ میں کر دی ہے اس کی تفصیل کے لیے اس مقام کا مطالعہ فرمائیں یہ آیت مجیدہ ہے اور یہ قرآن مجید میں تیسرا مجدد طراوت ہے۔

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُواْ الْاٰلِهَیْنَ اٰثِنَیْنَ ۚ اِنَّمَا هُوَ الْاِلٰهُ وَاحِدٌ ۚ

اور انہوں نے فہم پایا دو کعبات کا متفق نہ بناؤ وہ انہیں صرف ایک ہی عبادت کا متفق ہے،

فَاِیَّایْ فَارْهَبُوْنَ ۝ وَلَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

سر مجھ سے ہی ڈرنا ۝ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور اسی کی

الدِّیْنِ وَاِصْبَآءُ اَفْغِیْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝ وَمَا یَکُم مِّنْ نِّعْمَةٍ

عبادت لازم ہے، کیا تم انہوں کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ ۝ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے،

فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَیْهِ تَجُرُّوْنَ ۝ ثُمَّ اِذَا

وہ انہوں کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو ۝ پھر جب وہ

كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فِرَیْقٌ مِّنْكُمْ بِرِیْہِمُ یُشْرِكُوْنَ ۝

تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو مرح میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے ۝

لِیَكْفُرُوْا بِمَا اٰتٰیہُمْ فَتَسْتَعُوْا ۚ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

تاکہ وہ ہمارا دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم (معاذی اللہ) اٹھ اٹھ کر ہر فرقہ مغرب جان لو گے ۝ اور

یَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا یَعْلَمُوْنَ نَصِیْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰہُمْ تَاٰلَہُ لَسَّکُنَّ

وہ ہماری دیا ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں، تم جو کچھ انہوں کو دے کر ہوا انہوں کی

عَمَّا کُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝ وَیَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَلٰی سُبْحٰنَہٗ ۚ

تم تمہارے اس کے متعلق خبر دے رہے ہو کہ ۝ اور وہ (فرشتوں کو) انہوں کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، انہوں سے پاک ہے،

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۹﴾ وَإِذْ ابْتِزَّ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ذَاتِهَا

اور اپنے پیسے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں (بیٹھ بیٹھے) ○ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بیعت دی جاتی ہے تو اس کا

مَسْوَدٌ أَوْ هُوَ كَظِيمٌ ﴿۶۰﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبَا

سازگار سیاہ رنگ نہایت اچھا مردہ ہوتا ہے ○ اور وہ اس بیعت کو بڑا پسند کرے گا جس سے گول سے چھپتا رہتا ہے

أَيُّمُسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا

(وہ سوچتا ہے) کو ذلت کے ساتھ اس کو دکھائے یا اس کو (زخمہ) زمین میں دبا دے، سُئِرُوہ کیا بڑا

يَحْكُمُونَ ﴿۶۱﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَةِ

نیکو کرتے ہیں ○ محروک آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے ہی کی برسی صفات ہیں،

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۲﴾

اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت علیم والا بڑی حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور اللہ نے فرمایا دو کو عیادت کا مستحق نہ بناؤ (اللہ) صرف ایک ہی عیادت کا مستحق ہے سو

مجھ سے ہی آرد ○ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور اسی کی عیادت لازم ہے کیا تم اللہ کے

سوا کسی اور سے سؤرو گے؟ ○ (نحل: ۵۷-۵۸)

اللہ کا معنی معبود ہے یا عیادت کا مستحق؟

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اس کی مطیع اور فریضہ بردار ہے خواہ وہ چیز عالم ارواح

سے ہو یا عالم اجسام سے ہو فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں یا حیوان ہوں سب اختیار یا اضطراری طور پر اسی کی عیادت

اور اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا اور فرمایا سارا جہان اس کی ملک ہے سب اپنے وجود

اور اپنی بقا میں اس کے محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے مستحق ہے۔

اس آیت کا غلطی ترجمہ اس طرح ہے کہ دو اللہ، دو عدد بنائے، اللہ میں کا معنی ہے دو اللہ اور اللہ میں کا معنی ہے دو عدد

اب سوال یہ ہے کہ اللہ میں کے بعد اللہ میں کیوں فرمایا؟ اس کے تین جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ اصل عبارت میں

ہے کہ دو چیزوں کو دو اللہ نہ بنائے اور دو سرا جواب یہ ہے کہ جس چیز سے زیادہ بھتر کرنا مقصود ہوتا ہے اس چیز کا ذکر زیادہ الفاظ

سے اور تاکید سے کیا جاتا ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ جب فرمایا دو اللہ نہ بنائے تو یہ پانچوں چلا کہ مقصود نفس الوہیت کی نفی ہے یا

تعدد کی نفی مقصود ہے اور جب فرمایا دو عدد تو واضح ہو گیا کہ اس آیت میں تعدد کی نفی مقصود ہے۔ اس لیے ہم نے آیات کا

ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو کو عیادت کا مستحق نہ بنائے

عام طور پر حرمین اللہ کا معنی معبود کرتے ہیں اور ہم نے اس کا ترجمہ ہر جگہ عیادت کا مستحق کیا ہے، کیونکہ معبود کا معنی

ہے جس کی عبادت کی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا بے شمار چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے وہ صرف واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے اور لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی واقع کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا بے شمار چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔

توحید پر دلائل

خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو، اگر ہم دو خدا فرض کریں تو ضروری ہو گا کہ وہ دونوں واجب اور قدیم ہوں اور دو چیزوں کا ایک دو سرے سے فیز اور ممتاز ہونا بھی ضروری ہے، پس ان دونوں میں سے ہر ایک دو چیزوں پر مشتمل ہو گا ایک جزو واجب اور قدیم ہو گا اور دوسرا جزو اجزاء اور فیز ہو گا پس ہر خدا دو چیزوں سے مرکب ہو گا اور جو چیز مرکب ہو وہ ممکن اور حادث ہوتی ہے واجب اور قدیم نہیں ہوتی پس اگر آپ دو چیزوں کو خدا فرض کریں گے تو ان میں سے ایک بھی خدا نہیں ہو گا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر با فرض دو خدا ہوں، اور ان میں سے ایک خدا ایک معین وقت میں کسی خاص جسم کو حرکت دینے کا ارادہ کرے اور دوسرا اس معین وقت میں اس خاص جسم کو ساکن کرنے کا ارادہ کرے تو یا تو وہ خاص جسم اس وقت میں متحرک بھی ہو گا اور ساکن بھی ہو گا اور یہ اجتماع ضدین ہے اور محال ہے، یا وہ خاص جسم اس معین وقت میں نہ متحرک ہو گا نہ ساکن یہ اس لیے محال ہے کہ پھر دونوں کا بغیر لازم آئے اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو گا اور اگر وہ خاص جسم اس وقت متحرک ہو تو جس نے اس کو ساکن رکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا اور اگر وہ اس معین وقت میں ساکن ہو تو جس نے اس کو متحرک رکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا پس ثابت ہو گا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں اور کبھی اختلاف نہیں کرتے تو اول تو اس کا یہ جواب ہے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے، ہم اس اختلاف کی صورت میں ہمہ گیر تقریر کریں گے، ثانی یہ کہ جب وہ ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں تو ضروری ہو گا کہ پہلے ایک خدا کسی چیز کا ارادہ کرے اور دوسرا اس سے اتفاق کرے پہلے ملا متوجہ اور دوسرا اس کا تابع ہو گا اور تابع خدا نہیں ہو سکتا پس لازم آیا کہ آپ جب بھی دو خدا فرض کریں گے تو خدا ایک ہی ہو گا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو ان میں سے ایک خدا اپنی مخلوق کو دو سرے خدا سے چھپانے پر قادر ہو گا، نہیں، اگر وہ اپنے ملک اور مخلوق کو دو سرے خدا سے چھپانے پر قادر ہو تو یہ اس کا بغیر ہو گا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اپنے ملک اور اپنی مخلوق کو دو سرے خدا سے چھپانے پر قادر ہے تو جس سے چھپانے پر قادر ہے اس کا جمل لازم آئے گا اور جمل خدا نہیں ہو سکتا، غلام یہ ہے کہ جب بھی دو خدا فرض کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک خدا ہو گا اور دوسرا خدا نہیں ہو گا۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو ان میں سے ایک خدا دوسرے خدا کی مخالفت کرنے پر قادر ہو گا، نہیں، اگر وہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ اس کا ضعف ہو گا اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اس کی مخالفت پر قادر ہے تو پہلا اس کی مخالفت کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو پہلے کا بغیر ہے اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر پہلا دوسرے کی مخالفت کر سکتا ہے تو پھر دوسرے کا ضعف ہے اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا۔

ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ دو چیزیں خدا اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا

ہے کہ دو چیزوں کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ!

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک اور آسان اور عام قسم دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت و وحدت کے تابع ہوتی ہے، طالب علموں پر ایک استاد ہوتا ہے، چند استاد ہوں تو ہیڈ ماسٹر ایک ہوتا ہے، چند چاہیوں پر ہیڈ کانسٹیبل ایک ہوتا ہے، چند ہیڈ کانسٹیبل ہوں تو ان پر سب انسپکٹر ایک ہوتا ہے، پھر چند انسپکٹر ہوں تو ان پر ڈی۔ ایس۔ لی ایک ہوتا ہے، پھر ایس۔ لی ایک ہوتا ہے، چند ڈی۔ آئی جی ہوں تو ان پر انسپکٹر جنرل ایک ہوتا ہے، چند وزیر ہوں تو وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے اور چند وزیر اعلیٰ ہوں تو وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، کسی ملک کے وزیر اعظم دو نہیں ہوتے اور نہ کسی ملک کے صدر دو ہوتے ہیں مگر کسی بھی ملک میں اقتدار اعلیٰ دو آدمیوں کے پاس ہو تو اس ملک کا نظام قسماً ہو جائے گا تو اگر اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ دو خداؤں کے پاس ہو تو اس کا نظام بھی قسماً ہو جاتا اور جب ابتداء آفریقہ عالم سے لے کر آج تک اس کائنات کا نظام قسماً نہیں ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ بھی ایک ہے اور وہی ہم سب کی عبادت کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک آسان دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام ایک بیج واحد اور ایک طرز واحد پر چل رہا ہے، پھلوں اور پھولوں کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ ہے، کھیتوں کے کٹنے کا ایک طریقہ ہے، جانوروں کے پیدا ہونے اور ان کے کھانے اور بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، انسانوں کے پیدا ہونے اور ان کی نشوونما پانے کا طریقہ ایک ہے، ہمارے ہونے کا طریقہ اور مسند روں کے اترنے اور چڑھنے کا طریقہ ایک ہے، سورج، چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب کا طریقہ واحد ہے، غرض ساری کائنات ایک منظم واحد اور منسق واحد پر چل رہی ہے اور اس کا ایک بیج اور ایک طرز سے چلن زبان حال سے ندا کرتا ہے کہ اس کا نظام اور خالق بھی واحد ہے، سو ساری کائنات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق بھی واحد ہے۔

ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو مجھ سے ڈرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر غائب کے صفوں سے فرمایا تھا اور آیت کے اس حصہ میں اپنا ذکر حکم کے صفے سے فرمایا ہے، یہ بھی بلاغت کا اسلوب ہے اس کو التفات کیجئے ہیں اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اس میں صبر ہے، یعنی مخلوق کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، اور فضل اور احسان کی طلب میں اللہ کے سوا اور کسی کی طرف رغبت نہ کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے کیونکہ جب ثابت ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔

پھر فرمایا ولله العصب واصلہم عصب العصبۃ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، لہذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو کچھ چیز ہے اس پر اس کی اطاعت اور عبادت لازم ہے کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے اور اپنی بقاء میں بھی اللہ کی محتاج ہے سو اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے۔

اس کے بعد فرمایا کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ تمام کائنات کا

خالق اور ناظم اللہ ہے اور وہی واحد مہلات اور اطاعت کا مستحق ہے اور جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو ان اصولی چیزوں کے جاننے کے بعد کیا انسان کی عقل اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور مطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رغبت کرے؟ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ذرا اور خوف سے کوئی کلام کرے یا کسی کلام سے باز رہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شاگردوں، سمیڑوں اور مانت لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنی جھوٹی بڑائی قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے سامنے کوئی بے حیائی کا کلام نہیں کرتے اور غلطی اور تخیلی میں کر لیتے ہیں، سو ہم حلقوں سے ڈرتے ہیں خالق سے نہیں ڈرتے، اور کبھی افسرانِ پلا کے خوف سے ماتحت عملہ ان کے سامنے غیر قانونی کام نہیں کرتا، اور جب افسرانِ پلا سامنے نہ ہوں تو پھر ماتحت عملہ غیر قانونی کام کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ حلقوں کی گرفت فوراً ہو جائے گی اور اللہ کی گرفت تو آخرت میں ہوگی نیز حلقوں کی گرفت ظاہر ہے اور خالق کی گرفت غیب ہے، سو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے حلقوں سے ڈرتے ہیں وچہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ قبر مرہ کو دباتی ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر کے دبانے کے خوف سے کسی رات ہمیں نیند نہ آئی ہو، جو یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق تھی ہمیں اس طرح آپ کی خبر کی تصدیق نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی انسوؤں سے بھیگ جاتی تھی ان سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں آسانی ہو تو پہلی منازل زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں مشکل ہو تو پہلی منازل زیادہ مشکل ہوں گی یہ تو ان کا حال ہے جن کو زندگی میں دو مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی کے ذرا اور خوف سے روتے تھے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا تہمید ایمان پر ہو گیا نہیں لیکن ہم تو کبھی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر خوف خدا سے نہیں روئے! معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتن قوی ایمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب جنہیں کوئی معیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو پھر جب وہ تم سے اس معیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنالیتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں سو تم (عارضی) ناکادہ و اغلاو، پھر تم غتریب جان لو گے (النحل: ۵۵-۵۳)

شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث

اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ شکر نعمت پر واجب ہوتا ہے اور انسان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملی ہے اس لیے اس کے شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔

نعمت یا بدعتی ہوتی ہے یا نعمت دینی ہوتی ہے، اور بدعتی نعمت یا اس کے بدن میں ہوتی ہے یا اس کے نفس میں ہوتی ہے، بدعتی نعمت ہوتی ہے، اور بدعتی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مومن بنایا اور اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دی

اس کو دین کا علم عطا فرمایا سو غرہ واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور جن ذرائع اور وسائل سے اور جن لوگوں کی وساطت سے اس کو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۵۳)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہدین نے کہا یا رسول اللہ! سارا اجر تو انصار لے گئے، آپ نے فرمایا: نہیں! جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کی نیکیوں کی تعریف کرتے رہو گے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی نعمت دی گئی اور اس نے اس نعمت کا ذکر کیا تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اس نعمت کو چھپایا تو اس نے کفر یہی نعمت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل جس بندہ کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ یہ نعمت اللہ عزوجل کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ لیتا ہے، اور اللہ عزوجل کو جس بندہ کے متعلق یہ علم ہو گا کہ وہ کلمہ پر بلا م ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے کو ایک دینار کا خریدے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو ابھی وہ چیز اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔

(المستدرک ج ۳ ص ۵۵۲، کتاب الخرافات باب التکرار رقم الحدیث: ۴۰۰۰، وسائل ابن ابی الیاب الکر رقم الحدیث: ۱۳)

شکر کے متعلق ہم نے زیادہ احادیث اور آثار ابراہیمؑ میں بیان کیے ہیں اور وہ اس کی تعریف اور تحقیق کی ہے۔

مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا اور مصیبت نلنے کے بعد اللہ کو بھول جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر جب تم کسی مصیبت پہنچتی ہو تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اس آیت میں فریاد کے لیے قضا ہے جسٹرون، اس کا معنی ہے چلا کر فریاد کرنا یعنی جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم رو رو کر اور چلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اور اس سے فریاد کرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا: پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بناتا ہے تاکہ (انجام کا وہ ادائیگی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں)۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس سے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ سکے اور نہ اللہ کے سوا اس کی کوئی جانے پہنچے، پھر جب اللہ تعالیٰ انسان سے اس مصیبت کو زائل کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں انسانوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، بعض انسان تو اللہ عزوجل کے ساتھ وابستگی پر قائم رہتے ہیں اور اس مصیبت کے زائل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض انسانوں کے عقائد میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بغیر کو شریک بناتے ہیں، اور یہ انتہائی بے ایمانی، احسان فراموشی و جہالت اور گمراہی ہے، قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی آیات ہیں: ۵۰

قِيَادًا رَكِبُوا فِي الْمَلَكَةِ دَعَا اللَّهَ
مُعَلِّمِينَ لَهُ الَّذِينَ قَلَّمَا تَطَهُمُ إِلَى السِّرِّ
رَأَاهُمْ يُشِيرُ كَوْنُ (النبوت: ۶۵)

پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں
وہ اس وقت اغلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والے
ہوتے ہیں پھر جب وہ ان کو پکار کشتی کی طرف لے آتے تو
اپنا کسودہ شرک کرنے لگتے ہیں ۵

اور جب سمنڑ میں حمیس کوئی معیت پہنچتی ہے تو اللہ کے
سوا جن کی تم پر ستم کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں پھر
جب وہ حمیس پکار کشتی پر لے آتے تو ہم اس سے اتنے پیر
لیتے ہو اور انہیں بڑی بات عطا ہے ۵

آپ کہے کہ حمیس کشتی اور سمندروں کی تاریکیوں سے
کون نجات دے گا جس کو تم گڑگڑا کر اور پچکے پچکے پکارتے ہو
کہ اگر اس نے ہم کو اس معیت سے نجات دے دی تو ہم
ضرور شکر گرا دوں میں سے ہو جائیں گے ۵ آپ کہے حمیس
اللہ تعالیٰ ہی اس معیت سے اور ہر تکلیف سے نجات دے
ہے پھر ابھی اتم شرک کرتے ہو ۵

پھر جب اللہ حمیس صاحب اور پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے تو ہم اللہ عزوجل کے اس انعام کا انکار کرتے ہو اور
کہتے ہو کہ ہمیں تو ہمارے خود ساختہ معبودوں نے اور جنوں نے بچایا ہے ۱۱ اس طرح جب انسان کسی ملک باری میں جلا ہوتا
ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہوا ہے ٹھیک ہو گیا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں صحت مند
ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا جو موثر حقیقی ہے، مسلمان اولیاء کرام کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی حالتیں
طلب کرتے ہیں اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ
فلاں بزرگ نے کرم فرمایا اور فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا وہ بزرگوں کا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، ہم یہ نہیں
کہتے کہ بزرگوں کا نام نہ لیا جائے یا ان کو ایصالِ ثواب نہ کیا جائے اور ان کی تقسیم و تحکیم نہ کی جائے لیکن جو موثر حقیقی ہے
اور اصل کار ساز ہے اس کا بھی تو نام لیں اور اس کا بھی شکر ادا کریں کیونکہ یہ بزرگ تو تجاویز کار ساز ہیں حقیقی کار ساز تو اللہ
عزوجل ہے ہوا اگر نہ چاہے تو کسی کو سیلہ کلام آسکتا ہے نہ کسی کی دعا کلام آسکتی ہے!

امام غزالی نے محمد بن مرزازی متوفی ۶۰۹ھ لکھتے ہیں:

آج نیم محرم ۶۰۴ھ کو جب میں اس کتاب کے اوراق لکھ رہا تھا اس وقت صبح کا وقت تھا چاکہ بہت سخت زلزلہ آیا
اور زبردست ہلکے لگنے لگے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ چیخ کر دعا مانگ رہے تھے اور گڑگڑا رہے تھے پھر جب زمین پر سکون
ہو گئی اور ہلچل ختم ہوا چلنے لگی اور حالات معمول پر آ گئے تو میں نے دیکھا لوگ پھر اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح
لغو اور بے ہودہ کلاموں میں مشغول ہو گئے اور وہ بھول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے چیخ پکار کر رہے تھے اللہ کے نام کی وہی
دے رہے تھے اور اس سے گڑگڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ (تفسیر کبرج ج ۱ ص ۲۳۳ مطبوعہ دارالحدیث انجمن اہل بیت ۱۳۵۵ھ)

امام رازی نے اپنے دور کے حالات کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس آیت کا صدق ہے:

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ ان سے ضرور سوال کرے گا یہ زبردست تہدید ہے اللہ تعالیٰ ان کو اذیت کر اور جہنم کر سوال کرے گا ہو سکتا ہے کہ جس وقت عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں اس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان سے یہ سوال کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں﴾ اللہ اس سے پاک ہے اور اسے اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں (یعنی بیٹے) اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے ﴿اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے﴾ (سوچنا ہے) کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زکوٰۃ) زمین میں دلوے، سنو وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں ﴿(احق: ۵۸-۵۹)﴾

بیٹیوں کو عار سمجھنے کی مذمت

شرکین کی فاسد باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَتَشْتَهُونَ حُلَّتْ لَهُمْ سَكَنُ بَنَاتِ النَّاسِ﴾ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دیا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے، مغرب ان کی کوئی لکھی جانے کی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔

(الر حرف: ۱۹)

ہو سکتا ہے کہ شرکین فرشتوں کو اس وجہ سے بیٹیاں کہتے ہوں کہ فرشتے آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، جس طرح عورتیں مردوں سے پوشیدہ رہتی ہیں اور اس بناء پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ لی ہیں ان کی اختلاقی جہالت اور گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ان کی پرورش کی تدبیر اور انتظام کیا ان پر انواع و اقسام کے انعام کیے ان نعمتوں کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ اس کا مستحق تھاکہ اس کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اس کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو یا کوئی بیٹی ہو، پھر کتنا غلط ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟

(العنود: ۳۹)

اس کے بعد فرمایا: اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ غم سے اس کا چہرہ خستہ ہو جاتا ہے اور جس شخص کو کسی محروم اور پائیدہ یا چیز کی خبر ملے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور غم و خسر سے اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس جب انسان کو کوئی خوش خبری ملے تو اس کا سینہ فراع ہو جاتا ہے اور خوشی سے اس کا چہرہ مکمل جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے (سوچنا ہے) کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زکوٰۃ) زمین میں دلوے سنو وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں ﴿(احق: ۵۸-۵۹)﴾

مفسرین نے کہا ہے کہ زنا جہالت میں جب کسی شخص کی بیوی کی زچگی کا زائد قریب آتا تو جب تک بچہ نہ ہو جاتا وہ اپنی قوم سے چھپتا پھر اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا چہرہ کھلنے لگتا اور جب اس کو بچہ چل کر اس کے پاس پہنچتی ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس پر غور کرنا رہتا کہ وہ اس معاملہ میں کیا کرے آیا

دولت برداشت کر کے اس بیٹی کی پرورش کرے یا عمار سے بچنے کے لیے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے حعلق سوال کیا گیا:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (اکابر: ۸)

اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔

حضرت عمر نے کہا میں نے عامر بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا آپ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میرے پاس تو اونٹ ہیں، آپ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ خرچ کر دو۔

(المجموع للکبیر ج ۸ ص ۳۳ رقم الحدیث: ۸۳۳۰ مسند البزار رقم الحدیث: ۴۲۸۰ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۶۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۶۹۰) ابھی نے لکھا ہے کہ عام ہزار کی سند صحیح ہے سوا حسین بن صدیق کے اور وہ بھی ثقہ ہے، مجمع البزوار ج ۲ ص ۳۳ روایت ہے کہ ایک شخص نے کیا یا رسول اللہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اسلام کی مفاسد نہیں

محسوس کی، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بٹاؤ سکھار کر کے مزین کرو، پھر میں اس کو بہت دور دراز وادی میں لے گیا جہاں ایک گھراؤں تھا میں نے اس کو اس کو تیس میں ڈال دیا، اس بیٹی نے کہا ہے ابا جان! آپ نے مجھے قتل کر ڈالا، مجھے اس کی جب بھی یہ بات یاد آتی ہے مجھے کسی چیز کی راحت نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں جو گناہ ہوئے تھے ان کو اسلام نے منہدم کر دیا اور جو گناہ اسلام میں ہوں گے ان کو استغفار منہدم کر دے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳۰-۳۳۱ روح المعانی ج ۳ ص ۴۵۰)

عام رازی نے لکھا ہے کہ جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ان کا قاتل کا طریقہ کار مختلف تھا ان میں سے بعض گڑھ کھود کر بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھ حاسی سے بند کر دیتے تھے اور بعض اس کو پاؤں کی چوٹی سے پھینک دیتے تھے، بعض اس کو غرق کر دیتے تھے اور بعض اس کو زنج کر دیتے تھے، ان کا یہ اقدام بعض اوقات فیرت اور قیمت کی بناء پر ہوتا تھا اور بعض اوقات قہر و نفاد کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سو! وہ کہہ دینا کہ وہ بیٹیوں کو باعث عار سمجھنے کی وجہ سے حد سے بڑھ گئے تھے، وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے تو رنج و غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، بیٹیوں سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ہلے پیدا انش کے موجب پر لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اولاد سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے لیکن جب ان کو خبر ملتی کہ ان کے ہلے بیٹی ہوئی ہے تو وہ اس کو قتل کرنے کی تدبیریں کرتے تھے۔

بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث

نسیط بن شریح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کے ہلے فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ آکر کہتے ہیں: اے گھروالو! السلام علیکم اور اس بیٹی کا بچنے پر اس سے احاطہ کر لیتے ہیں، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کنور لڑکی کنور عورت سے پیدا ہوئی ہے جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔

نسیط کا بیان اس روایت میں منقول ہے۔ (المجموع للکبیر ج ۳ ص ۴۵۰)

حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے پاس سوائے ایک مجبور کے اور کوئی چیز نہ تھی، میں

نے وہ مجبور اس کو دے دی، اس عورت نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھلیا، پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں جھلا گیا ہے اور اس نے ان کی انجی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچا ہوا جائے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۵۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اس کو تین مجبور دیں، اس نے ان میں سے ہر بیٹی کو ایک مجبور دی، اور ایک مجبور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھائی، اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ مجبور مانگی، اس نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور آدمی آدمی دونوں بیٹیوں کو دے دی، مجھے اس پر تعجب ہوا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنے منہ کی بجائی مجبور کھلا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے بہشت کو واجب کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر مہر کرے، ان کو کھلانے اور پٹانے اور ان کو اپنی کھالی سے کپڑے پہنانے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے چلبلیں جائیں گی۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۸، الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۷۶۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے سزاور بچ جائے گی۔

(طیۃ الاولیاء ص ۵۵، ص ۵۷، مجمع تہذیب، طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۳۳۳۸، مجمع تہذیب، ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، کنز العمال رقم

الحدیث: ۳۵۳۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش میں جھلا ہو، اس کا مطلب ہے بیٹی کی پرورش بلا اور معیبت ہے، یہ اس وقت درست ہو گا جب کوئی شخص بیٹیوں کی پرورش کراہت کے ساتھ کرے جب ہی ان کی پرورش اس کے لیے بلا اور معیبت ہوگی، کیونکہ جو محبت سے ان کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے لیے ان کی پرورش نعمت ہوگی نہ کہ بلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر بیٹیوں کو بلا اور معیبت سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے فرمایا جو شخص ان کی پرورش میں جھلا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہو: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان ہی کی بری صفات ہیں اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ والا ہے (احقر: ۳۰)

اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور اللہ کے اسماء کا تو معنی ہوتا

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس سے مراد وہ کافر ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، پھر فرمایا ان ہی کی بری صفات ہیں، یعنی یہ لوگ جاہل اور کافر ہیں، جاہل اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اور اس کی اولاد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد سے متاخر ہوتی ہے اور والد کے بعد حادث اور ممکن ہوتی ہے اور جو کسی سے متاخر ہو اور ممکن اور حادث ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا جب کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اس کا واجب اور قدیم ہونا ضروری تھا کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے اور وہ کافر اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا کفر ہے، اور بری صفت کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہو گا۔ اور فرمایا اللہ کی بہت بلند مثالیں ہیں، یعنی بہت بلند صفات ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

اَللّٰهُ تَوَّابٌ اَلْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (النور: ۳۵)

اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ السَّلَامُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْحَبِيْرُ اَلْمُتَكَبِّرُ

ہے "المن" دینے والا، "تکبر" بہت عجب، "نہایت عظمت والا" سب پر بڑائی رکھنے والا۔ (الحشر: ۲۳)

مَوْلٰىهُ اَلْعَالٰی اَلْبَاقِیُّ اَلْمُصَوِّرُ لَهُ اَلْاَسْمَاءُ اَلْحُسْنٰی۔ (الحشر: ۲۳)

میل پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا تَقْبَلُوْهُ اِنَّہٗ اَفْوَکَ اَلْاَسْمَآءِ۔ (احمل: ۷۴)

زیرِ قیصر آیت میں فرمایا ہے اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں اور اس آیت میں مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی مثالیں بیان نہ کرو جو نقص اور محیب کی وجہ سے یا سویم ہوں اور ایسی صفات یا مثالیں بیان نہ کرو جن کی مخلوق میں کسی کے ساتھ مشابہت نہ ہو، دوسرا جواب یہ ہے کہ تم از خود اللہ کی کوئی مثال یا صفت بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنی مثالیں یا صفات بیان کی ہیں صرف ان ہی پر اکتفا کرو، اس آیت سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صلہ شرع پر موقوف ہیں، قرآن اور حدیث میں جن اسماء کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق آیا ہے، اللہ تعالیٰ پر صرف ان ہی کا اطلاق جائز ہے اور اپنی محل سے اللہ تعالیٰ پر کسی صفت یا کسی مثل کا اطلاق جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علامہ کہنا جائز ہے علامہ کہنا جائز نہیں ہے، بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ میں کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ عزوجل کہنا جائز ہے۔

وَلَوْ یُّوْاْخِذُ اِلَیْہِ النَّاسُ بِظُلْمِہِمْ مَا تَرَکَ عَلَیْہَا مِنْ

اور اگر انسانوں کے ظلم کی بناء پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ

بَاقِیَّةٌ وَلٰکِنْ یُّوْخِّرُہُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّیٍّ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُہُمْ

بچھڑتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے مگر جب ان کا معین وقت آجائے گا تو

لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^(۶۱) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْفُرُونَ

وہ نہ ایک لمحہ کے لیے اجازت مانگے نہ ایک لمحہ کے لیے سلام کریں گے ۵ اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو جو بڑھتے ہیں

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنْ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَزَاءُ لَهُمْ النَّارُ وَأَنَّهُمْ

جن کو وہ خود اپنے لیے تائید کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہے بلکہ ان کے لیے جہنم نہیں بلکہ جہنم

مُفْرَطُونَ^(۶۲) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِهِم مِّن قَبْلِكَ عَزَائِرَ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ

کی آگ ہے اور وہ اس میں ایسا ہی جیسے ہے جیسے جانی گئے ۵ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیچھے بھیج دیں ان کے لیے ان کی طرف سے بھیج دیں شیطان نے

أَعْمَاهُمْ فَيُفَوِّرُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(۶۳) وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ

ان کے اعمال کو زمین کو رو یا آج وہی ان کا مدت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۵ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس

الْكِتَابِ إِلَّا لِلْبَيِّنَاتِ لَكُمْ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

یہ تائیل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے

يُؤْمِنُونَ^(۶۴) وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

ہدایت اور رحمت ہے ۵ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد

مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ^(۶۵) وَإِنَّ لَكُمْ فِي

زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے حیرت انگیز نشان ہے جو غور سے سنتے ہیں ۵ اور بے شک وہ لوگوں میں

الْأَنْعَامِ لِعِبَادَةٍ تَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

میں تمہارے لیے عبادت کا مقام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گریں اور خون کے درمیان ہے

لَبَنًا خَالِصًا سَلَخَ اللَّشِيرَ بَيْنَ^(۶۶) وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

اور وہ خالص دودھ ہے جو پیٹنے والوں کے لیے خوش گوار ہے ۵ اور ہم تمہیں کھجوریں اور ان کے پھولوں سے پلاتے ہیں

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

تم ان سے پیٹھے شراب تیار کرتے ہو، اور عمدہ رزق، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے حیرت

عَبَادُ اللَّهِ قَسَمْتُ لَهُمْ خَلَالَهُمْ يَسْقِيهِمْ وَمِنْهُمْ
تُفْتَضِّلُهُمْ وَمِنْهُمْ سَائِغٌ بِالنَّحْرِ وَمِنْهُمْ
الَّذِي ذَلِكْهُ هُوَ الْعَصْلُ الْكَافِرُ

(قلم: ۳۴) اللہ کے اذن سے، بھی بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے ظالم اور گنہگار نہیں ہیں، بعض معتدل ہیں یعنی وہ نیکی کرنے والے ہیں اور کبھی بشری کمزوری سے کوئی گنہگار ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے والے ہیں۔

اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا عدل کے خلاف ہے

اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ لوگوں کا ظلم اس بات کو واجب کرتا ہے کہ روئے زمین کے تمام جانداروں کو ہلاک کر دیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شہن سے عید ہے کیونکہ جانداروں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی گنہ نہیں کیا اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر اور مصیبت کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو ان کو فوراً ہلاک کر دیتا اور پھر ان کی نسل وجود میں نہ آتی اور یہ بات یہی ہے کہ ہر شخص کے آباء و اجداد اس ایسے لوگ ضرور گزرے ہیں جو عذاب کے مستحق تھے اور جب وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے تو ان کی نسل آگے نہ چلتی اور اس سے لازم یہ آتا کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی نہ ہو تا اور جب دنیا میں انسان نہ ہوتے تو پھر نہ نور بھی نہ ہوتے، کیونکہ جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

(۲) جب لوگ کفر اور مصیبت کرتے تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا اور ظالموں کے حق میں یہ بلا کٹ عذاب ہوتی اور غیر ظالموں کے حق میں یہ بلا کٹ احسان ہوتی اور ان کو اس پر آخرت میں اجر ملتا۔

(۳) احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو پانچوم ہلاک کر دے گا ان میں صالحین بھی ہوں گے اور فاسقین بھی، مگر احادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دے گا تو وہ لوگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پہنچائے، پھر ان سب کا ان سب کے اعمال کے حساب سے حشر کیا جائے گا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث ۵۸۸۷، صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۸۷۷)

حافظ احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

اس قوم کے ہر فرد کو اس کے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا اگر اس کے اعمال نیک ہوں تو اس کی عاقبت اچھی ہوگی اور اگر اس کے اعمال برے ہوں تو اس کی عاقبت خراب ہوگی، اور نیک لوگوں کے لیے یہ عذاب طہارت کا باعث ہوگا اور فاسقوں کے لیے عذاب بطور سزا ہوگا اور صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے اور اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی رو میں بھی قبض کر لی جاتی ہیں پھر ان کو ان کی نیات اور اعمال کے اعتبار سے اٹھایا جاتا ہے، اور امام بیہقی نے شعب اللایعین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے جب کسی علاقہ میں برائی کا ظہور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقہ کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے

آپ سے کہنا یا رسول اللہ ان میں تو اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی ہوتے ہوں گے آپ نے فرمایا ہیں پھر ان کو اقیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اٹھایا جائے گا علامہ ابن بطال نے کہا یہ حدیث حضرت زینب بنت جحش کی حدیث کی وضاحت کر دیتی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک کر دیئے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہیں جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی! میں جب برائیوں کا طور ہو گا اور سرعام گنہ ہونے لگیں گے تو تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا میں کتاہوں کی اس کے مناسبت یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو جبر حدیث رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں تو غضب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا یہ حدیث سنن ابوداؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اور حضرت زینب بنت جحش کی حدیث ایک دوسرے کے مناسبت ہیں اور ان کا سنی یہ ہے کہ نیکو کار اور گنہگار دونوں ہلاک کیے جائیں گے اور حضرت ابن عمر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ نیکو کار کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو اس کے نیک اعمال کی جزائے کی اور اس کی مثل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ (پر حملہ) کا قصد کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ مقام بیدار پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ہم نے کہا یا رسول اللہ! اس راستہ میں سب لوگ جمع ہوں گے، آپ نے فرمایا ہیں ان میں سے قتلہ آجائے والے بھی ہوں گے، اور جبر آجائے والے بھی ہوں گے اور مسافر بھی ہوں گے، ان سب کو یکبارگی ہلاک کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف جگہوں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیات کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۸۳)

نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ عارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور یہ زمانہ وہ تھا جب حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہما سے یزید کی جنگ ہو رہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کی پناہ میں ہو گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا میں جب وہ مقام بیدار پہنچوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ جس شخص کو وہیں جبر بھیجا جائے گا اس کو کیوں زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہیں اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۸۳ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر بندہ کو اس نیت پر اٹھایا جائے گا جس نیت پر وہ مرا تھا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۲۳ اور الداؤدی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جن امتوں کو ان کے کفر پر عذاب دیا جائے گا وہ عذاب ان پر ان کے پانڈاؤں اور اولاد پر اور جو ان میں سے نہیں تھے ان سب پر آئے گا پھر ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کا مشر کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پندرہ سال کے لیے ان کی عورتوں کو ہاتھ کر دیتا ہے، تاکہ ان بچوں پر وہ عذاب نہ آئے جن سے قوم تکلیف اٹھایا گیا ہے (ماہنامہ ابن جبر فرماتے ہیں: اس تو جیہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس کو مسترد کرتی ہے، اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جہاز مرویوں اور عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پورا جہاز خرق ہو جاتا ہے اور سب ہلاک ہو جاتے ہیں (آج کل ہوائی جہاز کے حادثات میں ایسا بہ کثرت ہوتا ہے) اسی طرح بہت بڑی ہولی بل جاتی ہے، اور کسی قلعہ پر بڑا حملہ کرتے ہیں اور تمام قلعے والوں کو مار دیتے ہیں اسی طرح بعض

مسلمانوں کے شہدوں پر کفار حملہ کرتے ہیں اور شہداء کو قتل عام کرتے ہیں اور قدیم زمانہ میں خواہ مخواہ مسلمانوں کو بے نیچ کیا اور قراصلے اور ان کے بعد چنگیز خان، اور ہلاکو اور تاتاریوں نے بکثرت مسلمانوں کو قتل کیا اور ان میں بہت لوگ بے قصور اور بے گناہ تھے اور بے گناہ بھی تھے۔ خلاصہ یہ ہے اگر بہت لوگ عرب میں مشرک ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثواب یا عذاب میں بھی مشرک ہوں اور ان کی ہر وہ کام اس طرف میلان ہے کہ اگر ظالموں کے ساتھ غیر ظالم بھی ہلاک کیے جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ظالموں نے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور برائی سے منع نہیں کیا تھا لیکن جن لوگوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا وہ برحق مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ ان کی وجہ سے عذاب کے مستحق لوگوں سے بھی عذاب دور کر دیتا ہے اور اس کی تائید قرآن مجید کی سببیل آیات ہیں:

وَلَوْ لَا دَفْعُ الْشَّوْنِاسِ مَعْصِيَتِهِمْ يَسْتَفِضُونَ
لَعَسَدَتِ الْأَرْضُ (البقرہ: ۲۵۱)
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ (قصص: ۵۹)
اور اگر اللہ بعض لوگوں (کے عذاب) کو بعض (نیک) لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین پتہ ہو جاتی۔
اور ہم بہتوں کو کسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے ظالم ہوں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
(الاحزاب: ۳۳)
اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔

اگر غیر ظالم، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ بھی ظالموں کے حکم میں ہے اس پر دلیل یہ آیت ہے:
إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى
يَخْرُجُوا مِنْ حَبِيبٍ غَيْرِهِمْ (النساء: ۱۳۰)
جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو حتیٰ کہ وہ دوسری کسی بہت میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلاشبہ اس وقت تم بھی ان ہی کی مثل ہو جاؤ گے۔

اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں اور ظالموں کی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ان کی بددعت سے اور ان کے کاموں سے راضی نہ ہو اور اگر اس نے ان کی بددعت اور ان کے کاموں سے راضی ہوا تو پھر اس کا شمار ان ہی لوگوں میں سے ہو گا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ دیارِ مود سے نکلنے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر ظالم، ظالموں کے ساتھ ہلاک کیے جائیں تو ان کو ان کی بیٹیوں پر اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا عہد لاندہ حکم ہے کیونکہ ان کے نیک کاموں کی جزا صرف آخرت میں دی جائے گی اور دنیا میں ان پر جو مصیبت آئی وہ ان کے سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، ایسی دنیا میں جو عذاب ظالموں پر بھیجا گیا اس میں ان کے ساتھ غیر ظالم بھی شریک ہوں گے جنہوں نے ان کے ظلم اور برے کاموں پر انکار نہیں کیا تھا اور یہ ان کی بدادعت کی سزا ہے، پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اٹھایا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی، اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور تنبیہ ہے جو ظلم اور برے کاموں کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو بدادعت کرتے ہیں یعنی ظالموں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ظالموں سے راضی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ظلم پر مولوث کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان

اسور سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ (ملاحظہ عقلمانی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ ابن ابی جرہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ گنہگاروں کے جرائم کی وجہ سے ان پر جو عذاب آئے گھوڑا بڑا عذاب نیکو کاروں پر نہیں آئے گا عذاب قرطبی نے اتنا کہ میں اسی طرف میلان کیا ہے اور ہم نے جو اس بحث میں لکھا ہے کہ ابن ابی جرہ (بعض اوقات) عذاب آئے گا گھوڑا بڑا عذاب کے زیادہ مشابہ ہے اور قاضی ابن العزلی کا بھی اسی طرف رجحان ہے، حضرت زینب بنت عجل کی حدیث کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے ملاحظہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہیں جب خبیث اور برائی بہ کثرت ہوگی اس حدیث میں ہم اس مسئلہ پر مزید گفتگو کریں گے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۰۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۷۲ھ)

حافظ ابن جریر عقلمانی نے حضرت زینب بنت عجل رضی اللہ عنہا کی جس حدیث نقل کر رکھا ہے وہ یہ ہے:

حضرت زینب بنت عجل رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہوئے آئے، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آپ پہنچے، یا جو اور ملاوحت کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، پھر آپ نے اپنی اٹلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر دکھایا، حضرت زینب بنت عجل کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے خواہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہیں جب خبیث بہت زیادہ ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۵۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸۸۰ سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۷۱۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۵۵۳) حافظ ابن جریر عقلمانی نے جس مزید گفتگو کا خلاصہ یہ ہے:

علاوہ خبیث کی تعبیر زیادہ اولاد زیادہ فحش و فجور کے ساتھ کی ہے اور فحش و فجور مرد اور لڑکیوں کے لیے نیک ہے کیونکہ یہ صلاح اور نیکی کے مقابلہ میں ہے، قاضی ابن العزلی نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ بدکاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فحش و فجور کو مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اسی طرح نیک لوگ اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فحش و فجور کو مٹانے کی کوشش کریں لیکن اس کا ناکارہ نہ ہو اور بدکار لوگ اپنے فحش و فجور پر قائم رہیں اور ان کا فحش و فجور عام ہو جائے اور کثرت سے پھیل جائے اس وقت سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے خواہ کچھ نیک ہوں یا کثیر، اور ہر شخص کا شراں کی نیت کے اعتبار سے ہو گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا علولانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے (عارف الاحادی جز ۹ ص ۱۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ) حضرت زینب بنت عجل نے یہ سوال اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یا جو ملاوحت کی دیوار کا سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اس سوراخ سے باہر آسکیں گے اور ان کو یہ علم تھا کہ جب یا جو ملاوحت باہر نکل آئیں گے تو وہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۰۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۷۲ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو ہجوم ہلاک کر دے گا اور اس کی پیٹ میں نیک لوگ بھی آ جائیں گے اس سلسلہ میں ایک اور حدیث یہ ہے:

(۳) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے گناہ کی وجہ سے مخلوق پر گرفت فرماتا تو ہمیں کاغذ باری مخلوق کو پہنچاتی کہ بھولوں اور سوراخوں میں کیڑوں کو بھولوں کو بھی عذاب پہنچتا اور آسمان سے بارش کو روک لیتا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوتا اور تمام جاندار مارجتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غور و فکر اور فضل و کرم سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آتَاكُم مِّنْ فَضْلٍ فَيَقُولُوا قَدْ فَتِنَا رَبُّنَا ۚ

اور تم کو جو معیشت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے

أَبْلَيْتُمْ وَيَتَعَفَّوْا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ

کر توؤں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور تمہاری بہت سی غلطیاں کو تو

(الشوری: ۳۰) وہ معاف کرتا ہے

(۵) اس بحث میں ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

(الانبیاء: ۲۳) چاہئے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کفار شلو ہے: اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ سمیٹتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ (اس میں) سب سے پہلے بھیجے جائیں گے (احق: ۳۳)

”اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔“ اس سے مراد ان کے وہ فاسد اور سبے بودہ اقوال ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بتیوں کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بتیاں ہیں۔

”اور ان کی زبانیں جھوٹ سمیٹتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے“ بھلائی کی تفسیر میں کئی قول ہیں تاہم ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بتیے ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بتیاں ہیں اور ہمارے بتیے ہیں، ”دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے کفر، شرک اور فاسد اقوال کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ہو گا اور دوزخ سے محفوظ رہیں گے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار کہ قیامت اور آخرت کے قائل نہیں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کی ایک جماعت آخرت اور دوزخ کے قائل تھی۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۶۰)

مفردون کا معنی

”بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔“

اس آیت میں مفردون کا لفظ ہے اور یہ لفظ فرط سے بنا ہے، علامہ راغب اسفہانی متوفی ۷۴۰ھ اس کے معنی میں لکھتے

ہیں:

جب کوئی شخص اپنے قصد اور ارادے سے پہلے یا آگے پہنچے تو فرط کہتے ہیں اور قاطر اس شخص کو کہتے ہیں جو توبہ کے ذیل کی اصلاح کے لیے کنوئیں پر پہلے پہنچ جائے، اچھ کی نماز جنازہ میں یہ دعا ہے:

اللھم اجعلہ لنا فرطاً۔ اے اللہ اس کو ہمارا پیش رو بنا۔

(سنن بیہقی ج ۳ ص ۷۰)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انما فرطکم علی الحوض۔ (صحیح البخاری رقم)

الحديث: ۶۵۷۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۹۷ (المروات ج ۳ ص ۳۸۷ مطبوعہ مکتبہ نزار صفی آباد لاہور ۱۳۸۰ھ)

امام عبدالرحمن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

مفردون ”ر“ کی زہد اور ”ر“ کی زہد دونوں سے بڑھا گیا ہے اور اکثر کی قرأت ”ر“ کی زہد سے اس صورت میں اس

کے معنی میں دو قول ہیں: حضرت ابن عباسؓ اور قرآن سے کہ انہیں دو دفع کی آگ میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا اور حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول ہے کہ انہیں دو دفع میں جلدی ڈال دیا جائے گا ابن قتیبہؒ نے بھی یہی کہا ہے اور زجاج نے کماست میں فرما دیا کہ معنی ہے حقد، ہمیں مغروروں کا معنی ہے وہ دو دفع میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور جنہوں نے مغروروں کی یہ تفسیر کی ہے کہ ان کو دو دفع میں چھوڑ دیا جائے گا ان کی بھی یہی مراد ہے یعنی ان کو سب سے پہلے دو دفع میں ڈالا جائے گا پھر ان کو دائمی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔

ابو عمرؒ کہنے لگی اور قتیبہؒ نے مغروروں کو ”ر“ کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے اللہ کی معصیت میں افراط کیا یعنی بہت زیادہ معصیت کی، اور ابو جعفرؒ اور ابن ابی جلد نے اس کو ”تف“ کی زیر اور ”ر“ کی تہ کے تحت اور زیر کے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے دنیا میں تقریب کی اور آخرت کے لیے عمل نہیں کیا اس کی تصدیق اس آیت میں ہے: —

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتْنِي عَلَىٰ مَا كَفَرْتُ بِهٖ
يَوْمَ تَكُونُ الْجَنَّةُ (الزمر: ۵۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی قسم! ہم نے آپ سے پہلے (بھی) کئی استوں کی طرف رسول بھیجے، ہمیں شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا سو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (النحل: ۶۳)

یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کے قائم مقام ہے، کیونکہ کفار مکہ کے شرک اور کفر اور ان کی جہالتانہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم و تاقہ اس آیت میں فرمایا ہے سو آج وہی ان کا دوست ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یعنی کفار مکہ کو جو شیطان گمراہ کر رہا ہے اور ان کو آپ سے دور کر رہا ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے پچھلی استوں کے زمانہ میں شیطان ان استوں کو گمراہ کرتا تھا اور ان استوں کو ان کے رسولوں سے دور کرتا تھا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یوم سے مراد یوم قیامت ہے یعنی قیامت کے دن شیطان کافروں کا دوست ہو گا اور قیامت کے دن پر الیوم کا اطلاق اس لیے کیا ہے کہ اس پر یوم کا اطلاق بہت مشہور ہے اور اس سے قصود یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہو گا کیونکہ جب کفار قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے پھر شیطان کو بھی اسی عذاب میں مبتلا دیکھیں گے اور اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے لیے عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے جس طرح شیطان کے لیے بھی عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت بطور جزو وقوع اور بطور مستزاد ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہارا کوئی دوست اور کار ساندہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور ایہ کتاب (جو مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے) (النحل: ۶۴)

کفار کے مختلف نظریات کا بطلان اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید شدید بیان کی تھی اور اس آیت میں ان پر ایک بار پھر رحمت قائم کی ہے اور ان کے شہادت کو زائل کیا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں لوگ مختلف دینوں اور ملتوں کے پیرو کار تھے، اور لوگوں نے اپنی خواہشوں سے مختلف دین گمراہ کیے تھے، یہودی حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے،

کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹھیں کہتے تھے، بعض مشرکین جن کی پرستش کرتے تھے اودھان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کہتے تھے، بعض قیامت کا انکار کرتے تھے اور بعض مشرکوں نے خود ساختہ احکام بنائے تھے وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتے تھے، کیونکہ وہ مردود جالور کو حلال کہتے تھے اور جن حلال جالوروں کو وہ جنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کو حرام کہتے تھے، ان مختلف نظریات میں وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے اودھ جھڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ پر یہ کتب صرف اس لیے نازل کی ہے، تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جن میں یہ جھڑتے ہیں، سو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کو صاف بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اودھ ہے، بت پرستی کی مذمت کی اور قیامت کے وجود پر دلائل قائم کیے اور بتایا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اور جنوں کے نام پر چھوڑ دینے سے یا کھن چر دینے سے یا مسلسل ملوہ کو جہنم دینے سے یا مخصوص قند اودھ ملوہ کو کاجن کرنے سے کوئی حلال جانور حرام نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یہ کتب) مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور حقیقت یہ کتب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے لیکن انجام کار اس کی ہدایت اور رحمت سے صرف مومنین فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ کتب مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہدیٰ للناس (البقرہ: ۱۲۹) یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر فرمایا: ہدیٰ للممتنعین (البقرہ: ۱۲) یہ قرآن متعین کے لیے ہدایت ہے، یعنی فی نفسہ تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ صرف متعین حاصل کرتے ہیں اس لیے فرمایا یہ متعین کے لیے ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے، جو غور سے (سننے ہیں) (الحمل: ۶۵)

اللہ تعالیٰ کی الوہیت تو حید اور مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل

اس قرآن کا اہم مقصود توحید، رسالت، مبداء اور معلو کو ثابت کرنا ہے، پھر تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست دنیہ کو بیان کرنا ہے، اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد فرمایا تھا اب اس کے بعد پھر اہم مقصود نکلا کر فرمایا اور وہ الوہیت اور توحید ہے، کیونکہ آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے فصل اگلا یہ کس کا کارنامہ ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرعون اور مردود کو خدا کا ماں یا باپ بننے کے پید ہونے سے پہلے بھی بارش ہوتی تھی اور زمین سبز ہوا گاتی تھی، بے جان موثر تین اور دیو تئوں کا بھی یہ کارنامہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بت تو خود بے جان ہیں وہ بارش اور فصل اگانے میں موثر نہیں ہو سکتے اور دیوی دیو یا جی حلوٹ اور غنائی ہیں ان کے پید ہونے سے پہلے بھی بارش ہوتی تھی اور فصلیں اگتی تھیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی بارش نازل کرنے اور زمین پیداوار کا خالق نہیں ہے اور نہ ہی متحد چیزیں اس کی خالق ہو سکتی ہیں ورنہ ان میں یہ نظم اور تسلسل نہ ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور ہستی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمان سے بارش نازل کرنے اور زمین سے غلہ پیدا کرنے کا وہ خالق ہے صرف اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بارش نازل فرماتا ہے اور وہ زمین سے فصل اگاتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کی الوہیت اور توحید کی تصدیق کریں اور کیوں نہ اس پر ایمان لائیں؟

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے، اس میں قیامت اور حشر پر دلیل ہے کہ جب وہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک مومنین میں بھی تمہارے لیے نور کا مقام ہے، ہم جنہیں اس چیز سے جلاتے

ہیں جو ان کے پیٹوں میں گویا اور خون کے درمیان ہے اور وہ خاص دودھ ہے جو پیٹ والوں کے لیے خوشگوار ہے ○

(النحل: ۶۶)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش اور نباتات کے احوال سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں حیوانات کے عجیب و غریب احوال سے استدلال فرمایا ہے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ مصطفیٰ بطونہ میں مذکر کی خمیر ہے اور دودھ مذکر میں نہیں موندتا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خمیر مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی جن موشیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض کی یہ صفت ہے کہ ہم تھیں اس چیز سے چلتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گویا اور خون کے درمیان ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ جانور گھاس کھاتی ہے وہ گھاس اس کے معدہ میں مستقر رہتی ہے پھر وہ ہل وہ گھاس پکیتی ہے پھر اس کا پخلا حصہ گوبر بن جاتا ہے اور اس کے درمیان میں دودھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون ہوتا ہے اور ان اقسام پر مگر مصلحہ رہتا ہے وہ خون کو حنیز کر کے رگوں میں جاری کرتا ہے اور دودھ کو تھنوں میں جاری کرتا ہے اور گوبر اسی طرح اور حمزہ میں پھلتا رہتا ہے۔

(الطیاح: ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱

پھر ان میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تدبیر اس طرح کی ہے جو اس کے لائق اور مناسب ہو اور جس میں اس کی مصلحت ہو ہر حیوان میں مذکر کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے اور مونث کا مزاج سرد تر ہوتا ہے اور اس میں عکس یہ ہے کہ مونث کے بدن کے اندر کچھ پیار ہوتا ہے اور خلقت کے مراحل طے کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، اور اس کی دودھیں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ رطوبتوں سے پیدا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، تاکہ وہ رطوبتیں بچہ کے تولد کا مادہ بن جائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پندرہ بج بڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پھینٹنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تاکہ بچہ بڑھ کر بڑھتا رہے اور جب کہ ماں کے بدن میں رطوبتیں غلب ہوتی ہیں تو اس کا بدن پھینٹنے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ بچہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ پس ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر جان دار مونث کے جسم میں خصوصیت کے ساتھ رطوبت زیادہ ہوتی ہیں، پھر یہ رطوبتیں ہیئت (ارم) کے بچہ کے بدن بڑھنے اور زیادہ ہونے کا مادہ بن جاتی ہیں، جب وہ بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور جب بچہ ماں کے رحم سے منسلک ہو کر پیدا ہوتا ہے تو وہ رطوبتیں رحم سے نکل کر ماں کے پستانوں اور تھنوں میں پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ اس نوسلود بچہ کی غذا کا مادہ بن جائیں اور جب تم نے اس تفصیل کو جان لیا تو تم کو معلوم ہو گیا کہ کس سبب سے خون مادہ اور مونث میں دودھ کی شکل میں منتقل ہوتا ہے اور مذکر اور نر میں خون دودھ کی صورت میں اختیار کرنا پس دونوں کا فرق واضح ہو گیا۔

اور جھڑی میں دودھ پیدا نہ ہونے کے دلائل

جب تم نے دودھ پیدا ہونے کی اس تصویر کو جان لیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہیں گوہر اور جھڑی کے نچلے حصہ میں ہوتا ہے اور خون اوپر کے حصہ میں ہوتا ہے اور دودھ درمیانی حصہ میں ہوتا ہے اور ہم دلائل سے واضح کر چکے ہیں کہ یہ قول مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر خون حصہ کے اوپر کے حصہ میں ہو تو ضروری ہے کہ جب انسان یا حیوان کو آئے تو اس کو خون کی تپ آئے اور یہ قطعاً باطل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خون کے بعض اجزاء سے دودھ پیدا ہوتا ہے اور خون ان لطیف اجزاء سے پیدا ہوتا ہے جو گوہر میں ہوتے ہیں اور یہ وہ کھلی ہوئی اشیاء ہیں جو او جھڑی میں ہوتی ہیں، اور یہ دودھ ان اجزاء لطیف سے پیدا ہوتا ہے جو پہلے گوہر میں تھے، پھر وہ اجزاء لطیف دوسری بار خون میں آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان اجزاء سبکینہ اور غلیظہ سے خون کو مصفیٰ کر لیا اور اس میں وہ صفات پیدا کر دیں کہ وہ ایسا دودھ بن گیا جو بچہ کے بدن کے موافق تھا، خلاصہ یہ ہے کہ گوہر اور خون کے درمیان سے دودھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف گوہر بنتا ہے، حکمان ہی جانوروں کی مادہ صنف میں اسی غذا سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جو خاصیت، رنگ، بو اور مقصد میں ان دونوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، پھر خصوصاً مائیں میں اس چیز کی پیداوار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی اس چیز کو کثیر مقدار میں فراہم کرتے رہتے ہیں۔

دودھ کی خلقت میں اسرار اور دقائق

مادہ کے تھنوں اور پستانوں میں جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ ایسی خصوصیات سے متصف ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ دودھ بچہ کی غذا کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے موافق ہوتا ہے اور اس دودھ کی خلقت ایسی عجیب و غریب حکمتوں اور

ایسے وقتی اسرار پر مشتمل ہے جس سے محلِ سلیم یہ شہادت دیتی ہے کہ دودھ کی یہ خلقت کسی عظیم اور نرہرست قادر و قہور کی تدبیر اور اس کے فضل کے بغیر وجود میں آسکتی، ان اسرار اور حکمتوں میں سے ہم چند کا یہاں ذکر کر رہے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے معدہ اور او جھڑی کے نچلے حصہ میں ایک منفذ اور سوراخ پیدا کیا ہے جس سے غذا کا چمٹ اور فضلہ دوسری طرف بڑی آنت میں نکل جاتا ہے اور جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ منفذ کلی طور پر بند ہو جاتا ہے کہ اس کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں سے کوئی ذرہ یا کوئی قطرہ اس منفذ سے نہیں نکلتا حتیٰ کہ معدہ میں ہضم کے مراحل مکمل ہو جائیں اس وقت اس غذا کے صاف ہو جہر کو جگر جذب کر لیتا ہے اور چمٹ وہاں باقی رہ جاتا ہے، پھر اس منفذ کا نہ کھانا ہے اور وہ چمٹ معدہ سے نکل کر بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب کارروائی فاعلِ حکیم کی تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جگر میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں جو اجزاء لطیف ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے اور اجزاء کثیرہ کو جذب نہیں کرتا اور انتہیوں میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی یا پی ہوئی چیز میں جو اجزاء کثیرہ ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتی ہے اور اجزاء لطیف کو جذب نہیں کرتی اور اگر معاملہ اس کے الٹ اور برعکس ہو تا تو انسان کے بدن کی مصلحت اور اس کے بدن کا نظام قاصر ہو جاتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جگر میں غذا کے لطیف اجزاء کو پکانے اور ان کو ہضم کرنے کی قوت رکھی ہے، حتیٰ کہ یہ اجزاء لطیف غذا میں پک کر اور ہضم کے بعد خون بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ میں قوت رکھی ہے کہ وہ صفراء کو جذب کر لیتا ہے اور کلی میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ سودا کو جذب کر لیتی ہے اور گردہ میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ان اجزاء میں سے زائد یا بے فائدہ چیزیں جذب کر لیتا ہے، پھر صاف خون باقی رہ جاتا ہے جو بدن کی غذا کے لیے کافی ہے۔

(۴) جس وقت میں کے رحم میں بچہ ہوئے تو خون کی دافر مقدار میں کے رحم میں پہنچتی ہے تاکہ وہ خون بچہ کی نشوونما کے لیے ماہرین جاسے اوپر میں کے رحم سے نکلے ہو جاتا ہے یعنی پیدا ہو جاتا ہے تو خون جو پہلے کے رحم میں پانچواں تھا اب وہ خون ماہرہ کے تھنوں اور پستانوں میں پہنچنے لگتا ہے تاکہ وہ خون دودھ کی صورت اختیار کر لے تاکہ وہ دودھ بچہ کی غذا بن جائے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دودھ چھوٹ جاتا ہے تو اب خون میں کے رحم میں جاتا ہے نہ میں کے پستانوں اور تھنوں میں بلکہ غذا کھانے والی کے بدن میں یا کچھ ہاتھ یا پس خون کا بھی رحم میں پہنچتا ہے کبھی پانچواں اور کبھی کسی جگہ نہ پہنچتا اور صرف میں کے بدن میں رہتا اور جس وقت جس جگہ خون کی ضرورت ہو وہاں خون کا پانچواں اور مصلحت اور صحت کے مطابق اپنا رول ادا کرنا یا کسی صحت اور قدرت والے فاعلِ مختار کی تدبیر کے بغیر ہو سکتا ہے!

(۵) جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھنوں اور پستانوں کے سروں میں ہارک ہارک سوراخ اور ننگ مسام پیدا کر دیتا ہے اور جب کہ وہ مسام نہایت ننگ اور ہارک ہوتے ہیں تو ان سے وہی چیز نکل سکتی ہے جو نہایت صاف اور بہت لطیف ہو اور رہے اجزاء کثیرہ تو ان کا ننگ اور ہارک مختلف سے نکلتا ممکن نہیں ہے لہذا وہ چیز تھنوں کے اندر ہی رہے گی اس طرح تھنوں سے وہ دودھ نکلے گا جو خاص بچہ کے مزاج کے موافق ہو گا اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہو گا۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے بچہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بھی میں اپنے پستان کا سر بچہ کے منہ میں داخل کرتی ہے وہ اس کو چوسنے لگتا ہے، اسی طرح جانور کا بچہ خود اچھل کر اپنی ماں کے تھنوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان تھنوں کو چوسنے لگتا ہے، اہلِ اکروہ قادرِ قہور بچوں کے دلوں میں یہ عمل مخصوص نہ ڈالتا تو پستانوں اور تھنوں میں دودھ پیدا کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ

ہوتا۔

(۷) ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خون کے صفائی جو ہر سے دودھ پیدا کیا اور حیوان جو غذا کھاتا ہے اس کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا ہے بکری جو گھاس کھاتی ہے اور بانی جینی ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھاس اور پانی کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا پھر اس خون کے بعض اجزاء سے دودھ کو پیدا کیا پھر دودھ میں تین مختلف کیفیات اور تاثیرات پیدا فرمائیں، دودھ میں پختلی سے وہ گرم تر ہے، اور اس میں جو پانی کا عنصر ہے وہ سرد تر ہے اور اس میں جو غیر کا عنصر ہے وہ گرم خشک ہے، اور جس گھاس کو بکری نے کھلیا تھا اس میں یہ مختلف اور مختلف تاثیرات نہیں تھیں، اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ اجسام ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف اور ایک تاثیر سے دوسری تاثیر کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں بکری نے جو گھاس کھلی تھی اس کی صورت اس کی صورت اس کا رنگ اور اس کی صفت اور اس کی تاثیر اور تھیں پھر اس سے خون، دودھ اور فضلہ پٹان کی صورت ان کا رنگ ان کی صفت اور ان کی تاثیر اور ہے اور آپس میں مختلف اور الگ الگ ہے، ان احوال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مختلف صورتیں اور مختلف تاثیرات اس قدر رقوم اور حکیم مطلق کے پیدا کرنے سے حاصل ہوئی ہیں، جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کے موافق چیزوں کی تدبیر فرماتا ہے پس ممکن ہے وہ ذات جو ہر عالم کے ہر فرد کی خبر دیکھتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے موافق عالم کے ذریعہ میں تدبیر اور تصرف فرماتا ہے۔

دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کے امکان کی دلیل

محققین نے کہا کہ جس طرح دودھ کے پیدا کرنے کے نظام میں خورد و غر کر کے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے اسی طرح اس میں خورد و غر کر کے سے حشر و نشر کا امکان بھی معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گھاس جس کو حیوان کھاتے ہیں یہ زمین اور پانی سے پیدا ہوتی ہے پس اس قدر رقوم اور حکیم مطلق نے اس زمین کی مٹی کو سبز و زرد گھاس بنادیا پھر جب اس گھاس کو حیوان کھا لیتے ہیں تو اس نے ایک اور تدبیر سے اس گھاس کو خون بنادیا پھر ایک اور تدبیر سے اس خون کو دودھ بنادیا پھر اس دودھ میں پختلی کا عنصر پیدا کیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ قدر رقوم اور حکیم مطلق اس پر قادر ہے کہ وہ اجسام کو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرتا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے اور جب وہ اس پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مردہ بدنوں کے اجزاء میں حیات منتقل کر دے اور ان میں منتقل اور شعور کو پیدا کر دے جس طرح موت سے پہلے ان اجزاء میں حیات اور عقل و شعور کو پیدا فرمایا تھا اور ان چیزوں پر خورد و غر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو قائم کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا ایک ممکن امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ (تفسیر سورہ یونس ص ۳۴-۳۵ طبع مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

لذیذ طعام اور مشروب کھانے پینے کا جو از

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو پینے کے لیے خوشگوار ہے۔ مسالہ کے معنی ہیں وہ مشروب جو آسانی سے گلے سے اتر جائے نیز اس کا معنی ہے لذیذ اور خوشگوار طعام۔

نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیے اور لذیذ کھانوں کا کھانا بندہ یہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ہالے سے ہر قسم کا

مشروب بنایا ہے، شہد، تیز پانی اور دودھ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۰۸)

مجھوروں یا انگوڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کو تیز کتے جس بھراس کو ہلکا سا نوش دیا جائے تو یہ نیزہ حلال ہے، اور اگر اس کو جوش نہ دیا جائے اور وہ مشروب پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے تو پھر نشہ آور ہو جاتا ہے اور یہ نیزہ حرام ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۴ھ)

دودھ کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے جا رہے تھے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی میں نے آپ کے لیے کچھ دودھ دو ہا گیس دودھ آپ کے پاس لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیاجی کہ میں راضی ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۰۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدہ کی طرف بلندی پر لے جایا گیا وہاں چار دیا تھے، دودھ یا ظاہر تھے اور دودھ یا باطن تھے، جو دریا ظاہر تھے وہ نسل اور فرات ہیں، اور جو دریا باطن تھے وہ جنت میں ہیں، پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے، ایک پیالہ میں دودھ تھا دوسرے پیالہ میں شہد تھا، اور تیسرے پیالہ میں شراب تھی، میں نے وہ پیالہ لے لیا جس میں دودھ تھا میں نے اس کو پی لیا، مجھ سے کہا گیا آپ نے اور آپ کی امت نے نفرت کو پایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳۷)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے دودھ پیاجی کہ میں نے دیکھا کہ میں اس قدر میر ہو گیا کہ اس کی میری میرے ناخنوں سے نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا پیالہ اوامر بن الخطاب کو دیا، آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، آپ نے فرمایا: علم۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۸۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۸۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت خلد بن الولید تھے لوگ دو بجی ہوئی گوشت لکڑیاں پر رکھ کر لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کہ حضرت خلد نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سے کمن آ رہی ہے، آپ نے فرمایا: ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اس کو پی لیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصہ کھٹا کھائے تو یہ دھا کرے، اے اللہ! اس میں ہمیں برکت دے اور دودھ عطا فرما کہ یہ کھائے پیئے کی چیزوں میں دودھ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵)

حضرت طارق بن شلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے جو پیاری رکھی ہے اس کے لیے شفاء بھی رکھی ہے تم گائے کے دودھ کو لازم رکھو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت سے اپنے بھوکہ کو زمین سے نکالتے ہوئے تھا اور میں نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر چرمانہ چاہا وہاں تھا میں اس راستہ پر پہنچ گیا جس راستے سے صحابہ گزر رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے کنب اللہ کی ایک آیت پوچھی میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، وہ چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر

میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے بھی کتب اللہ کی ایک آیت پوچھی، میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ وہ مجھے یہود کو کھانا کھا دیں وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر میرے پاس سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو مسکرائے اور آپ نے جان لیا کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرے چہرے میں کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا: بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو اور آپ چل پڑے، میں آپ کے پیچھے چلا گیا، آپ گئے اور اجازت طلب کی، تو میرے لیے اجازت دی گئی، آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا آپ نے پوچھا: یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھروالوں نے کہا: فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ کے لیے یہ بھجوا ہے آپ نے فرمایا پھر! میں نے کہا: بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اور اہل صفہ اسلام کے مسلمان تھے، ان کے پیوی پہنچے تھے نہ ان کے پاس سامان وغیرہ تھا اور جب بھی آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے تھے اور اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس بدیہ آتا تو آپ اس میں سے خود بھی لیتے تھے، اور ان کو بھی کھاتے تھے، مجھے آپ کی اس بات سے بہت رنج ہوا اور میں نے دل میں کہا: اہل صفہ کے مقابلہ میں اس ایک پیالہ کی کیا حیثیت ہے! اس پیالہ کے دودھ پینے کا میں حقدار تھا، اگر اس سے قوت حاصل کرتا جب وہ لوگ آجائیں گے تو آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں ان کو وہ دودھ بلاؤں، پھر کیا تو قہ ہے کہ اس دودھ میں سے میرے لیے بھی کچھ نہ پئے گا؟ لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، پھر میں اہل الصفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا دیا، وہ آگئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: اب پھر! میں نے کہا: بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ان سب کو دودھ کا پیالہ دو، حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو دیا وہ اس پیالے سے دودھ پیتا رہا حتیٰ کہ یہود کو یہ پھر میں ایک ایک کر کے سب کو اس پیالے سے دودھ پلاتا رہا حتیٰ کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس وقت تمام اصحاب الصفہ یہود چکے تھے، آپ نے پیالہ لیا اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے پھر فرمایا: اب پھر! میں نے کہا: بیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اب میں اور تم بقی بیچ گئے ہیں، میں نے کہا: آپ نے بیچ فرمایا یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: چلو بیٹھ کر بیٹھ، میں نے بیٹھ کر کیا، آپ نے فرمایا: اور اب میں نے بیچا، آپ مسلسل فرماتے رہے یہی، حتیٰ کہ میں نے کہا: میں! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اب اس کے لیے راستہ نہیں ہانا، آپ نے فرمایا: مجھے پیالہ دکھاؤ، میں نے آپ کو پیالہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد کی بسم اللہ پڑھی، اور باقی دودھ پی لیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۳۵۴، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۵۵، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۵۳۵)

المستدرک ج ۳ ص ۵۰، طبع دار الایمان ج ۳ ص ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲

تیار کرتے ہو اور محمد و رزق ہے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نکلتی ہے (۱) (نحل: ۶۷)
سکر کے لغوی معنی کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے "تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو" اب ہم سکر کا معنی بیان کر رہے ہیں، امام غلیل بن احمد فراہیدی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں سکر کا معنی صحو (ہوش میں آنا) نشہ اترنا کی ضد ہے، کتاب الامین ج ۳ ص ۱۹۷ اور علامہ رافضی صنفی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

سکر وہ حالت ہے جو انسان کی عقل پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا کثیر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے، غضب اور عشق کی وجہ سے جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کہتے ہیں، سکرات الموت بھی اسی سے ماخوذ ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (ن: ۱۹) اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آتی۔

اور سکران مشروبات کو بھی کہتے ہیں جن میں سکر (نشہ) ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

تَقْضِي دُونَ وَنَشْءِ سَكْرَةٍ تَارٍ ذَا حَسَا۔ تم ان سے نشہ آور مشروبات اور محمد و رزق بناتے ہو۔

(۱) (نحل: ۶۷)

اور سکر کا معنی ہے پالی کو روک لینا یہ وہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے موقوف ہونے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے بند کر دینے کو بھی سکر کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

رَأَيْتُمْ سَكْرَتَ أَهْلِ مَكَّةَ۔ (الحجر: ۱۵) ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔

(۲) (الغزوات ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ آباد کراہ ۱۸۱ھ)

علامہ البارکدین محمد ابن الامیر الجوزی المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

سکر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگوڑوں سے تیار کی جاتی ہے، یہ معنی اس وقت ہے جب کھرب پر زہر ہو اور کھرب پر جزم ہو اور سین پر چیش ہو تو اس کا معنی ہے نشہ کی کیفیت، پس نشہ کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے نہ کہ نفس نشہ آور مشروب کی وجہ سے پس وہ نشہ آور مشروب کی اس قلیل مقدار کو چاہتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو، حدیث میں ہے:

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعِصْمِهَا وَلِسُكْرِ مِنْ كَلِّ خمر (انگوڑ کی شراب) کو عین ہا حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب شراب۔

(۳) (کتاب استغفار الکبیر للعلیق ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۸۱ھ)

اور مشہور ہلا معنی ہے یعنی انگوڑ کی شراب اور ایک قول یہ ہے کہ سکر (سین اور کھرب پر زہر) کا معنی ہے: طعام، ازہری نے کہا اہل لغت نے اس کا انکار کیا ہے کہ اہل عرب اس کو نہیں پہچانتے۔

(۴) (التبایع ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۸۱ھ)

علامہ محمد بن کرم بن منظور افریقی متوفی ۷۷۵ھ لکھتے ہیں:

سکر صحو کی ضد ہے یعنی نشہ میں ہونا قرآن مجید میں ہے:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ (اعشاء: ۱۲۳)

نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

سکرۃ الموت، موت کی شدت کو کہتے ہیں اور سکر (انگوڑ کی شراب) کو بھی کہتے ہیں، اور سکر اس شراب کو بھی کہتے

ہیں جو کھجوروں اور گھاس وغیرہ سے بھٹی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس شراب کو کہتے ہیں جو پانی میں کھجوروں اور گھاس وغیرہ کو ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ (مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں سکر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سرکہ ہے لیکن یہ ایسا مسموم ہے جس کو اہل لغت نہیں پہچانتے، قرآن نے کہا ہے کہ فتحنون منه سکر اور ذلحنا حسنا۔ میں جو سکر کا لفظ ہے اس سے مراد خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد کشش اور پھوارے ہیں اور یہ آیت حرمت خمر سے پہلے نازل ہوئی تھی، لہذا ہری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سرکہ سے مراد ہے جن پھلوں کے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور رزق حسن سے مراد ہے جن پھلوں کے شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے، ابن الاعرابی نے کہا کہ سکر کا معنی نیزہ ہے حدیث میں ہے کہ خمر کو بیہوشا حرام کیا گیا ہے اور ہر شراب میں سے نشہ آور کو۔

(سنن العرب ج ۳ ص ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، مطبوعہ مطبعہ امیر، ۱۳۵۰ھ)

سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں:

سکر کی تفسیر میں تین اقوال ہیں:

(۱) حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حسن، سعید بن جبیر، مجاہد، ابراہیم، ابن ابی ملیک، ابراہیم، ابن قتیبہ اور عمرو بن سفیان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سکر وہ ہے جس کے پھلوں کا شراب حرام ہے، ان مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب خمر (انگور کی شراب) کا یہ مصلح تھا کہ اگرچہ جنتیہ وہ "ان سے اشتباہ کرو" (المائدہ: ۹۰) نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، سعید بن جبیر، مجاہد، عیسیٰ اور عیسیٰ نے اس آیت کے منسوخ ہونے کا قول کیا ہے۔

اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکہ سے مراد خمر (انگور کی شراب) ہے اور یہ سورت (اخل) کی ہے اس وقت شراب کا مصلح تھا اور بعد میں مدینہ منورہ میں جب سورۃ المائدہ ۹۰ نازل ہوئی تو خمر کو حرام کر دیا گیا۔

(۲) حبشہ کی لغت میں سکر کا معنی ہے سرکہ، یہ عوفی کی ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور ضحاک نے کہا کہ یمن کی لغت میں سکر کا معنی سرکہ ہے۔

(۳) ابو حنیفہ نے کہا کہ سکر کا معنی ہے ذائقہ، ان آخری دو قولوں کی بناء پر یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہے اور رزق حسن سے مراد ہے ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں، جیسے کھجور، انگور، کشمش اور سرکہ وغیرہ۔

(زاوالمسیر ج ۳ ص ۳۶۵-۳۶۶، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۸۰ھ)

امام ابوبکر محمد بن علی رازی صاحب مفتی متوفی ۷۳۷ھ لکھتے ہیں:

جب کہ علامہ حنفی نے سکر کا طلاق خمر پر بھی کیا ہے اور نیزہ پر بھی اور ان میں سے حرام شراب پر بھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سکر کا طلاق ان سب پر کیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ شرکی تحریم سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس کا تقاضا کرنا ہے کہ نیزہ حرام نہیں ہے، پس آیت کے ظاہر سے نیزہ کا طلال ہونا واجب ہے، کیونکہ اس کا نسخ ثابت نہیں ہے، فقہاء نے کہا ہے کہ سکر میوں کی خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد ہے جس چیز کو وہ نیزہ اور سرکہ بناتے ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت خمر حرام نہیں ہوئی تھی، خمر اس وقت حرام ہوئی جب المائدہ ۹۰ نازل ہوئی، امام ابویوسف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو یہ

حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سکر چنے سے منع کریں، امام ابو بکر نے کہا کہ سکر ہمارے نزدیک حرام ہے اور وہ بھیج اتر رہے (تھیج اتر رہے) مراد ہے مجبوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی میں جھاگ پیدا ہو جائیں۔

(انکسار القرآن ج ۳ ص ۶۸۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)
تھیج اتریب کی تعریف یہ ہے: انگور کے کچے شیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی مٹاس پانی میں منتقل ہو جائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہو یا نہ ہو۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۶۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ الحنفی المتوفی ۸۸۸ھ نے تھیج اتریب کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ انگور کا کچا شیرہ ہے۔ بشرطیکہ جوش دینے کے بعد اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں، علامہ شامی نے کہا ہے کہ اونی یہ ہے کہ نہ قبضع السموم والنویب کہا جائے یعنی کشش یا جھوڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے جب ان کو جوش دیا جائے اور یہ گاڑھے ہو جائیں اور ان میں جھاگ پیدا ہو جائیں پھر یہ حرام ہیں ورنہ نہیں۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۶۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

اس آیت کی تفسیر میں مکمل ہیئت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خمر، سکر اور نیز کی تعریضات سمجھ لی جائیں۔
ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، ہر نشہ آور مشروب خمر ہے اور ہر نشہ آور مشروب کا وہی حکم ہے جو خمر کا حکم ہے، یعنی وہ حرام ہے۔

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ ضحلی متوفی ۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

ہر نشہ آور مشروب حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر، اور وہ خمر ہے، اور انگور کے شیرہ کی تحریم کا جو حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور اس کے پینے پر حد لگانا اور اسے (اور وہ اسی کو ڈسے ہیں) حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے، فقہاء تابعین اور تبع تابعین میں سے حلقہ طاووس، مجاہد، قاسم، قتادہ، عمر بن عبد العزیز، امام مالک، امام شافعی، ابو ثور، ابو عیاد اور اسحاق کا یہی مذہب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور (مشروب) خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۶۸۰)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس (مشروب) کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۶۸۸)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر نشہ آور حرام ہے اور فرمایا جو مشروب فرق (بارہ کلو) کی مقدار میں نشہ آور ہو اس سے ایک چلو یا بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۶۸۸ سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۸۶۶) اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خمر کی تحریم نازل ہوئی اور یہ انگور،

چھوہارے، شد، گندم، اور جو سے بنتی ہے اور خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو غلبہ لے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۵۸۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۶۸۸ سنن ترمذی رقم الحدیث ۳۶۸۳ سنن کبریٰ للشیخ ۸۸۳ سنن تہذیبی رقم الحدیث ۵۵۸۸) نیز اس لیے کہ نشہ آور مشروب انگور کے شیرہ کے مشابہ ہے اور امام احمد نے کہا ہے کہ نشہ آور مشروب پینے کی رخصت میں کوئی حد نہ تھی

نہیں ہے۔ (المنیٰ ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص نشہ آور مشروب کو پینے خواہ گلیل یا کثیر اس پر حد واجب ہوگی، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انجور کا کثیر پینے پر حد واجب ہوتی ہے اور ہمارے امام (رحمہ اللہ) کا یہ مذہب ہے کہ انجور کا شیرہ اور ہرنشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے، حسن، عمر بن عبد العزیز، قتادہ، ابو زانی، امام مالک، اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ انجور کا شیرہ اور ہرنشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے، کیونکہ شیرہ کے علاوہ کسی مشروب کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب پینے والے کو نشہ آجائے، ابو داؤد، ابن ابراہیم، نعیمی، اکثر اہل کوفہ اور اصحاب رائے کا یہ مذہب ہے، جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد لگائی جائے گی اور جس نے تبویل کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ شرعی تعریف میں اختلاف ہے، یہی ہے اس کتاب کے مشابہ ہے جو بیچہ دلی کے کیا گیا ہو۔ (المعنی ج ۳ ص ۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک تحریمی تعریف اور اس کا حکم:

علامہ علاء الدین ابن ابی بکر بن مسعود کاسانی حنفی متنی ص ۵۸ لکھتے ہیں:

انجور کے کچے شیرہ میں جب دوش پیدا ہو جائے اور گازھا ہو جائے اور اس میں جھاگ آجائیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جب انجور کے کچے شیرے میں دوش آجائے اور وہ گازھا ہو جائے تو وہ حرام ہے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہو یا نہ ہو۔ (درائع المتناہی ج ۳ ص ۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۸ھ)

انجور کے شیرہ کو جب پکایا جائے حتیٰ کہ دو تہائی سے کم اڑ جائے اور صحیح ہے کہ دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں اور تہہ مجھو روں کو کہتے ہیں پانی میں ڈالا جائے اور وہ پانی گازھا ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو سر کہتے ہیں، اور کچے پانی میں مٹی یا شیش ڈال دی جائے اور اس میں دوش آجائے اور جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو خبیث الزہیب کہتے ہیں یہ تینوں مشروب بھی حرام ہیں یہ شرطیکہ یہ تینوں گازھے ہوں اور ان میں دوش آجائے ورنہ یہ بالاتفاق حرام نہیں ہیں، اور ان تینوں مشروبات کی حرمت تحریمی حرمت سے کم ہے اور جو ان کو طلاء کہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے۔ آخر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حد واجب ہے اور ان مشروبات کے پینے سے اس وقت حد لگے گی جب نشہ ہو جائے)

ان میں سے چار مشروبات طہال ہیں نیزہ، اتر، اور نیزہ الزہیب یعنی مجھو روں یا کشش کو پانی میں ڈال کر بلکسا دوش دے لیا جائے جب کہ یہ نشہ آور نہ ہوں، اگر اس کو عن غلب ہو کہ یہ نشہ آور ہیں تو پھر ان کا تو حرام ہے، کیونکہ ہرنشہ آور مشروب حرام ہے۔ دوسرا مشروب قلیطن ہے، یعنی چھوڑوں اور کشش دونوں کو پانی میں ڈال کر دوش دے لیا جائے، اور تیسرا مشروب ہے شدہ گندم، جو اور جو اور خرفہ کا نیزہ ان میں پانی ملا کر کھاجائے خواہ دوش دین یا نہ دین، اور چوتھا مشروب ہے المٹش یعنی انجور کے شیرہ کو پکایا جائے حتیٰ کہ اس کو دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ اور اہل بدو مثل حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہم ان مشروبات کو طہال قرار دیتے تھے، اسی طرح شیخی اور ابراہیم نعیمی سے روایت ہے کہ امام اعظم نے اپنے بعض حلفاء سے کہا کہ اصل السنہ والجمہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیزہ کو حرام نہ کہا جائے۔ معراج شہد کو رہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو قاق قرار دینا لازم آئے گا اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ نہیں پیوں گا کیونکہ

مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ امام اعظم کا تنہی تقویٰ ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ دارالافتاء العظمیٰ بیروت ۱۳۳۴ھ)

اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے

امام ابو حنیفہ اور امام ابو سلف کے نزدیک غم کے علاوہ جس شروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بیجا جائز ہے اور اور امام محمد اور ان کے علاوہ کے نزدیک اس کی قلیل مقدار بھی بیجا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ دے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۸۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۵) علامہ کاشانی حوالی ۵۸۷ھ اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں:

تجلیاں ممکن نے اس حدیث کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ (حافظ زبلی حوالی ۳۵۷ھ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ابو حنیفہ محمول ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کی کئی اسانید ذکر کی ہیں اور وہ سب ضعیف ہیں۔ نصب الدرایہ ج ۵ ص ۳۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۴ھ)

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو اس قسم کے شروبات کو بطور لہو و لعب بنیکس (اور جو بدن میں طاعت حاصل کرنے کے لیے ان کو بنیکس دے اس حکم میں داخل نہیں ہیں، در مختار رد المحتار ج ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ بیروت ۱۳۳۴ھ)

اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جس شروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کا وہ آخری گھونٹ ہے جس سے نشہ پیدا ہوا اور اس کی قلیل مقدار جو غیر نشہ آور ہے وہ حرام نہیں ہے اور یہ حدیث اس آخری گھونٹ پر محمول ہے۔

(درائع المحتار ج ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۴ھ)

خمر کا لینے حرام ہونا اور باقی شروبات کا لینے قدر نشہ حرام ہونا

امام ابو حنیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جس شروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار حرام نہیں ہے، ان کے اس قول پر حسب ذیل احادیث سے استدلال کیا گیا ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفادہ مروہ کے درمیان سات پکر لگائے، پھر آپ نے کہی کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر آپ نے فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں کا ایک پیالہ لایا گیا آپ نے اس کو پکچھا پکچھا تھے پر حنن ڈالی، اور اس کو وہاں گدیا، پھر آل صاحب میں سے ایک شخص نے کہنے ہو کر کہا یا رسول اللہ! یہ اہل مکہ کا شروب ہے، پھر آپ نے اس کو لٹایا اور اس پر پانی ڈالا، حتیٰ کہ اس میں جھگ آگئے، پھر آپ نے اس کو پیاد اور فرمایا خمر، جیسا حرام ہے اور ہر شروب میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے۔

(الکتاب المستفاد للتعلیل ج ۳ ص ۳۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۴ھ)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۱۵۴، ۵۱۵۵، ۵۱۵۶، ۵۱۵۷، ۵۱۵۸، ۵۱۵۹، ۵۱۶۰، ۵۱۶۱، ۵۱۶۲، ۵۱۶۳، ۵۱۶۴، ۵۱۶۵، ۵۱۶۶، ۵۱۶۷، ۵۱۶۸، ۵۱۶۹، ۵۱۷۰، ۵۱۷۱، ۵۱۷۲، ۵۱۷۳، ۵۱۷۴، ۵۱۷۵، ۵۱۷۶، ۵۱۷۷، ۵۱۷۸، ۵۱۷۹، ۵۱۸۰، ۵۱۸۱، ۵۱۸۲، ۵۱۸۳، ۵۱۸۴، ۵۱۸۵، ۵۱۸۶، ۵۱۸۷، ۵۱۸۸، ۵۱۸۹، ۵۱۹۰، ۵۱۹۱، ۵۱۹۲، ۵۱۹۳، ۵۱۹۴، ۵۱۹۵، ۵۱۹۶، ۵۱۹۷، ۵۱۹۸، ۵۱۹۹، ۵۲۰۰، ۵۲۰۱، ۵۲۰۲، ۵۲۰۳، ۵۲۰۴، ۵۲۰۵، ۵۲۰۶، ۵۲۰۷، ۵۲۰۸، ۵۲۰۹، ۵۲۱۰، ۵۲۱۱، ۵۲۱۲، ۵۲۱۳، ۵۲۱۴، ۵۲۱۵، ۵۲۱۶، ۵۲۱۷، ۵۲۱۸، ۵۲۱۹، ۵۲۲۰، ۵۲۲۱، ۵۲۲۲، ۵۲۲۳، ۵۲۲۴، ۵۲۲۵، ۵۲۲۶، ۵۲۲۷، ۵۲۲۸، ۵۲۲۹، ۵۲۳۰، ۵۲۳۱، ۵۲۳۲، ۵۲۳۳، ۵۲۳۴، ۵۲۳۵، ۵۲۳۶، ۵۲۳۷، ۵۲۳۸، ۵۲۳۹، ۵۲۴۰، ۵۲۴۱، ۵۲۴۲، ۵۲۴۳، ۵۲۴۴، ۵۲۴۵، ۵۲۴۶، ۵۲۴۷، ۵۲۴۸، ۵۲۴۹، ۵۲۵۰، ۵۲۵۱، ۵۲۵۲، ۵۲۵۳، ۵۲۵۴، ۵۲۵۵، ۵۲۵۶، ۵۲۵۷، ۵۲۵۸، ۵۲۵۹، ۵۲۶۰، ۵۲۶۱، ۵۲۶۲، ۵۲۶۳، ۵۲۶۴، ۵۲۶۵، ۵۲۶۶، ۵۲۶۷، ۵۲۶۸، ۵۲۶۹، ۵۲۷۰، ۵۲۷۱، ۵۲۷۲، ۵۲۷۳، ۵۲۷۴، ۵۲۷۵، ۵۲۷۶، ۵۲۷۷، ۵۲۷۸، ۵۲۷۹، ۵۲۸۰، ۵۲۸۱، ۵۲۸۲، ۵۲۸۳، ۵۲۸۴، ۵۲۸۵، ۵۲۸۶، ۵۲۸۷، ۵۲۸۸، ۵۲۸۹، ۵۲۹۰، ۵۲۹۱، ۵۲۹۲، ۵۲۹۳، ۵۲۹۴، ۵۲۹۵، ۵۲۹۶، ۵۲۹۷، ۵۲۹۸، ۵۲۹۹، ۵۳۰۰، ۵۳۰۱، ۵۳۰۲، ۵۳۰۳، ۵۳۰۴، ۵۳۰۵، ۵۳۰۶، ۵۳۰۷، ۵۳۰۸، ۵۳۰۹، ۵۳۱۰، ۵۳۱۱، ۵۳۱۲، ۵۳۱۳، ۵۳۱۴، ۵۳۱۵، ۵۳۱۶، ۵۳۱۷، ۵۳۱۸، ۵۳۱۹، ۵۳۲۰، ۵۳۲۱، ۵۳۲۲، ۵۳۲۳، ۵۳۲۴، ۵۳۲۵، ۵۳۲۶، ۵۳۲۷، ۵۳۲۸، ۵۳۲۹، ۵۳۳۰، ۵۳۳۱، ۵۳۳۲، ۵۳۳۳، ۵۳۳۴، ۵۳۳۵، ۵۳۳۶، ۵۳۳۷، ۵۳۳۸، ۵۳۳۹، ۵۳۴۰، ۵۳۴۱، ۵۳۴۲، ۵۳۴۳، ۵۳۴۴، ۵۳۴۵، ۵۳۴۶، ۵۳۴۷، ۵۳۴۸، ۵۳۴۹، ۵۳۵۰، ۵۳۵۱، ۵۳۵۲، ۵۳۵۳، ۵۳۵۴، ۵۳۵۵، ۵۳۵۶، ۵۳۵۷، ۵۳۵۸، ۵۳۵۹، ۵۳۶۰، ۵۳۶۱، ۵۳۶۲، ۵۳۶۳، ۵۳۶۴، ۵۳۶۵، ۵۳۶۶، ۵۳۶۷، ۵۳۶۸، ۵۳۶۹، ۵۳۷۰، ۵۳۷۱، ۵۳۷۲، ۵۳۷۳، ۵۳۷۴، ۵۳۷۵، ۵۳۷۶، ۵۳۷۷، ۵۳۷۸، ۵۳۷۹، ۵۳۸۰، ۵۳۸۱، ۵۳۸۲، ۵۳۸۳، ۵۳۸۴، ۵۳۸۵، ۵۳۸۶، ۵۳۸۷، ۵۳۸۸، ۵۳۸۹، ۵۳۹۰، ۵۳۹۱، ۵۳۹۲، ۵۳۹۳، ۵۳۹۴، ۵۳۹۵، ۵۳۹۶، ۵۳۹۷، ۵۳۹۸، ۵۳۹۹، ۵۴۰۰، ۵۴۰۱، ۵۴۰۲، ۵۴۰۳، ۵۴۰۴، ۵۴۰۵، ۵۴۰۶، ۵۴۰۷، ۵۴۰۸، ۵۴۰۹، ۵۴۱۰، ۵۴۱۱، ۵۴۱۲، ۵۴۱۳، ۵۴۱۴، ۵۴۱۵، ۵۴۱۶، ۵۴۱۷، ۵۴۱۸، ۵۴۱۹، ۵۴۲۰، ۵۴۲۱، ۵۴۲۲، ۵۴۲۳، ۵۴۲۴، ۵۴۲۵، ۵۴۲۶، ۵۴۲۷، ۵۴۲۸، ۵۴۲۹، ۵۴۳۰، ۵۴۳۱، ۵۴۳۲، ۵۴۳۳، ۵۴۳۴، ۵۴۳۵، ۵۴۳۶، ۵۴۳۷، ۵۴۳۸، ۵۴۳۹، ۵۴۴۰، ۵۴۴۱، ۵۴۴۲، ۵۴۴۳، ۵۴۴۴، ۵۴۴۵، ۵۴۴۶، ۵۴۴۷، ۵۴۴۸، ۵۴۴۹، ۵۴۵۰، ۵۴۵۱، ۵۴۵۲، ۵۴۵۳، ۵۴۵۴، ۵۴۵۵، ۵۴۵۶، ۵۴۵۷، ۵۴۵۸، ۵۴۵۹، ۵۴۶۰، ۵۴۶۱، ۵۴۶۲، ۵۴۶۳، ۵۴۶۴، ۵۴۶۵، ۵۴۶۶، ۵۴۶۷، ۵۴۶۸، ۵۴۶۹، ۵۴۷۰، ۵۴۷۱، ۵۴۷۲، ۵۴۷۳، ۵۴۷۴، ۵۴۷۵، ۵۴۷۶، ۵۴۷۷، ۵۴۷۸، ۵۴۷۹، ۵۴۸۰، ۵۴۸۱، ۵۴۸۲، ۵۴۸۳، ۵۴۸۴، ۵۴۸۵، ۵۴۸۶، ۵۴۸۷، ۵۴۸۸، ۵۴۸۹، ۵۴۹۰، ۵۴۹۱، ۵۴۹۲، ۵۴۹۳، ۵۴۹۴، ۵۴۹۵، ۵۴۹۶، ۵۴۹۷، ۵۴۹۸، ۵۴۹۹، ۵۵۰۰، ۵۵۰۱، ۵۵۰۲، ۵۵۰۳، ۵۵۰۴، ۵۵۰۵، ۵۵۰۶، ۵۵۰۷، ۵۵۰۸، ۵۵۰۹، ۵۵۱۰، ۵۵۱۱، ۵۵۱۲، ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۱۵، ۵۵۱۶، ۵۵۱۷، ۵۵۱۸، ۵۵۱۹، ۵۵۲۰، ۵۵۲۱، ۵۵۲۲، ۵۵۲۳، ۵۵۲۴، ۵۵۲۵، ۵۵۲۶، ۵۵۲۷، ۵۵۲۸، ۵۵۲۹، ۵۵۳۰، ۵۵۳۱، ۵۵۳۲، ۵۵۳۳، ۵۵۳۴، ۵۵۳۵، ۵۵۳۶، ۵۵۳۷، ۵۵۳۸، ۵۵۳۹، ۵۵۴۰، ۵۵۴۱، ۵۵۴۲، ۵۵۴۳، ۵۵۴۴، ۵۵۴۵، ۵۵۴۶، ۵۵۴۷، ۵۵۴۸، ۵۵۴۹، ۵۵۵۰، ۵۵۵۱، ۵۵۵۲، ۵۵۵۳، ۵۵۵۴، ۵۵۵۵، ۵۵۵۶، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۵۹، ۵۵۶۰، ۵۵۶۱، ۵۵۶۲، ۵۵۶۳، ۵۵۶۴، ۵۵۶۵، ۵۵۶۶، ۵۵۶۷، ۵۵۶۸، ۵۵۶۹، ۵۵۷۰، ۵۵۷۱، ۵۵۷۲، ۵۵۷۳، ۵۵۷۴، ۵۵۷۵، ۵۵۷۶، ۵۵۷۷، ۵۵۷۸، ۵۵۷۹، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۲، ۵۵۸۳، ۵۵۸۴، ۵۵۸۵، ۵۵۸۶، ۵۵۸۷، ۵۵۸۸، ۵۵۸۹، ۵۵۹۰، ۵۵۹۱، ۵۵۹۲، ۵۵۹۳، ۵۵۹۴، ۵۵۹۵، ۵۵۹۶، ۵۵۹۷، ۵۵۹۸، ۵۵۹۹، ۵۶۰۰، ۵۶۰۱، ۵۶۰۲، ۵۶۰۳، ۵۶۰۴، ۵۶۰۵، ۵۶۰۶، ۵۶۰۷، ۵۶۰۸، ۵۶۰۹، ۵۶۱۰، ۵۶۱۱، ۵۶۱۲، ۵۶۱۳، ۵۶۱۴، ۵۶۱۵، ۵۶۱۶، ۵۶۱۷، ۵۶۱۸، ۵۶۱۹، ۵۶۲۰، ۵۶۲۱، ۵۶۲۲، ۵۶۲۳، ۵۶۲۴، ۵۶۲۵، ۵۶۲۶، ۵۶۲۷، ۵۶۲۸، ۵۶۲۹، ۵۶۳۰، ۵۶۳۱، ۵۶۳۲، ۵۶۳۳، ۵۶۳۴، ۵۶۳۵، ۵۶۳۶، ۵۶۳۷، ۵۶۳۸، ۵۶۳۹، ۵۶۴۰، ۵۶۴۱، ۵۶۴۲، ۵۶۴۳، ۵۶۴۴، ۵۶۴۵، ۵۶۴۶، ۵۶۴۷، ۵۶۴۸، ۵۶۴۹، ۵۶۵۰، ۵۶۵۱، ۵۶۵۲، ۵۶۵۳، ۵۶۵۴، ۵۶۵۵، ۵۶۵۶، ۵۶۵۷، ۵۶۵۸، ۵۶۵۹، ۵۶۶۰، ۵۶۶۱، ۵۶۶۲، ۵۶۶۳، ۵۶۶۴، ۵۶۶۵، ۵۶۶۶، ۵۶۶۷، ۵۶۶۸، ۵۶۶۹، ۵۶۷۰، ۵۶۷۱، ۵۶۷۲، ۵۶۷۳، ۵۶۷۴، ۵۶۷۵، ۵۶۷۶، ۵۶۷۷، ۵۶۷۸، ۵۶۷۹، ۵۶۸۰، ۵۶۸۱، ۵۶۸۲، ۵۶۸۳، ۵۶۸۴، ۵۶۸۵، ۵۶۸۶، ۵۶۸۷، ۵۶۸۸، ۵۶۸۹، ۵۶۹۰، ۵۶۹۱، ۵۶۹۲، ۵۶۹۳، ۵۶۹۴، ۵۶۹۵، ۵۶۹۶، ۵۶۹۷، ۵۶۹۸، ۵۶۹۹، ۵۷۰۰، ۵۷۰۱، ۵۷۰۲، ۵۷۰۳، ۵۷۰۴، ۵۷۰۵، ۵۷۰۶، ۵۷۰۷، ۵۷۰۸، ۵۷۰۹، ۵۷۱۰، ۵۷۱۱، ۵۷۱۲، ۵۷۱۳، ۵۷۱۴، ۵۷۱۵، ۵۷۱۶، ۵۷۱۷، ۵۷۱۸، ۵۷۱۹، ۵۷۲۰، ۵۷۲۱، ۵۷۲۲، ۵۷۲۳، ۵۷۲۴، ۵۷۲۵، ۵۷۲۶، ۵۷۲۷، ۵۷۲۸، ۵۷۲۹، ۵۷۳۰، ۵۷۳۱، ۵۷۳۲، ۵۷۳۳، ۵۷۳۴، ۵۷۳۵، ۵۷۳۶، ۵۷۳۷، ۵۷۳۸، ۵۷۳۹، ۵۷۴۰، ۵۷۴۱، ۵۷۴۲، ۵۷۴۳، ۵۷۴۴، ۵۷۴۵، ۵۷۴۶، ۵۷۴۷، ۵۷۴۸، ۵۷۴۹، ۵۷۵۰، ۵۷۵۱، ۵۷۵۲، ۵۷۵۳، ۵۷۵۴، ۵۷۵۵، ۵۷۵۶، ۵۷۵۷، ۵۷۵۸، ۵۷۵۹، ۵۷۶۰، ۵۷۶۱، ۵۷۶۲، ۵۷۶۳، ۵۷۶۴، ۵۷۶۵، ۵۷۶۶، ۵۷۶۷، ۵۷۶۸، ۵۷۶۹، ۵۷۷۰، ۵۷۷۱، ۵۷۷۲، ۵۷۷۳، ۵۷۷۴، ۵۷۷۵، ۵۷۷۶، ۵۷۷۷، ۵۷۷۸، ۵۷۷۹، ۵۷۸۰، ۵۷۸۱، ۵۷۸۲، ۵۷۸۳، ۵۷۸۴، ۵۷۸۵، ۵۷۸۶، ۵۷۸۷، ۵۷۸۸، ۵۷۸۹، ۵۷۹۰، ۵۷۹۱، ۵۷۹۲، ۵۷۹۳، ۵۷۹۴، ۵۷۹۵، ۵۷۹۶، ۵۷۹۷، ۵۷۹۸، ۵۷۹۹، ۵۸۰۰، ۵۸۰۱، ۵۸۰۲، ۵۸۰۳، ۵۸۰۴، ۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۰۷، ۵۸۰۸، ۵۸۰۹، ۵۸۱۰، ۵۸۱۱، ۵۸۱۲، ۵۸۱۳، ۵۸۱۴، ۵۸۱۵، ۵۸۱۶، ۵۸۱۷، ۵۸۱۸، ۵۸۱۹، ۵۸۲۰، ۵۸۲۱، ۵۸۲۲، ۵۸۲۳، ۵۸۲۴، ۵۸۲۵، ۵۸۲۶، ۵۸۲۷، ۵۸۲۸، ۵۸۲۹، ۵۸۳۰، ۵۸۳۱، ۵۸۳۲، ۵۸۳۳، ۵۸۳۴، ۵۸۳۵، ۵۸۳۶، ۵۸۳۷، ۵۸۳۸، ۵۸۳۹، ۵۸۴۰، ۵۸۴۱، ۵۸۴۲، ۵۸۴۳، ۵۸۴۴، ۵۸۴۵، ۵۸۴۶، ۵۸۴۷، ۵۸۴۸، ۵۸۴۹، ۵۸۵۰، ۵۸۵۱، ۵۸۵۲، ۵۸۵۳، ۵۸۵۴، ۵۸۵۵، ۵۸۵۶، ۵۸۵۷، ۵۸۵۸، ۵۸۵۹، ۵۸۶۰، ۵۸۶۱، ۵۸۶۲، ۵۸۶۳، ۵۸۶۴، ۵۸۶۵، ۵۸۶۶، ۵۸۶۷، ۵۸۶۸، ۵۸۶۹، ۵۸۷۰، ۵۸۷۱، ۵۸۷۲، ۵۸۷۳، ۵۸۷۴، ۵۸۷۵، ۵۸۷۶، ۵۸۷۷، ۵۸۷۸، ۵۸۷۹، ۵۸۸۰، ۵۸۸۱، ۵۸۸۲، ۵۸۸۳، ۵۸۸۴، ۵۸۸۵، ۵۸۸۶، ۵۸۸۷، ۵۸۸۸، ۵۸۸۹، ۵۸۹۰، ۵۸۹۱، ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، ۵۸۹۴، ۵۸۹۵، ۵۸۹۶، ۵۸۹۷، ۵۸۹۸، ۵۸۹۹، ۵۹۰۰، ۵۹۰۱، ۵۹۰۲، ۵۹۰۳، ۵۹۰۴، ۵۹۰۵، ۵۹۰۶، ۵۹۰۷، ۵۹۰۸، ۵۹۰۹، ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ۵۹۱۲، ۵۹۱۳، ۵۹۱۴، ۵۹۱۵، ۵۹۱۶، ۵۹۱۷، ۵۹۱۸، ۵۹۱۹، ۵۹۲۰، ۵۹۲۱، ۵۹۲۲، ۵۹۲۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۵، ۵۹۲۶، ۵۹۲۷، ۵۹۲۸، ۵۹۲۹، ۵۹۳۰، ۵۹۳۱، ۵۹۳۲، ۵۹۳۳، ۵۹۳۴، ۵۹۳۵، ۵۹۳۶، ۵۹۳۷، ۵۹۳۸، ۵۹۳۹، ۵۹۴۰، ۵۹۴۱، ۵۹۴۲، ۵۹۴۳، ۵۹۴۴، ۵۹۴۵، ۵۹۴۶، ۵۹۴۷، ۵۹۴۸، ۵۹۴۹، ۵۹۵۰، ۵۹۵۱، ۵۹۵۲، ۵۹۵۳، ۵۹۵۴، ۵۹۵۵، ۵۹۵۶، ۵۹۵۷، ۵۹۵۸، ۵۹۵۹، ۵۹۶۰، ۵۹۶۱، ۵۹۶۲، ۵۹۶۳، ۵۹۶۴، ۵۹۶۵، ۵۹۶۶، ۵۹۶۷، ۵۹۶۸، ۵۹۶۹، ۵۹۷۰، ۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۵۹۷۳، ۵۹۷۴، ۵۹۷۵، ۵۹۷۶، ۵۹۷۷، ۵۹۷۸، ۵۹۷۹، ۵۹۸۰، ۵۹۸۱، ۵۹۸۲، ۵۹۸۳، ۵۹۸۴، ۵۹۸۵، ۵۹۸۶، ۵۹۸۷، ۵۹۸۸، ۵۹۸۹، ۵۹۹۰، ۵۹۹۱، ۵۹۹۲، ۵۹۹۳، ۵۹۹۴، ۵۹۹۵، ۵۹۹۶، ۵۹۹۷، ۵۹۹۸، ۵۹۹۹، ۶۰۰۰، ۶۰۰۱، ۶۰۰۲، ۶۰۰۳، ۶۰۰۴، ۶۰۰۵، ۶۰۰۶، ۶۰۰۷، ۶۰۰۸، ۶۰۰۹، ۶۰۱۰، ۶۰۱۱، ۶۰۱۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۴، ۶۰۱۵، ۶۰۱۶، ۶۰۱۷، ۶۰۱۸، ۶۰۱۹، ۶۰۲۰، ۶۰۲۱، ۶۰۲۲، ۶۰۲۳، ۶۰۲۴، ۶۰۲۵، ۶۰۲۶، ۶۰۲۷، ۶۰۲۸، ۶۰۲۹، ۶۰۳۰، ۶۰۳۱، ۶۰۳۲، ۶۰۳۳، ۶۰۳۴، ۶۰۳۵، ۶۰۳۶، ۶۰۳۷، ۶۰۳۸، ۶۰۳۹، ۶۰۴۰، ۶۰۴۱، ۶۰۴۲، ۶۰۴۳، ۶۰۴۴، ۶۰۴۵، ۶۰۴۶، ۶۰۴۷، ۶۰۴۸، ۶۰۴۹، ۶۰۵۰، ۶۰۵۱، ۶۰۵۲، ۶۰۵۳، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵، ۶۰۵۶، ۶۰۵۷، ۶۰۵۸، ۶۰۵۹، ۶۰۶۰، ۶۰۶۱، ۶۰۶۲، ۶۰۶۳، ۶۰۶۴، ۶۰۶۵، ۶۰۶۶، ۶۰۶۷، ۶۰۶۸، ۶۰۶۹، ۶۰۷۰، ۶۰۷۱، ۶۰۷۲، ۶۰۷۳، ۶۰۷۴، ۶۰۷۵، ۶۰۷۶، ۶۰۷۷، ۶۰۷۸، ۶۰۷۹، ۶۰۸۰، ۶۰۸۱، ۶۰۸۲، ۶۰۸۳، ۶۰۸۴، ۶۰۸۵، ۶۰۸۶، ۶۰۸۷، ۶۰۸۸، ۶۰۸۹، ۶۰۹۰، ۶۰۹۱، ۶۰۹۲، ۶۰۹۳، ۶۰۹۴، ۶۰۹۵، ۶۰۹۶، ۶۰۹۷، ۶۰۹۸، ۶۰۹۹، ۶۱۰۰، ۶۱۰۱، ۶۱۰۲، ۶۱۰۳، ۶۱۰۴، ۶۱۰۵، ۶۱۰۶، ۶۱۰۷، ۶۱۰۸، ۶۱۰۹، ۶۱۱۰، ۶۱۱۱، ۶۱۱۲، ۶۱۱۳، ۶۱۱۴، ۶۱۱۵، ۶۱۱۶، ۶۱۱۷، ۶۱۱۸، ۶۱۱۹، ۶۱۲۰، ۶۱۲۱، ۶۱۲۲، ۶۱۲۳، ۶۱۲۴، ۶۱۲۵، ۶۱۲۶، ۶۱۲۷، ۶۱۲۸، ۶۱۲۹، ۶۱۳۰، ۶۱۳۱، ۶۱۳۲، ۶۱۳۳، ۶۱۳۴، ۶۱۳۵، ۶۱۳۶، ۶۱۳۷، ۶۱۳۸، ۶۱۳۹، ۶۱۴۰، ۶۱۴۱، ۶۱۴۲، ۶۱۴۳، ۶۱۴۴، ۶۱۴۵، ۶۱۴۶، ۶۱۴۷، ۶۱۴۸، ۶۱۴۹، ۶۱۵۰، ۶۱۵۱، ۶۱۵۲، ۶۱۵۳، ۶۱۵۴، ۶۱۵۵، ۶۱۵۶، ۶۱۵۷، ۶۱۵۸، ۶۱۵۹، ۶۱۶۰، ۶۱۶۱، ۶۱۶۲، ۶۱۶۳، ۶۱۶۴، ۶۱۶۵، ۶۱۶۶، ۶۱۶۷، ۶۱۶۸، ۶۱۶۹، ۶۱۷۰، ۶۱۷۱، ۶۱۷۲، ۶۱۷۳، ۶۱۷۴، ۶۱۷۵، ۶۱۷۶، ۶۱۷۷، ۶۱۷۸، ۶۱۷۹، ۶۱۸۰، ۶۱۸۱، ۶۱۸۲، ۶۱۸۳، ۶۱۸۴، ۶۱۸۵، ۶۱۸۶، ۶۱۸۷، ۶۱۸۸، ۶۱۸۹، ۶۱۹۰، ۶۱۹۱، ۶۱۹۲، ۶۱۹۳، ۶۱۹۴، ۶۱۹۵، ۶۱۹۶، ۶۱۹۷، ۶۱۹۸، ۶۱۹۹، ۶۲۰۰، ۶۲۰۱، ۶۲۰۲، ۶۲۰۳، ۶۲۰۴، ۶۲۰۵، ۶۲۰۶، ۶۲۰۷، ۶۲۰۸، ۶۲۰۹، ۶۲۱۰، ۶۲۱۱، ۶۲۱۲، ۶۲۱۳، ۶۲۱۴، ۶۲۱۵، ۶۲۱۶، ۶۲۱۷، ۶۲۱۸، ۶۲۱۹

ان احادیث کی سندیں ہر جہد کہ ضعیف ہیں لیکن تعدد اسناد کی وجہ سے یہ احادیث حسن ظہیر ہیں اور لائق استدلال ہیں۔

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ حنفی ۳۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں مشروب تھا آپ نے اس کو اپنے منہ کے قریب کیا پھر اس کو واپس کر دیا، مجلس کے بعض شرکاء نے پوچھا یہ رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ، وہ اس کو واپس لائے، آپ نے پانی منگا کر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو پی لیا پھر آپ نے فرمایا ان مشروبات میں غور کیا کرو اگر یہ مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی کے ساتھ توڑ دو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰ مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

امام ابن ماجہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خشخاش کا نیند لایا گیا آپ نے اس کو پیلا اور مانتے پر علی ڈالا اور پانی منگایا اس میں پانی ڈالا پھر اس کو پی لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۱)

ابن حنبل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نفیق کے لوگ آئے، ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے کما گوشت سے پہلے شہ (گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے) کھاتے ہوئے غل کی جگہوں کو بھر لیا ہے، اور جب تمہارے خیمہ میں تیزی ہو تو اس کو پانی سے توڑو۔ اور وہ ساتویں کو نہ پلاؤ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تمہارے خیمہ میں تیزی ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۲۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص کو اپنی نیزہ کے متعلق شک ہو تو وہ اس میں پانی ڈال لے، اس کا حرام عنصر چلا جائے گا اور حلال باقی رہ جائے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۳۰)

نافع بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان مشکوں میں سے اس نیزہ کو بچ کر نہ لے کر کو قائم رکھنا ہے اور کھانے کو ختم کرنا ہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے یہ تم پر غالب نہیں آئے گا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۳۱)

امام علی بن عماد حنفی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھائے تو وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کو کھانا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو پیئے اور اگر اس میں کوئی شہ ہو تو وہ اس مشروب میں پانی ملائے۔

(سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۴۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں نیند لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا پھر پھرتے پھرتے پانی ڈال کر اس کو واپس کر دیا، ایک شخص نے پوچھا یہ رسول اللہ کیا یہ حرام ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور زحزم کے ٹول سے اس میں پانی ڈالا اور فرمایا جب تمہارا مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑو۔ (سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

مالک بن قسطلح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گاڑھے نیزہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں

نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک شخص سے نیذ کی بو آئی آپ نے پوچھا یہ کیسی بو ہے؟ اس نے کہا یہ نیذ کی بو ہے، آپ نے فرمایا چلو اس میں سے لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، آپ نے سرجھکا کر اس کو سونگھا پھر واپس کر دیا وہ شخص کچھ دور جا کر واپس آیا اور پوچھا کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ نے سرجھکا کر دیکھا تو اس کو گڑھا پایا آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پی لیا اور فرمایا جب تمہارے برتنوں میں مشروب جو شاربے لگے تو اس کے گاڑھے پانی کو پانی سے توڑو۔ (سنن دار قطنی رقم الحدیث ۳۳۸۳ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان احادیث کی استناد بھی ضعیف ہیں لیکن تعدد استناد کی وجہ سے یہ احادیث حسن وغیرہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح ہے، ان بکھرت احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نیذ چنانچہ ہے اور جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار چنانچہ ہے۔ یہ شرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو، اور اسی طرح جو مشروب غیر خمر ہو اور اس کے تیز اور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشہ کاغیر ہو تو اس میں پانی ملا کر اور اس کی تیزی کو توڑ کر اس کو چنانچہ ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ الیچہ چٹک دو اؤں میں جو قلیل مقدار میں انکو ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کا بچھا یا دو گچھے پئے جاتے ہیں وہ دواؤں میں شراب نہیں ہیں اور ان کا چنانچہ ہے اسی طرح پر نعوم بھی قلیل مقدار میں اہلے کیا ہے اس کا پھر سے کرنا بھی جائز ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تیرے رب نے شد کی کبھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پناؤں میں اور درختوں میں اور اونچے چمپروں میں گھرنے لے پھرتا ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے آسمان راستوں پر چلتی رہ، ان کے پیچوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں، اس مشروب (شہد) میں لوگوں کے لیے شفاء ہے، بے شک اس میں خود فکر کرنے والوں کے لیے ضرورت مانی ہے (احزاب: ۶۸-۶۹)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس نے انسان کے لیے موشیوں میں سے دودھ نکالا، پھر اس نے یہ بتایا کہ اس نے کھجوروں اور انگوروں سے سکر اور رزق حسن مہیا کیا اور حیوانات اور نباتات میں اپنی خلقت کے کاجائید اور قرآن سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا اور ان آیات میں شد کی کبھی کے شد نکالنے سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔ یہ حیوانات سے بھی استدلال ہے اور نباتات سے بھی، کیونکہ شد کی کبھی پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔

شد کی کبھی کی طرف وحی کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے شد کی کبھی کی طرف وحی کی۔ علامہ ابن اثیر جزوی متوفی ۷۰۶ھ وحی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں وحی کا بکھرت کر ہے، لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجے، الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

(التعلیل ج ۳ ص ۶۳ مطبوعہ دار الفکر ابن ۱۳۶۳ھ)

اصطلاح شرع میں وحی کا معنی یہ ہے:

اللہ کے نبیوں میں سے کسی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے۔

(امداد فقہاری ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر ابن ۱۳۶۳ھ)

وحی کا اطلاق الہام پر بھی کیا جاتا ہے، علامہ قسطلانی الہام کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دل میں بطریق فیضان خیر کسی معنی کو ڈالنا۔ (شرح مفہم تفسیر مطبوعہ نور محمد راجع المصالح کا پتہ)

کسی چیز کو کسی کے دل میں القاء کرنے اور ڈالنے کو بھی وحی کہا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے وحی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَمَا كَانَ رَبِّكَ أَنْ يَبْعَثَ رَسُولًا إِلَّا نُوحِيَا إِلَيْهِ فَكَانَ سَمْعًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا نُوحِي لَأُولَٰئِكَ آيَاتُ اللَّهِ وَلَعَلَّكَ تَعْقِلُ (النحل: ۱۰۵) وحی ہے۔

اور اولیاء اللہ پر الہام کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ هَارُونَ أَنْ يَحْمِلُوا آلَهُمْ خَيْدًا وَرَكِبُوا فِي السَّيْرِ (النمل: ۱۷) اور جب میں نے ہارون کے حارثین کی طرف الہام کیا۔

اور عام انسانوں کے دل میں کسی نیک بات کے ڈالنے کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ هَارُونَ أَنْ يَحْمِلُوا آلَهُمْ خَيْدًا وَرَكِبُوا فِي السَّيْرِ (النمل: ۱۷) اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو

(النمل: ۱۷) وودھ لگاؤ۔

اور حیوانات کے دلوں میں کسی بات کے ڈالنے کے لیے وحی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْحَمَلِ أَنْ يَجْعَلْ لَكُمْ سَبِيلًا (النمل: ۱۷) اور ہم نے شہد کی کھسی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں

گھومتے۔

یہاں شہد کی کھسی کا ذکر ایک مثل کے طور پر ہے، ورنہ جانور کا نوازنا مکہ پیر جو اپنی ماں کے ختنوں کو چوستا ہے، اس کو کوئی خاص چیز اگر بھی نہیں سمجھتا، اللہ ہی اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے، اسی طرح جانور جو بقی فطری عمل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو کسی ایسے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سمجھتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

شہد کی کھسی کی دو قسمیں

اور ہم نے شہد کی کھسی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھومتے۔

شہد کی کھسیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو پہاڑوں اور جنگلوں میں گھومتی ہے، اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت نہیں کرتے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں اور یہ وہ ہے جو چھپروں میں گھر

بناتی ہے۔ من الجبال ومن الشجر من کل قسم مراد ہے اور من الجبال و من الشجر سے دوسری قسم مراد ہے۔

اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں میں گھومتے، اسی طرح یہ مراد ہے کہ بعض چھپروں میں گھومتے۔

اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی کھسی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں اور چھپروں میں گھومتے، اس کی تفسیر میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا حیوانوں میں مثل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور کسی چیز سے منع فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھومتے، یا ان میں مثل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبع اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اس حکم کے افعال کرتے ہیں، مثلاً چڑیا ایک ایک شکار کے اچانک ٹھوٹا ہوتا ہے، جنگلوں میں بعض پرندے دو تین منزلہ ٹھوٹے جاتے ہیں، جب کہ عام آدمی اپنے ہاتھوں سے نیچے اٹھا کر ایسا دو منزلہ ٹھوٹا دیتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھسی کی طبیعت میں یہ دو ہیئت کر دی ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب گھومتی ہے۔

شہد کی کھسی کے عجیب و غریب افعال

اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھسی کے نفس اور اس کی طبیعت میں ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب مگر بناتی ہے کہ عقل والے ایسا گھبرپٹنے سے عاجز ہیں اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) شہد کی کھسی جو گھبرپٹتی ہے وہ مدس ہو تا ہے اور اس کے تمام اطلاق معلولی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر کار اور اسکیل کے ایسا مدس نہیں بنا سکتے۔

(۲) علم ہندس میں یہ ثابت ہے کہ اگر مدس کے علاوہ اور کسی شکل کے گھبرپٹنے جائیں تو ان گھروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ خالی جگہ رہ جائے گی لیکن جب مدس شکل پر گھبرپٹنے جائیں گے تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں رہے گی، پس اس استثنائی خورد حیوان کا اس حکمت کے مطابق گھبرپٹنا بہت عجیب و غریب امر ہے۔

(۳) شہد کی کھسیوں میں ایک کھسی، لکھ ہوتی ہے اور اس کا جسم دوسری کھسیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور باقی کھسیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور تمام کھسیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب مل کر اڑتی ہیں تو سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔

(۴) جب شہد کی کھسی اپنے جھپٹے سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیقی سے مشابہ آوازیں نکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں اور ان ہی آوازوں کے واسطے سے دوبارہ اپنے جھپٹے کی طرف لوٹ آتی ہیں۔

(۵) اللہ تعالیٰ کی قدرت سے درخت کے پتوں پر خنم پڑتی ہے اور پتوں اور کلیوں پر خنم کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں اور شہد کی کھسی درخت کے پتوں سے ان باریک ذرات کو کھاتی ہے اور جب وہ سیر ہو جاتی ہے تو دوبارہ ان ذرات کو جن کو کھاتی ہے اور اپنے گھر (جھپٹے) میں جا کر ان ذرات کو اگل دیتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کا ذخیرہ رکھے۔

(۶) یہ بھی کمایا ہے کہ شہد کی کھسی پتوں، کلیوں، پھلوں اور پھولوں سے رس چوستی لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے پیٹ میں جمع کیے ہوئے رس کو شہد بنا دیتا ہے، شہد کی کھسی اپنی غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس شہد کو اگل دیتی ہے اور یہی وہ شہد ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، امام رازی نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور زیادہ صحیح اور زیادہ قرین قیاس دوسرا قول ہے۔

حشرات الارض کو مارنے کا شرعی حکم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، جن کو شہد کی کھسی، بدم، ملٹور، اسباز، بگ، کلہر، نہ جو چھوٹے پرندوں کا شمار کرتا ہے،

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۲۶، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳، مسند احمد رقم الحديث: ۳۰۶، دار الفکر) بعض اوقات گھروں میں چو، نیل، چھکر، کھیاں، مکھل وغیرہ مت زیادہ ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، چو، نیل، ستریل، چڑھ جاتی ہیں اور انسان کی آنکھوں اور بدن کے دوسرے حصوں پر کٹ لیتی ہیں، جس سے انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، آقا ان کو فحش وغیرہ اور سیرے کر کے مارنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ خود سے ضرر کو دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور بلا وجہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے اور اس کی اصل وہ احادیث ہیں جن میں آپ نے کائنات والے کئے چڑھ، مسکپ اور چھو کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔

علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس (شہداء میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں بیماریوں کا علاج کرنے اور دوا پینے کے جو ازکی دلیل ہے۔ بعض صوفی علاج کرنے اور دوا پینے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو ملی نہیں جتنا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں پر راضی نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ دوا اور علاج کا جائز نہیں ہے، لیکن ابن کثیر نے قول مرود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہد کو لوگوں کے لیے شفاء فرمایا ہے اور اس کا شفاء ہونا تب ہی طاعت ہو گا جب کسی بیماری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کو چاہیے کہ پھر دعا بھی نہ کیا کریں، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں دعا کرنے کی ترغیب ہے اور علاج کرنے کے حقیقی بھی بہت احادیث ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے پس جب دوا صحیح ہو تو (امریض) اللہ عزوجل کے حکم سے شفاء پا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۴، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۱۵۵۵۷) عمر بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہوئے شخص کی عیادت کی، پھر فرمایا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پیچھے نہ لگو اور کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شفاء ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۵، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۱۵۶۸۳)

عاصم بن عمرو بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اسے گھر آئے اور ہمارے گھر میں ایک آدمی کو زخم سے تکلیف تھی، حضرت جابر نے پوچھا تم کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھ کو ایک زخم سے بہت تکلیف ہے، حضرت جابر نے کہا ایک فصد لگائے والے لڑکے کو بلاؤ، اس شخص نے کہا اے ابو عبد اللہ! آپ فصد لگائے والے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا پھر میرے زخم پر کہیں نہیں کی یا میرے زخم پر کچھ لگے گا جس سے مجھے تکلیف ہوگی، جب حضرت جابر نے یہ دیکھا کہ یہ شخص فصد لگوانے سے گھبرا رہا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں خیر ہے تو فصد لگوانے میں ہے یا شہد کے ایک گھونٹ میں ہے یا لہے کی آگ سے گرم کر کے داغ لگوانے میں ہے، آپ نے فرمایا میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا پھر ایک فصد لگائے والا آیا اور اس کی فصد لگائی اس سے اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔

(صحیح مسلم باب السلام: ۱۷، رقم الحدیث: ۳۳۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصد لگوانے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو فصد لگائے کا حکم دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت ابو طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضائی بھائی تھے یا بھائی لڑکے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۷، ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا پاس ایک طبیب بھیجا انہوں نے ان کی ایک دگ کٹ کر داغ دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۷، ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۳، سنن ابن ماجہ: ۳۳۳۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک دگ میں تیرہ گانہ تھی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے تیر کے پھل کے ساتھ اس کو دیا جن کا ہاتھ سوچ گیا تو آپ نے اس کو دوبارہ دیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۰۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جنم کے جوش سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۷۴)

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس بخار میں مبتلا کوئی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگو کر اس کے گرد بکریاں میں ڈالتے اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو اور فرمایا ہے یہ جنم کے جوش سے ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۷۴ سنن ابوقریبہ رقم الحدیث: ۴۰۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۴ سنن ابوالکلیبی رقم الحدیث: ۷۶۷۷)

حضرت عکاشہ بن صمخ کی بہن ام قیس بنت صمخ بیان کرتی ہیں میں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس پر بھلوا، پھر میں اپنے ایک اور بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں گئی، جس کا پسینہ ٹھنڈا کر دیا تھا تو بکریاں کی وجہ سے آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کا حلق کر دو دیکھتے ہو؟ تم اس کی خودکشی کو لازم رکھو، اس میں سات چیزوں سے شفا ہے، ان میں سے نمونیہ بھی ہے، بکریاں میں ناک سے دو ڈال دیا جائے اور نمونیہ میں منہ سے دو ڈال دیا جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۷۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۷۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۷۶)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہلاؤ، اس نے اس کو شہلا یا، پھر آکر کہا میں نے اس کو شہلا یا تھا اس کے دست بڑھ گئے، آپ نے تین بار اس سے یہی فرمایا، جب وہ چوتھی بار آیا تو آپ نے فرمایا اس کو شہلاؤ، اس نے کہا میں نے اس کو شہلا یا تھا مگر اس کے دست اور بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا ہے اور تمہارے بھائی کا یہ جھوٹا ہے، اس نے پھر اپنے بھائی کو شہلا یا اور اس کے بھائی کو شفا ہو گئی۔

علاج کرنے کا استحباب

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علاج کرنا مستحب ہے، جسور فقہاء حدیث میں اور متاخرین کا یہی نظریہ ہے، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ان احادیث میں ان عقلی صوفیوں کا رد ہے جو دوا لینے اور علاج کرنے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اس لیے دوا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جسور علماء کی دلیل یہ احادیث ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوا اور علاج بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور کفار سے لڑنے کا حکم دیا ہے اور اپنی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ موت اپنے وقت مقرر سے سو گز نہیں ہو سکتی اور تقدیر کے مبین وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں مل سکتی، سو جس طرح دعا کرنا کفار سے قتل کرنا اور اپنی حفاظت کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح دوا لینا اور علاج کرنا

بھی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔

زیا بیطس کے مریض کے لیے شمد کا شغلانہ ہونا

علاوہ مازری نے کہا کہ امام مسلم نے طب اور علاج کے متعلق بہ کثرت احادیث ذکر کی ہیں، بعض مفسرین ان احادیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شدت سے اسہال ہو جائے، پھر اسہال میں شدت کیسے منید ہو سکتا ہے؟ نیز اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ بخار والے شخص کے لیے فصد پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے، اسی طرح خون سے منی فصد ہندی کا استعمال کرنا بھی حرج کا باعث ہے اور مضربے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مزاج اور ہر علاقہ کے لوگوں کے لیے یہ دو انہیں تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت میں یہ دو انہیں تجویز نہیں کیں، بعض مزاج کے لوگوں اور خصوصاً اہل عرب کے لیے ان دو اؤں کو تجویز فرمایا ہے، آج کل جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس پر متفق ہیں کہ جب بخار بہت تیز ہو جائے تو مریض پر برف کا سائرا کرنا چاہیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کے لیے فصد پانی سے غسل کو تجویز فرمایا بخار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ علاج مضرا ہی بخار کے لیے ہے، علیٰ هذا القیاس آپ نے دوسری بیماریوں کے لیے جو علاج تجویز فرمائے ہیں وہ بھی مرض کی خاص کیفیت، مریض کی عمر، مزاج اور عرب کی خصوصیات آپ دوا کے اعتبار سے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوچی کے متعلق فرمایا ہے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاء ہے، اس کا شفاء بخش ہونا بھی لعنۃ سے مزاج کے لوگوں کے لیے ہے، کلوچی بند راج کو کھولتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے، زکام میں نافع ہے، میض کو جاری کرتی ہے، غاراش میں مفید ہے، بلی اور ام کو شفا دیتی ہے، میث شب کو کنٹرول کرتی ہے، موٹاپہ دور کرتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ کلوچی خون میں شکر کو کم کرتی ہے۔

قرآن مجید میں شہد کو شفاء فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کو شفاء فرمایا ہے لیکن اس کا شفاء ہونا بھی ہر مريض کے اعتبار سے نہیں ہے ذیابیطس کے مريض کو شہد استعمال نہیں کرنا چاہیے اس مرض میں شہد نقصان دہ ہے۔

صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور علاج کو ترک کرنا عزمیت ہے

اصل میں شریعت نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا عزیمت ہے اور کسی عذر کی بنا پر اس میں جو تخفیف کی جائے اس پر عمل کرنا رخصت ہے مثلاً وطن میں طہر کی چار رکعت نماز پڑھنا عزیمت ہے اور سفر میں دو رکعت نماز پڑھنا رخصت ہے۔

مشہور صوفی محمد بن علی اشیر بلبل طالب کی متوفی ۸۶۳ھ لکھتے ہیں:

دوا استعمال کرنا توکل کے معنی میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج کرنے کی حکمت کی خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جس نے اس دوا کو جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانتا اس نے نہیں جانتا، موصوت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، دوا کیا کرو، آپ سے دوا اور دم کرنے کے حقیقی سوال کیا گیا آیا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر سے ہیں، اور حدیث مشہور ہے میں جب بھی فرشتوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا: اے نبی! امت کو فصد لگوانے کا حکم دیجئے، اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ ستر دیا انہیں یا ایکس دن بعد فصد لگواؤ، اور حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ مرنے کے حقیقی فرمایا کہ یہ برس بد کرتا ہے۔

دوا کرنا رخصت ہے اور دوا نہ کرنا عیبت ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ کے عیبت پر عمل سے محبت کرتا ہے اسی طرح اس کی دوا ہوئی رخصت پر عمل کرنے سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمَوْتِينَ مِنْ حَتَجٍ - اور تمہارے اوپر مرنے والوں کی کوئی سختی نہیں رکھی۔

(الحج: ۵۸)

اور بعض اوقات دوا کرنے میں دوجہ سے فضیلت ہے، ایک اس لیے کہ دوا کرنے والا اجتماع سنت کی نیت کرے اور دوسرے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوا ہوئی رخصت پر عمل کرنے کی نیت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو احکام لائے کر آئے ہیں ان پر عمل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ صحابہ کو دوا اور پرہیز کا حکم دیا، بعض لوگوں کو قصد لگوایا اور بعض لوگوں کو گرم لوہے سے داغ لگوایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو ان سے فرمایا تم تازہ بخوریں نہ کھاؤ (یہ حدیث مسیب کے متعلق ہے، ہم متعجب اس کا ذکر کریں گے) اور مت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈنک کی دوا لگائی، روایت ہے کہ وہی نازل ہونے سے پہلے آپ کے سر میں درد ہو جاتا تو آپ سر پر ہندی لگاتے، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ کے چھلکا ہوا جاتا تو آپ اس پر ہندی لگاتے حالانکہ آپ سب سے زیادہ ٹوکل کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ قوی تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علاج کیا تھا کہ امت کے لیے علاج کرنا سنت ہو جائے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم آپ کی سنت سے اعراض نہیں کرتے اور آپ کے خلاف عمل کرنے کو زہر قرار نہیں دیتے، جب کہ آپ نے ہماری خاطر علاج کیا تاکہ آپ کا یہ فعل بے مقصد نہ ہو، اور آپ کی سنت سے اعراض کو توکل کا نام دینا شرع میں طعن کا وجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ہیبت اس لیے تھی کہ اس کی اتباع کی جائے، اور اسی سلسلہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے سفر میں روزہ رکھا اور سر پر پانی ڈالا اور درخت کا سایہ طلب کیا، تاکہ روزہ دار کے لیے سر پر پانی ڈالنے کی رخصت سنت ہو جائے، آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور ان پر روزہ سخت دشوار ہو رہا ہے، آپ نے ایک پیالہ میں پانی منگایا اور پی لیا، پھر لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا، اور آپ نے اپنا حال لوگوں کی وجہ سے ترک کر دیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، آپ نے فرمایا وہ نافرمان ہیں!

اور علاج کرنے کی فضیلت کی دو سرے وجہ یہ ہے کہ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ بیماری سے جلد تندرست ہو جائیں تاکہ اپنے مولیٰ کے احکام کی اطاعت کے لیے جلد حاضر ہو جائیں اور اس کی مہلت میں جلد مشغول ہو جائیں یعنی بیماری کی وجہ سے جن مہلات کو ترک کرنے کی رخصت ہے اس رخصت کو ترک کر کے جلد عیبت کی طرف لوٹ آئیں۔

ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے پاس ہوسرا نیل آئے، انہوں نے ان کے مرض کو پہچان لیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ فلاں چیز سے علاج کر لیں تو آپ تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں کوئی دوا نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر کسی دوا کے شفا دے، پھر مرض نے طویل کینچہ، انہوں نے پھر کہا اس مرض کی فلاں دوا مشہور اور مجرب ہے، اگر آپ وہ دوا پی لیں گے تو تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے کہا میں دوا نہیں کروں گا چنانچہ بیماری اسی طرح جاری رہی، پھر اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی فرمائی: مجھے اپنی عزت کی قسم! میں تمہیں اس وقت تک صحت نہیں دوں گا جب تک تم اس دوا سے علاج نہیں کرو گے جو انہوں نے

تھیں چٹائی ہے، تب حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل سے فرمایا: تم نے مجھ سے جس دوا کا ذکر کیا تھا وہ دوا مجھے لا کر دو، انہوں نے وہ دوا لا کر دی، حضرت موسیٰ نے اس دوا سے علاج کیا اور وہ تندرست ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم مجھ پر اپنے توکل کی وجہ سے میری اس حکمت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے جزی بونیوں میں چیزوں کی منفعت رکھی ہے، بعض روایات میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ سے اس بیماری کی شکایت کی۔ جس میں وہ جلاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ انہے کھاتو، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے ضعف کی شکایت کی تو ان سے فرمایا کہ وہ گوشت کو درود کے ساتھ کھائیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں طاقت ہے اور وہ بہ بن منہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہوشیار کسی بیماری میں جلاتا ہو گیا اور وہ صحت نیک سیرت بلا شہوتہ تو اللہ تعالیٰ نے شیمانہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ زینون کا مرقع پنے اور ہم نے ایک اس سے بھی عجیب چیز روایت کی ہے کہ ایک قوم نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ اس کی اولاد بدم صورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان سے کہو جب ان کی عورتیں حاملہ ہوں تو وہ ان کو مٹی دانہ کھلائیں پھر ان کے بچے خوب صورت پیدا ہوں گے، پھر وہ حاملہ عورتوں کو مٹی دانہ اور نخاس والی عورتوں کو نانہ بھجوریں کھلاتے تھے اور یہ عمل اس کے تیسرے راجے تھے مہنت میں ہو آقا۔

بہر حال قوی لوگوں کے لیے دوا اثر کرنا افضل ہے اور یہ عزائم دین میں سے ہے اور یہ صدیقین میں سے اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے کیونکہ دین میں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے منتقل ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور عزیمت کو اختیار کرے اور دوسرا توسع اور رخصت کا طریقہ ہے اسوجہ غرض قوی ہو وہ زیادہ سخت راست پر چلے جو اقرب اور اعلیٰ ہے اور مقربین کا راستہ ہے اور یہی لوگ سابقین ہیں اور جو غرض کمزور ہو وہ آسمان اور مسل راست پر چلے اور یہ متوسط طریقہ ہے لیکن یہ منزل سے زیادہ دور ہے اور یہی لوگ اھلکبار ہیں اور دوسرا پیمانہ دور ہے کہ اور معتدل لوگ ہیں اور مومنین میں قوی بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں اور نرم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں۔

(قوت القلوب ج ۲ ص ۳۶-۳۳ مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت ۱۳۸۵ھ)

مشہور صوفی ابوطالب مکی کے کلام پر مصنف کا تبصرہ

صوفی ابو طالب کی کے اس تجزیہ سے ہمیں اختلاف ہے کہ علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور علاج نہ کرنا عزیمت ہے یعنی اصل کے مطابق ہے اور محبت والوں کا کام ہے اور یہی جو تحقیق اور اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے، خود صوفی ابو طالب کی نے نقل کیا ہے کہ انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ علاج کرنے کی وجہ فرما تا تھا اور حضرت موسیٰ نے علاج کے بغیر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا اور علاج کرنے کا حکم دیا، اور سید المرسلین و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ علاج فرمایا اور علاج کرنے کی ہدایت دی، اور اگر یہ نفوس قسیدہ اولوالعزم نہیں اور قوی نہیں ہیں تو ان کو قوی اور اولوالعزم ہو گا! اور علاج کرنے والوں کو ضعیف کسان، حضرات انبیاء عظیم السلام کے ایمان کو ضعیف کئے کے حذر اذ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص خود ضعف ایمان کے غلام ہے۔

سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود قرآن عظیم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُلْمُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(١٩٥٠: ١٩٥١)

جس حلالہ عورت کے پیٹ میں بچہ آڑا ہو، وہ معروف طہی طریقہ سے پیدا نہیں ہو سکا اس کے لیے اس عورت کے

بیٹہ کا آپریشن کرنا گزیرے اگر اس کے بیٹہ کی سرجری نہ کی جائے تو عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَءِیْسًا۔ (انعام: ۲۹)

اور صورت مذکورہ میں سرجری کے ذریعہ علاج نہ کرنے سے عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے سو اس صورت میں علاج نہ کرنا حرام ہو اور حرام کی ضد فرض ہوتی ہے لہذا ایسی تمام صورتوں میں جن میں علاج نہ کرنے سے موت کا اور جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو ان تمام صورتوں میں علاج کرنا فرض ہے، ہم ایسی چند اور مثالیں پیش کرتے ہیں:

ایک عورت مرجائے اور اس کے بیٹہ میں بچہ زندہ ہو اگر اس کے بیٹہ کی سرجری کر کے زندہ بچہ کو مردہ عورت کے بیٹہ سے نہ نکالا جائے تو وہ بچہ مرجائے گا اور اگر اس عورت کو بچہ نہ دفن کر دیا گیا تو اس بچہ کو زندہ مردہ کو رکھنا حرام ہے لہذا اگر اس صورت میں سرجری کے ذریعہ اس بچہ کو مردہ عورت کے بیٹہ سے نکالنا فرض ہے۔

ایک شخص ملٹنیکس کا مریض ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے جسم کے پورے خون کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ وہ شخص مرجائے گا لہذا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ علاج کرنا فرض ہے۔

ایک شخص کا جگر ٹھیک ہو گیا اس نے خون بنا بنا کر دیا اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے انتقال خون کے ذریعہ اس کے جسم میں نیا خون پہنچانا ضروری ہے بلکہ فرض ہے ورنہ وہ شخص مرجائے گا۔

ایک شخص شوگر کا مریض ہے اس کا بیز زخمی ہے اس میں زہر پھیل گیا ہے، اگر سرجری کے ذریعہ اس کا بیز کٹ کر الگ نہ کیا گیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔

ایک شخص کیرین ٹیمبرج ہو گیا یعنی اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اگر سرجری کے ذریعہ اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

دہشت گردی کی کارروائی کے نتیجہ میں اچانک ایک شخص کے سینہ اور پیٹ میں گولیوں لگ گئیں اگر بروقت کارروائی کر کے سرجری کے ذریعہ اس کے جسم سے گولیاں نہ نکالی گئیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

کسی بڑے حملہ میں ایک شخص بری طرح زخمی ہو گیا اور اس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا حتیٰ کہ وہ موت کے قریب آ پہنچا اگر بروقت اس کے جسم میں خون نہ پہنچایا گیا تو وہ مرجائے گا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

بعض دفعہ اچانک ہائی بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ایک آدمی کے جسم کے کسی عضو پر قلعہ لگ جاتا ہے اس صورت میں مرنے کا خطرہ اگرچہ نہ ہو لیکن ہلاکت میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ ہو آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو قلعہ پھرین ٹیمبرج، ہارٹ

انہیک، مگر دے ٹیل ہو جائے، جگر ٹل ہو جائے، کسی عضو کے ناکارہ ہونے اور کینسر وغیرہ کا خطرہ لگا رہتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج نہ کرنا پنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرے۔

شدید کلی کھانسی، نمونیہ، پیچک، تپ دق، گرمی توڑ بخار وغیرہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا بروقت علاج نہ کر لیا جائے تو انسان مرتا تو نہیں لیکن اس کی زندگی مروجے سے بدتر ہو جاتی ہے اور یہی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ خدا ان صورتوں میں بھی علاج کرنا ضروری ہے۔

اور یہ تو ایک واضح اور بدیہی بات ہے کہ بیماری کے دور ان شدید بیماری میں انسان اپنے روز مروجے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی ہڈی کی وجہ سے نہیں کر سکتا اور عبادات سے بھی قاصر رہتا ہے اگر وہ معذور ہے یا روز مروجی اجرت پر کام کرتا ہے تو اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو کام پر نہیں جاسکے گا اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادات میں غفل واقع ہو جائے۔ دونوں کے بھی لاسلے پڑ جائیں گے وہ اہل وعیال کی کفالت نہیں کر سکے گا اور اس کے اہل وعیال پر بیکسٹانے کی قوت آجائے گی ہمارے مشاہد میں قرض بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس سے رقم واپس لینے کی امید ہو اندر میں حالت یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے اور عزیمت ہے اور یہ ایمان کا درجہ ہے اور امت والے مومنوں کا کام ہے اور علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسکینوں کا شعار ہے اور یہ منزل سے زیادہ دور ہے۔

ان صوفیوں نے توکل کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسباب کو ترک کرنا توکل ہے، علانکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ کسی مطلوب کے اسباب کو حاصل کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کو پانچ روپے کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کو پانچ روپے حواور توکل کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۷، مسند ابی داؤد: ۸۳۰۰، کنز العمال: رقم الحدیث: ۵۶۸۷، حاشیہ ذہبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند جیدہ ہے۔ المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳، مسند الشیخ رقم الحدیث: ۳۳۳۰، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۲، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۳۲، ۱۳۲)

ترک علاج کو افضل کہنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

جو صوفیاء علاج نہ کرنے کو افضل اور عزیمت کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عمر بن ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ لگواتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، عکاشہ نے کھڑے ہو کر کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا نبی اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا تم پر عکاشہ ہیبت کر چکا ہے۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۴۱۸۸، مجمع ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۷۰۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۸۸۷)

الکبیر ج ۲ ص ۱۶

امام ابو عبد اللہ ہاشمی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ علاج کرنا مکروہ ہے اور جسور علماء کا قول اس کے خلاف ہے، کیونکہ بکثرت احوال میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں کے فوائد بیان

فرماتے ہیں، مثلاً کلو غبی اور قطہ ہندی کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا ہے، اور دوسروں کا بھی علاج فرمایا ہے، اس لیے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوائیں اپنی طبی خواص کی بناء پر شفاء دیتی ہیں اور دوا سے علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفاء کی امید نہیں رکھتے بلکہ دوا کی تاثیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اور علامہ داؤدی نے کہا ہے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جو حالت صحت میں دواؤں سے علاج کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو کوئی بیماری نہ ہو اس کے لیے گلے میں تعویذ انا کر وہ ہے، اور جو شخص کسی بیماری میں تعویذ نکالتے تو یہ جائز ہے اور دم کروانا، اور گرم لوہے سے داغ لگوانا طب کی اقسام سے ہے اور طب یعنی علاج کرا تا تو کل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے علاج کرایا ہے اور ہر چینی جب شفاء حاصل کرنے کے لیے کھاتا اور چتا تو کل کے منافی نہیں ہے، اسی وجہ سے مشفقین نے علاج کرانے سے منع نہیں کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی روزی حاصل کرنے کے لیے کب معاش سے منع نہیں کیا اور اس کو توکل کے منافی قرار نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے اور گرم لوہے سے داغ لگوانے کو جائز قرار دیا ہے۔

(اکمل المعظم، ص ۴۰۹ مطبوعہ دارالوقایہ، دہلی ۱۳۳۸ھ)

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ العربي المالکی المتوفی ۵۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ گرم لوہے سے داغ لگوانے کو بہت اہم اور حیرت بردار علاج سمجھتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ داغ لگوانے سے بیماری جڑ سے اکڑ جاتی ہے اور اگر کسی عضو کے اوپر گرم لوہے سے داغ نہ لگوا یا گیا تو وہ عضو ضائع اور ہلاک ہو جائے گا سو آپ نے اس عقیدہ کے ساتھ ان کو داغ لگوانے سے منع فرمایا اور جب اس کو محض شفاء کا سبب قرار دیا جائے اور اس کو شفاء کی قطعی علت نہ سمجھا جائے تو اس طور پر اس کو علاج کے لیے جائز قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری سے شفاء دیتا ہے اور مرض سے بری کرتا ہے۔ اور لوگ اس معاملہ میں بہت شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوا پنی لیت تو نہ مرنے اور اگر وہ اپنے شہر میں قیام کرنا تو قتل نہ کیا جاتا تو یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگ مرض پیدا ہونے سے پہلے اس کے علاج کے لیے داغ لگوانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھ کر فعل ہے ضرورت کے وقت داغ لگوانے کو مشروع کیا گیا ہے اور دم کروانے کے جواز کے متعلق بہت احادیث ہیں اور اس حدیث میں مخالفت اس صورت پر محمول ہے جب اللہ تعالیٰ کے اسواہ اس کی صفات اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے بغیر اور حفاظ کے ساتھ دم کرایا جائے یا جس کا عقیدہ ہو کہ دم کرانے سے لاعلاج فائدہ ہو گا اور وہ اسی دم کرانے پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے۔

(عارف اللہ، ج ۵ ص ۲۰۰-۲۰۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ علی بن خلف بن عبد الملک المعروف بابن بطل المالکی المتوفی ۳۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانا اور فصد لگوانا صحیح ہے اور ان دونوں میں شفاء ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی رہنمائی فرمائیں گے جس میں ان کے لیے شفاء ہوگی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کو پسند نہیں کرنا کہ میں خود گرم لوہے سے داغ لگواؤں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کئی افراد کو فصد گرم لوہے سے داغ لگوانا فرمایا ہے، اس کا جواب یہ

ہے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانے سے اپنے جسم کو آگ کی حرارت سے تکلیف پہنچانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آگ کے عذاب سے پہلے طلب کیا کرتے تھے اگر آپ گرم لوہے سے داغ لگواتے تو آپ اسی درد کے حصول میں غلت کرتے جس سے آپ اللہ کی پندہ طلب کیا کرتے تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آیا شریعت میں اس کی کوئی اور مثل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو امت کے لیے مہل کیا ہو اور خود اس کو خصوصیت کے ساتھ نہ کیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی نہیں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے دسترخوان پر رکھی ہوئی گوہ کے کھانے کو مباح کر دیا اور غزوہ تبوک میں فرمایا: "اور یہ ارشاد فرمایا: میرے علقہ کی زمین کا جانور میں ہے مجھے اس سے کھن آتی ہے" اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیاز اور کپاس نہیں کھیا اور فرمایا اس سے بدبو آتی ہے اور امت کے لیے اس کا کھانا مہل کر دیا اور فرمایا اس سے سرگوشی میں بات کرنا ہوں جس سے سرگوشی میں بات نہیں کرتے اور ایک مرتبہ فرمایا میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے (فرشتے) آتے ہیں اسی طرح آپ نے امت کے لیے داغ لگوانے کو مہل کر دیا اور خود داغ لگوانے کو پندہ نہیں فرمایا۔

آپ نے فرمایا وہ لوگ نہ بدشگونی کرتے ہوں گے اور نہ دم کراتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی ایسا کلام نہیں کرتے ہوں گے جس میں ان کا یہ اعتقاد ہو کہ اس کلام کے بعد شفاء حاصل ہوگی خواہ اللہ کا ارادہ نہ ہو، اگرچہ وہ شفاء داغ لگوانے یا دم کراتے کے سبب سے حاصل ہوئی ہو، اور بدشگونی نہ کرتے ہوں گے کیلئے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کلام کو جاری نہ تھے اور کسی بدشگونی سے یہ ظاہر ہو کہ اس کلام پر نہیں جانا چاہیے ورنہ نقصان ہو گا اور یہ نقصان لانا ہو گا خواہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو وہ اس بدشگونی کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے کلام پر پٹے جائیں گے۔

اور اس حدیث میں ہے نہ وہ دم کراتے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایلام نہیں کریں گے جیہلوم زمانہ جاہلیت میں کرایا جاتا تھا اور یہ وہ دم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی صفات اور اس کی کتاب کے کلمات کے غیر مشتمل ہو، اور یہ ایک قسم کا جلاوہ ہے، اور اللہ کی کتاب کے کلمات اور اس کی صفات اور اس کے اسماء پر مشتمل دم کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا دم کیا ہے اور اس طرح کے دم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کے دم کرنے سے انسان توکل سے خارج نہیں ہوتا اور وہ شفاء کے حصول میں صرف اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے۔

اور آپ نے فرمایا وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، امام طبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تعریف میں اختلاف ہے، ایک جماعت نے یہ کہا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہو تو یہ توکل ہے، اور وہ چھاڑنے والے مردوں اور کافروں سے بالکل نہ ڈرے حتیٰ کہ وہ رزق کے لیے جدوجہد میں نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کا نصاب ہے، اور طلب معاش میں شغولی ہونے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں خلل آتا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے عمران بن حصین بیان کرتے ہیں جو شخص سب سے منع ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مشقت سے اس کی تکلیف کرتا ہے اور جس سے اس کا لگن بھی نہیں ہوتا اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق سے بھگے تو وہ رزق اس کو اس طرح دیتا ہے کہ اس طرح موت اس کو پہنچتی ہے۔

اور ایک دوسری جماعت نے یہ کہا کہ توکل کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کاموں میں اللہ پر اتکا کر لیا جائے، اور اس کے امر کو تسلیم کیا جائے اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے رسول کی سنت

کی اطلاع کرے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے سب کھانا بنائیں اور لباس پہننا یہ انسان کے لیے ناکزیر ہیں ان کا سونے کے حصول کے لیے سخی اور چودہ کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ اور ہم نے ان (انجیوں) کو ایسے جسم والا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ (التغایہ: ۸)

اور آپ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آپ دشمنوں سے حفاظت کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن دو زوریں پھینکیں اور سر خود سنا جس سے آپ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہتے تھے اور آپ نے کھانوں کے منہ پر تھیرا اندازوں کو بٹھایا تاکہ جو آپ کی طرف آنے کا ارادہ کرے وہ اس کو وہیں سے بھاگائیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودی، علاوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عزوجل پر بھروسہ تھا اور توکل تھا وہ سارا کوئی شخص اس کے پاس تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ آپ نے خود متعدد دیاروں میں اپنا علاج کیا اور آپ ان ذراں طمحات کو ایک سال کا ظم فراہم کر دیتے تھے، علاوہ کہ آپ سید الملوکین ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بیماری کا علاج کرنا اور مستقبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کے عین مطابق ہے، پھر آپ کے اصحاب کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے خوف سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے دین کو اور اپنی جانوں اور مالوں کو مشرکین کے قتل اور ان کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھ سکیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ پر توکل کر کے وہیں بیٹھے رہتے۔

ایک شخص نے حسن بصری سے کہا عاصم بن عبد اللہ شام کے راستے میں پانی کی طرف جا رہے تھے، انھوں نے ان کے اور پانی کے درمیان ایک شیر حائل ہو گیا، عاصم نے شیر کی پرواہ نہیں کی اور پانی پر پہنچے اور پانی پیا، ان سے کہا گیا کہ تم نے اپنی جان کو خلو میں ڈال دیا، انہوں نے کہا شیر مجھے چارہ کھا تاویہ اس سے بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ دیدہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں! حسن بصری نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام عاصم سے بہتر تھے اور وہ دشمنوں کے خوف سے مصر کے درین کی طرف چلے گئے تھے، قرآن مجید میں ہے:

وَتَحَدَّ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِهَا الْمَدْيَنِيِّ سَعْدٍ
قَالَ يَمْشِي رَأْيَ الْمَلَأَ يَأْتِيهِمْ زَيْنٌ
لِّفَسْلُوكُكَ قَاطِرٌ رَّيْنٌ لِّكَ مِنْ
النَّاسِ يَصِيبُونَ قَاطِرٌ رَّيْنٌ لِّكَ مِنْ
قَالَ رَبِّ تَحِيَّتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
اور شر کے پرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا،
اس نے کہا اے موسیٰ! بے شک (فرعون کے) اور ہماری آپ کو
قتل کرنے کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں سو آپ (اس شر سے)
نکل جائیں بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں
سو موسیٰ اس شر سے خوف زدہ ہو کر نکلے اور یہ دعا کی کہ اے
میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچالے۔ (التقص: ۲۱-۲۰)

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبیلہ کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کا ذکر فرمایا:

فَصَاحِبُ الْمَدْيَنَةِ عَاثِلًا يَتَرَقَّبُ۔
تو موسیٰ نے اس شر میں ڈرتے ہوئے صبح کی یہ انتظار کر
رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ (التقص: ۱۸)

اور جب فرعون کے جادو گردوں سے مقابلہ ہوا اور جادو گردوں نے رسیاں اور لافیں پھینکیں جو ساتیوں کی طرح

دوڑنے لگیں اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فرمایا:

قَاوَجَسَ فِيْهِ نَفْسٌ مِّنْ عِيقَةِ غُلُوْسِيْ ۝ فَلَمَّا لَا تَخْتَصِرُ اَنْتَكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝ (طہ: ۷۸-۷۹)

موسیٰ نے اپنے دل میں خوف گھوس کیا ہے کہ ما
آپ مت ڈرے بے شک آپ ہی سرخرو ہوں گے

انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو انہیں نفسانی کیفیات کے خلاف اپنے دل کی کیفیت بتا رہے وہ جو ثابہ، اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں یہ کیفیہ پیدا کی ہے وہ ضرور سب چیزوں کو دیکھ کر ان کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی سے پاک چیزوں کو خرچ کریں، اور جو شخص بھوک سے اضطراب کی حالت میں ہو اس کے متعلق فرمایا:

لَمَنِ اضْطَرََّ غَيْرَ مَبْلَغٍ رَّوْلَهُ عَادَ فَلَا يَنْتَمِ عَلَيْهِ (البقرہ: ۱۷۳)

سو جو شخص (بھوک سے) بے تاب ہو جائے اور اس کا نیک وہ نہ ٹافر علی کرے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

پس جس شخص کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور وہ بھوک سے بے تاب ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ جن چیزوں کا کھانا اس پر حرام کر دیا گیا ہے اس حالت میں وہ ان چیزوں کو بقدر ضرورت کھالے، اور اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھ رہے اور اس انتظار میں بیٹھ رہے کہ اس پر آسمان سے کھانا نازل ہو گا اور اگر اس حالت میں اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کی حتیٰ کہ وہ مر گیا تو وہ اپنی جان کا قاتل قرار دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے تھے اور آپ پر بھی آسمان سے کھانا نازل نہیں ہوا حالانکہ آپ افضل البشر تھے (بلکہ افضل المخلوق تھے) اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمت کی کثرت کر دی تو آپ ایک سال کی غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اونٹن لے کر آیا اور پوچھا یا رسول اللہ میں اس کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو۔ اور رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں سے ستر ہزار غیر خیر صاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دم کرتے ہوں گے نہ بد شکونی لیتے ہوں گے اور نہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر علاج کراتے ہوں گے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، اس حدیث سے صوفیا کازک اسباب اور ترک علاج پر استدلال کرنا ان کی بے خبری اور نا سمجھی ہے، اس حدیث کا اطلاق یہ ہے کہ وہ لوگ اس اعتقاد سے داغ نہیں لگواتے ہوں گے کہ اللہ کے اذن کے بغیر داغ لگوانے سے شفاء اور تندرستی حاصل ہو جاتی ہے اور جس نے اس اعتقاد سے داغ لگوا کر اس علاج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دے گا اور جب اس کو شفاء ہو گئی تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی شفاء دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل کرنے والا متوکل ہے اور جنت میں داخل ہونے میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکا اور آپ نے فرمایا بھی ہے میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکناؤں گا مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنت کا خازن کے گانچے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت مسحد بن زرارہ کے گرم لوہے سے داغ لگایا اور حضرت مسحد بن زرارہ نے جب خندق کے دن اپنے زخم پر داغ لگوا کر جنگ امہ کے دن

حضرت ابی بن کعب کے بازو کی ایک رگ پر تیر لگا انہوں نے اس زخم پر گرم لوہے سے داغ لگوا یا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو طلحہ نے داغ لگوا یا اور جریر بن عبد اللہ نے کما کہ حضرت عمر بن الخطاب نے نیزے سے سامنے قسم کھائی کہ وہ ضرور داغ لگوائیں گے اور حضرت خباب بن ارت نے اپنے پیٹ پر سات مرتبہ داغ لگوا یا اور حضرت ابن عمر نے لغوہ کی وجہ سے داغ لگوا یا اتھو کا سنی ہے چرے پر قلع ہو جس کی وجہ سے پچھو یا نیزا نیز ہا ہوا جائے (۱) اسی طرح حضرت معلوہ نے بھی لغوہ کی وجہ سے داغ لگوا یا یہ تمام آٹا کا امام طبری نے اسناد صحیحہ کے ساتھ روایت کیے ہیں۔

امام طبری نے کتاب طیار ہو گیا کہ حدیث کا سنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور توکل کی صحیح تشریف یہ ہے کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر احمہ ہو، اور کسی بھی مقصود میں اپنی دوست کے مطابق سعی اور کوشش اور انتہائی جدوجہد کر کے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے خواہ اس کا وہ مقصود نبی ہو یا دنیاوی، اور صوفیاء نے جو توکل کی تشریف کی ہے وہ غلط ہے ان کی تشریف یہ ہے کہ در غل سے نہ ڈرنا اور ان کو دیکھ کر نہ بھگانا اور دشمنوں سے بچنے کے لیے حفاظت کا انتظام نہ کرنا اور روزی حاصل کرنے کے لیے کسب معاش نہ کرنا اور بیاریوں کا علاج نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنا قرآن اور حدیث سے جہالت کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں ان کے مخالف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو احکام دیے ہیں ان کے بھی مخالف ہے اور صحابہ کرام، فقہاء تابعین اور ائمہ مجتہدین کے طریقہ کے بھی خلاف ہے۔ (شرح صحیح البخاری لکن بطل ج ۵ ص ۳۰۸ ج ۳ مطبوعہ مکتبۃ الرشد الرضی ص ۳۳۲)

قاضی عیاض، علامہ نووی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ سیوطی نے اس مسئلہ پر بحث کر کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ علاج کو ترک کر کے اللہ پر توکل کیا جائے اور علاج کرنا خلاف اولیٰ یا مکروہ تحریمی ہے، چرچہ کہ یہ بہت قد آور علماء ہیں لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے اور اپنے اصحاب کا بھی علاج کرایا ہے اور بالعموم مسلمانوں کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ خلاف اولیٰ اور خلاف افضل کام کا حکم نہیں دیتے آپ سید المرسلین ہیں اور جب آپ نے علاج کیا ہے تو علاج کرنا توکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، علامہ ابن بطل نے جو توکل پر نہیں بحث فرمائی ہے اس سے یہ مسئلہ بحث واضح ہو جاتا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود ابن احمد رحمہ اللہ ص ۸۵۵ نے اس مسئلہ میں صحیح موقف اختیار کیا ہے وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث کا عمل یہ ہے کہ بلا ضرورت دم کروانا اور داغ لگوانا خلاف افضل ہے اور جب ضرورت ہو تو جائز ہے، نیز تفصیل سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے وہ دم نہیں کروا تے ہوں گے یعنی زمانہ جاہلیت میں جن الفاظ کے ساتھ دم کرایا جاتا تھا ان الفاظ کے ساتھ دم نہیں کروا تے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے فقہاء اس کے ساتھ دم کرنا توکل سے خارج نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا ہے وہ دم نہ لگوانا عمل نہیں کرتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پرندوں سے شگون لیا جاتا تھا کہ اگر پرندہ آدمی کے دائیں جانب پرواز کرے تو اس کے سفر میں کامیابی ہے اور اگر بائیں جانب پرواز کرے تو ناکامی ہے، اور نیک فال لینا جائز ہے، اور فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے تھے، اس کا سنی یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد نہیں کرتے تھے کہ شفاء اسی سے حاصل ہوگی جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا عقیدہ تھا اور آپ نے فرمایا وہ اپنے رب پر بھی توکل کرتے تھے اس کا سنی یہ ہے کہ مصیبت پر اسباب کو مرتب کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ (امام عسقلانی ج ۱ ص ۳۳۳ ۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر الدبیہ ص ۳۳۸)

صوفیاء اور علاج کو مکروہ کہنے والوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت متعب بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اوم کو لیا تو وہ توکل سے بری ہو گیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵۵، سنن ابی حنبلہ رقم الحدیث: ۳۷۰، مسند ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۷۰، مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۴، صحیح ابی حنبلہ رقم الحدیث: ۶۰۸، المستدرک ج ۳ ص ۱۳۵، شرح السنن رقم الحدیث: ۴۲۳۱، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۵۰)

اس حدیث کا بھی وہی محمل ہے جو ہم اس سے پہلی حدیث کا محمل بیان کر چکے ہیں مزید تفصیل یہ ہے:

علامہ عبد الرزاق عقیلی ج ۳ ص ۱۰۳ لکھتے ہیں:

جو شخص داغ لگوائے اور دم کو اسے پری شفا کو موثر جانے اور اسی پر احمق کرے وہ توکل سے بری ہو گیا اور زخو ان چیزوں کو جب قرار دے اور حصول شفا میں اللہ تعالیٰ پر احمق کرے وہ توکل سے بری نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہے، علامہ ابن قیم نے کہ داغ لگوائے کی دو قسمیں ہیں ایک جسم پر ہے کہ وہ صحت کے زمانہ میں داغ لگوائے تاکہ آئندہ بیمار نہ ہو یہ حدیث اسی پر محمول ہے کہ وہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر یہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بیمار نہ ہو اور اس طرح وہ تقدیر کو غل رہا ہے اور کوئی تقدیر کو غلنے والا نہیں ہے اور اس کی دو سری قسم وہ ہے کہ انسان کے کسی عضو میں زخم ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو وہ اس کے علاج کے لیے اس پر گرم لوہے سے داغ لگوائے اور یہی صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا شروع ہے۔ (فیض اللہ ج ۳ ص ۵۷۳، مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۰، ص ۱۸۱)

علاج کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث سے مزید دلائل

اللہ تعالیٰ بار شلو فرماتا ہے:

قَمَحْنُ كَمَا وَنَكُنْكُمْ قَبْرًا أَوْ يَبَ أَدْنَىٰ قَبْرٍ
زَاوَمَ قَبْرًا يَبَ قَبْرٍ أَوْ صَدَقَ أَوْ نَكُنْكُمْ
(البقرة: ۱۸۶) خیرات ہے یا قرآنی ہے۔

ج کرنے والے کے لیے قرآنی کرنے سے پہلے سرمندو انا جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کو بھی سرمندو اے کی اجازت دے رہا ہے، اور جس شخص کے سر میں جو کیم ہوں اس کا بھی علاج ہے کہ اس کا سرمندو دیا جائے اور یہ علاج کے شروع ہونے کو واضح ثبوت ہے۔

حضرت کعب بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں تھے اور ہم عزم تھے اور مشرکین نے ہم کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا تھا اور میرے بہت بے لیے بل تھے، اور جو کیم میرے چہرے پر گر رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: کیا تمہاری جو کیم تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں، میں نے عرض کیا: ہاں! آپ نے فرمایا میں اپنا سرمندو والا اور یہ آیت نازل ہو گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۳، مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۱، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۸۵۸)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن جراح رضی اللہ عنہ کو سرمندو اے کا حکم دیا، دوسرے الفاظوں میں آپ نے ان کو علاج کرانے کا حکم دیا، اور صراحتاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت اسماعیل بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سر پر بندے ہوں میں سلام کر کے بیٹھ گیا پھر اوپر سر سے اعرابی آگے انہوں نے پوچھا رسول اللہ ﷺ آیا تم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دو اکرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی دوا بھی رکھی ہے سو ایک بیماری کے دو پھلچلے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی متعدد دوا و علاج ہیں جن میں سے کچھ ہم اس سے پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام فی غصہ مکروہ تخریج ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے اس کام کو کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکروہ تخریج یا خلاف افضل کام کا حکم دیا ہو، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر افضل یا مکروہ تخریج کام کا حکم دیا ہو اور آپ نے چونکہ دوا کرتے اور دم کرانے کا حکم دیا ہے اس لیے ان احکام کا حکم سے کم درجہ ہے کہ یہ کام مستحب ہوں، بلکہ بعض صورتوں میں علاج کرنا فرض اور واجب ہو تا ہے جیسا کہ ہم صوفیاء کے کلام پر تبصرہ میں بیان کر چکے ہیں، لہذا جن صوفیاء اور بعض علماء نے علاج کرانے اور دم کرانے کو غیر افضل یا مکروہ تخریج کہا ہے ان کا یہ قول اصول شرع سے بخلافیت پر مبنی ہے اور غلط ہے۔

اس مسئلہ میں مزید احادیث یہ ہیں:-

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا (دواؤں) کو نازل کیا ہے اور ہر بیماری کی دوا اپنی ہے سو تم دوا کرو اور حرام کے ساتھ دوا نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۳)

یہ حدیث حالت اختیار پر محمول ہے یعنی جب کسی مرض کی حلال اور حرام دواؤں کو ان میں موجود ہوں تو حرام دوا کے ساتھ علاج نہ کیا جائے لیکن جب کسی مسلم طیب کے علم میں حرام دوا کے علاوہ اور کوئی حلال دوا نہ ہو اور مرض کی وجہ سے جان کا خطرہ یا ناقض برداشت تکلیف کا خطرہ ہو تو اس طرح کی حالت اضطرار میں حرام دوا کے ساتھ بھی علاج جائز ہے اور جان بچانے کے لیے واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا چڑھائی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۶)

حضرت سل بن سعد سے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے زخم کے متعلق سوال کیا گیا اس دن آپ کا سامنے کا چہلا دانت بھی شہید ہو گیا تھا (یعنی تھوڑا سا نوت گیا تھا) اور آپ کا خود آپ کے سر پر نوت گیا تھا حضرت سیدنا طاہر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے خون و زخوری تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دھال سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے تو خون زیادہ بہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک چٹائی کے ٹکڑے کو بھلایا اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس راکھ کو زخم میں بھر دیا پھر خون رک گیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۷۱، صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

خاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لہجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور بچھو کے لاکٹھے کی وجہ سے دم کرایا۔ (مسند ابی ہاشم رحمہ اللہ ص ۱۸۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمونہ کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میرے پاس حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس بن انسرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہم آئے حضرت ابو طلحہؓ نے مجھے داغ لگایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۷۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۵۲۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۵۴۱)

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم آیا کوئی چھلکا تو آپ مجھے اس پر مندی لگاتے تاکہ مہلک نہ ہو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۵۴۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی کا سر درد لگے کہ وہ نہ دیکھ سکے اور نہ نظر تیز کرے اور (پٹکوں کے) پھل اگاتے اور ان کا ٹکڑا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر درد لگتی تھی اور آپ ہر رات تین بار ایک آنکھ میں اور تین بار دوسری آنکھ میں سر درد لگاتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۵۳۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۴)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزعین کے تیل اور دوسرے (ایک جڑی بوٹی) کی نمونہ میں قریف کرتے تھے، لہذا کہتے ہیں کہ جس جانب درد ہوا اس جانب نزعین کے تیل کی مالش کی جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۵۳۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۵۴۳)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نمونہ میں قطا جڑی (مسند رومی کوٹھہ ۱) ایک دو (۱) اور نزعین کے تیل سے علاج کریں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۵۳۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۵۴۴)

حضرت عوف بن مالک اشجی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے ہم نے گھلیا رسول اللہ! آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا: جو کچھ چڑھ کر دم کرتے ہو وہ مجھے سناؤ جب تک اس میں کوئی شرکاء لکھ نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۴)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا، پھر اہل عربین حرم آپ کے پاس آئے اور گھلیا رسول اللہ! ہمارے پاس کچھ گھلت تھے جن کو چڑھ کر ہم بچھو کے کانٹے پر دم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا مجھے تاؤ تم کیا چڑھ کر دم کرتے تھے؟ انہوں نے چڑھ کر سنایا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو قطع پناہ لکھ لکھ کر اس کو قطع پناہ پٹھائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۵۴۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے متعلق فرمایا جس کے چہرے پر کسی چیز کا نشان ہو گیا تھا اور وہ لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی

کر لیا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک سرورات مجھے احکام ہو گیا مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا میں نے تم ک یہ پھر میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمرو! تم نے حالت جنابت میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے آپ کو وہ سب بتایا جس کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا اور کسا میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے:

وَلَا تَقْسُتُوا اَنْفُسَكُمْ زَاۓۃً ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا (انشاء: ۲۹)

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہیں فرمایا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۳۴)
امام بخاری نے کتب التتم میں اس حدیث کا اختصار سے ذکر کیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک زخمی شخص نے پانی سے پرہیز نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے، ہم میں سے ایک شخص کو چتر آکر گا اور وہ زخمی ہو گیا پھر اس کو احکام ہو گیا تو اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا آیا اس کے لیے حکم کرنے کی رخصت ہے؟ اصحاب نے کہا، ہمارے لیے رخصت کی محتاج نہیں ہوتے، جب کہ تم پانی استعمال کرنے پر تھوڑا سا اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر سنائی، آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے تو اس شخص کو قتل کر دیا اللہ ان کو قتل کرے! جب تم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ اعلیٰ کامل تو صرف سہل کرنا ہے اس کے لیے حکم کرنا کافی تھا یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر گیلیا تھ پھیرنا اور پانی نہم کو دھو ڈال۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۳۴ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۵۷۱۵)
اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مریض کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے اور بعض اوقات بد پرہیزی کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے فتویٰ دینے میں سختی کی اور معذور کے حال کی رعایت نہیں کی رخصت کی جگہ حریمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں ان صوفیاء کے لیے جہت کا حکم ہے جو کہتے ہیں پیار کے لیے طالع کی رخصت پر عمل کرنا خلاف افضل ہے اور مکروہ تہمیدی ہے۔ اس شخص کے اصحاب نے بھی ان ہی کی طرح اس معذور شخص کو حریمت پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا جس کے نتیجہ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی۔ اور اس حدیث میں یہ واضح دلیل ہے کہ جس شخص کو پانی سے ضرر ہو وہ پانی سے پرہیز کرے اور یہ حدیث پرہیز کے ثبوت میں بہت واضح دلیل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پرہیز کی ہدایت دی ہے اور بد پرہیزی سے منع فرمایا ہے:
حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ ہجرات کے کارہے تھے میں نے بھی ہجرات کے کھانے شروع کر دیے اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور تم ہجرات کے کارہے ہو! اللہ عزوجل۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۱ مسند ر. ق. رقم الحديث: ۳۳۳۴)

امام احمد بن ابو بکر میری متوفی ۸۴۰ھ لکھتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(نفاذ کن ماہ م ۳۳۷ مطبوعہ دارالکتب المطبعہ دہلی ۱۳۳۳ء)

علامہ سید محمد بن محمد حسینی الزیدی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے شرح اشعاع میں لکھا ہے کہ جو بعض کمزور ہوں اس کے لیے سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے۔ بعض اوقات انسان کی رغبت اور میلان اس چیز کو کھانے کی طرف ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس حدیث میں پرہیز کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ آنکھ کی تکلیف میں جمواریے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ (اتحاف السالکین ص ۵۷۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ام المیزد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ہمارے پاس ادھ بکری (گدری) کھجوروں کا ایک خوش تھمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کھانے لگے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: غصیو، غصیو یا علی، تم کزرو ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیٹھ سے روئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاتے رہے، حضرت ام المیزد نے کہا پھر میں ان کے لیے چند رو رو جو لائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم المصنف: ۳۸۵۶ سنن الترمذی رقم المصنف: ۲۰۳ مسند احمد رقم ۳۳۳ سنن ابن ماجه رقم المصنف: ۳۳۴۲)

المستند و کتب ۳۳۷ ص ۳۰۰

اس حدیث میں پرہیز کے مشروع ہونے پر واضح دلائل ہیں۔

لیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت امامدین نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص استقامت کے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے۔

(اسحاق الترمذی رقم الحديث: ۲۰۳۲-۲۰۳۳ مروج ۳۲۷ مجمع الزوائد ج ۱۱ رقم الحديث: ۱۲۲۲۲-۱۲۲۲۳ مجمع الزوائد ج ۱۱ مروج ۳۳۷-۳۴۰)

ان تمام احوال سے یہ واضح ہو گیا کہ بیمار شخص کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہیں، ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہم اس بدن کے مالک ہیں ہمارے پاس یہ جسم اور جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمارے لیے اس جسم کو ضائع کر لینا نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اس لیے ذیابیطس کے مریض کو مٹھی اور شلستہ دار چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور پانی بلند پریش کے مریض کو نمکین اور پھلکی والی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کے معدہ میں اسر ہو اس کو بڑے گوشت، تیز مصالحات اور ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو برہقان ہو اس کو پھلکی اور گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو عارضہ قلب ہو اس کو اٹے کے گائے کے گوشت اور پھلکی سے پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح جس کے سوزوں پر دم ہو اس کو بھی گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور تمام مہلک بیماریاں میں بیدار فردی سے پرہیز کرنا شد ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وقت دے گا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دے گا۔

جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے حد قدرت والا ہے ○

(۱: ۱۷۰)

انسان کی عمر کے تغیرات سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر استدلال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر کر کے ان سے اپنے خالق ہونے اور قادر ہونے پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی عمر کے مختلف ادراج اور مختلف احوال سے اپنی ذات پر استدلال فرمایا ہے۔
 حکماء نے انسان کی عمر کے چار مراتب ذکر کیے ہیں پہلا مرتبہ اس کی عمر کا وہ زمانہ ہے جب اس کے بچپن اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہ ولادت سے لے کر بیس سال کی عمر ہے، دوسرا مرتبہ وہ ہے جب اس کی عمر اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے اور یہ بیس سال سے چالیس سال کی عمر ہے، اور تیسرا مرتبہ دور انحطاط ہے جب اس کی عمر اصل جاتی ہے اور وہ اوجیز عمر کو پہنچ جاتا ہے یہ چالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کو کولت کہتے ہیں، اور چوتھا مرتبہ انحطاط کبیر کا ہے یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ ساٹھ سے ستر یا سی سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان تغیرات کا خالق ہے اور لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو خالق بلاتماں میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی تب بھی انسان کی عمر میں یہ تغیرات ہو رہے تھے تو ہم کیوں نہ مانیں کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، سودی عبارت کا مستحق ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبارت کا مستحق نہیں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی غفلت کی نیند سے جگایا اور ان کو اپنے علم کے شمول اور قدرت کے عموم پر متنبہ کیا اور جب کہ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے تو وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور وہ جس چیز کو چاہے گا اس کو وجود میں لائے گا اور اس نے اس کائنات میں ان پر دلائل قائم کیے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے جنادات سے استدلال فرمایا پھر حیوانات سے پھر ان دلائل کو خدا کی ہمتی پر ختم کیا جس سے حاصل ہونے والا شد تمام انسانوں کے لیے شفاء ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے استدلال کیا اور فرمایا کہ انسان کی عمر کے چار مراتب ہیں پہلا مرتبہ طفولیت اور نشو و نما کا ہے اور دوسرا مرتبہ شباب کا ہے جس مرتبہ پر پہنچ کر انسان کی نشو و نما رک جاتی ہے اور تیسرا مرتبہ کولت کا ہے اس مرتبہ میں اگرچہ قوت بقی رہتی ہے لیکن انسان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ سن انحطاط کا ہے اس مرتبہ میں انسان کا ضعف شروع ہو جاتا ہے اور وہ بتدریج بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جب کوئی دوا اس کی جوانی کی قوت اور شباب کو واپس نہیں لاسکتی، اس آیت میں انسان کو اس پر راغب کیا گیا ہے کہ وہ عمر کے اس دور کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات میں خود فکر کرے اور بصیرت سے کام لے کیس ایسا نہ ہو کہ اس کے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی جاتی رہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا یعنی عدم سے وجود میں لایا پھر وہ مختلف عمروں میں تمہاری روحیں قفل کرے گا پھر اس پر قادر نہیں ہو گا کہ وہ اپنی عمر کو بڑھالے اور جوانی تک پہنچ جائے اور پھر وہ اس پر قادر نہیں ہو گا کہ وہ لوٹ کر جوانی تک پہنچ جائے، پھر تم میں سے بعض لوگوں کو ان ہی عمروں میں موت آجائے گی، بعض اپنی قوت اور اپنی طاقت کے زمانہ میں مر جائیں گے اور بعض ارذل عمر کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جس طرح طفولیت میں وہ کمزور اور بے علم تھے، اسی طرح بڑھاپے میں وہ کمزور اور بے علم ہوں گے ان کی یادداشت جاتی رہے گی اور ان کی ذکاوت کا شعلہ بجھ جائے گا پھر وہ موت سے متصل ہو جائے گا اسے کوئی دوا نفع نہیں دے گی، اس لیے اس حالت کو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی

آیات میں غور و فکر کرو۔

ارذل عمر کا معنی اور مصداق

ابن قتیبہ نے کہا ارذل عمر کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اسے پہلے علم تھا یہ حواس کی شدت کی وجہ سے اس کا وہ علم زائل ہو جائے گا۔ ذرا جان لے گا اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس قدر بوڑھے ہو جائیں گے کہ ان کی عقل فاسد اور خراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جائیں گے تاکہ اللہ تم کو اپنی قدرت دکھائے کہ جس طرح وہ مارے اور زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ عالم بننے کے بعد جاہل بنانے پر قادر ہے۔

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عمر کرنے کے کاموں میں حصص قرآن عظیم بڑھتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹتا جاتا۔

(زاد المعاد ج ۳ ص ۳۶۸-۳۶۹، ملبورہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ارذل عمر کا مصداق یہ ہے کہ سال کی عمر ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۹۸۶، ملبورہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
علامہ ابو الفخر منصور بن محمد معانی الشافعی المتوفی ۸۹۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت علی سے منقول ہے کہ ارذل عمر یہ ہے کہ سال کی عمر ہے، تقرب کے کام کہ یہ اسی سال کی عمر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ نوے سال کی عمر ہے، مگر مرنے کے کاموں میں حصص زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹتا جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی عقل زائل ہو گئی نہ فاسد ہو گئی، ایک قول یہ ہے کہ ارذل عمر کی طرف لوٹنا جاننا کفار کے لیے ہے۔

(تفسیر القرآن للسخنی ج ۳ ص ۹۸، ملبورہ دار الوطن، الرياض ۱۴۱۸ھ)

ارذل عمر سے پناہ طلب کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت دعاؤں میں ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے:
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے: اے اللہ! میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں ارذل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۳)

مضبوط اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کلمات سے پناہ طلب کرو جن کلمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ارذل عمر کی طرف لوٹتا جاؤں اور میں دنیا کے فتنہ اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۳)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الدَّرَجَاتِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فِيْهَا فُضِّلُوْا

اور اللہ نے تم میں سے بعض پر درجہ میں فضیلت دی ہے، سو میں کو درجہ میں فضیلت دی گئی ہے

بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمِمَّ فِيهِ سَوءٌ ۝

وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہر جائی،

اَفِنِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۷۱﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے ۵ اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے

أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرِزْقَكُمُ

بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور لڑکے بنائے اور تمہیں پاکیزہ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر

يَكْفُرُونَ ﴿۷۲﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ

کرتے ہیں ۵ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور

رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۷۳﴾ فَلَا

زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں ۵ سو تم

تَضَرَّبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۴﴾

اللہ کے لیے مثالیں نہ مل سکتی ہیں اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۵

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مِنْ

اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے کہ

رِزْقُهُ مِمَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

(دوسرا) ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور اظہار

يَسْتَوْنَ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾ وَضَرَبَ

تو (دوسرا) کہتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں، تمام تعریفیں کا مستحق اللہ ہے، بلکہ ان میں سے اکثر انہیں نہیں جانتے ۵ اور اللہ ایک ایسے

اللَّهُ مَثَلًا لِّجَلِيلٍ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ

خال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے ایک کو بچا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ

كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ آيَتًا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي

اسنے مالک پر بار ہے اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کیا یہ شخص اس کے برابر

هُوَ لَا مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِدَاقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

جو جلتے گا۔ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہِ راست پر ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن کو رزق میں

فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں، تاکہ وہ رزق میں برابر ہو

جائیں۔ پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ (النحل: ۷۱)

شرک کے رویہ پر ایک دلیل

اللہ تعالیٰ نے یہ مثل بت پرستوں کے لیے بیان فرمائی ہے یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں قرار دیتے تو تم

میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو میرے برابر کیسے قرار دیتے ہو کہ ان کو بھی میری طرح عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو، اور

جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے اور ان کو اپنے اسوا میں شرک نہیں کرتے تو تم میرے بندوں کو میرے

برابر کیوں قرار دیتے ہو اور ان کو میری عبادت میں کیوں شرک قرار دیتے ہو۔ جس طرح مشرکین نے بتوں کو فرشتوں اور

بعض عجمیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کر لیا حالانکہ وہ سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔

ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت تجرّان کے عیسائیوں کے متعلق نازل

ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انھوں نے اللہ کے بیٹے ہیں۔

(ازاد المسیح ج ۳ ص ۳۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم

ہو آئے کہ کسی شخص کا تو گھرا سراپہ دار ہو گا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں عقل زیادہ ہے یا اس نے محنت اور کوشش زیادہ کی

ہے اور دوسرے شخص کا لنگہ دست اور مفلح ہو گا اس وجہ سے نہیں ہو گا کہ اس کے پاس عقل یا محنت کی کمی ہے بلکہ مال و

دولت کی کثرت اور قلت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ثُمَّ لِيَسْأَلُكُمْ فِيهِمُ آلِهَتُهُمُ الَّتِي سَمَوْا بِهَا النَّبِيَّ وَالْعَذَابَ أَلْوَنًا ۚ

کیا وہ شرک کرتے ہیں؟ پھر میں ان کے بارے میں ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں تقسیم کر

دلی ہے۔ (الفرقہ: ۳۲)

وَلَوْ تَسَوَّاهُ اللَّهُ لَبُذِّقُوا لِيَسْأَلُكُمْ فِيهِمُ آلِهَتُهُمُ الَّتِي سَمَوْا بِهَا النَّبِيَّ وَالْعَذَابَ أَلْوَنًا ۚ

اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کثادہ کر دیتا تو وہ

ہے اس کے معنی میں تفصیل ہے۔
حفظہ کے معنی

علامہ حسین بن محمد رغبہ صنفانی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

حفظہ: حافظہ کی جمع ہے۔ حافظ اس شخص کو کہتے ہیں جو بلا مخلوفہ خدمت کر تا ہو تو اولاد و رشتہ دار ہو یا بی بی۔ مفسرین نے کہا ہے لفظ پوتوں اور نواسوں کے لیے ہے کیونکہ ان کی خدمت بھی اور بے لوث ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص محفوظ ہے۔ یعنی مخدوم ہے اور یہ لفظ دامادوں اور سرسوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دعا قوت میں ہے البتہ کسی معنی و اصطلاح (صنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۶۶) ہم تہری طرفہ بھاگتے ہیں اور تہرے احکام پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

(المبررات ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار صنفی مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابو السطوات المبارک بن محمد المعروف بابن الاثیر الجزری المتوفی ۷۲۶ھ لکھتے ہیں:

المحفوظ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اس کے اصحاب تعظیم کرتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت میں جلدی کرتے ہیں اور حافظہ کا معنی ہے۔ مخدوم۔ (التلخیص ج ۱ ص ۳۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابن العربی نے لکھا ہے کہ سب سے مراد ہے کسی شخص کے صلی بنے اور مفدہ سے مراد بیٹے کی اولاد ہے۔ نیز علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، امام مالکؓ اور علاء لغتؓ نے کہا ہے کہ مفدہ کے معنی ہیں مخدوم۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت کا معنی ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں اور بیٹوں کو خدمتگار بنانا۔

کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا

سل بیان کرتے ہیں کہ ابو اسید سہدیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی، ان کی بیوی دلس ہونے کے باوجود ان سب کی خدمت کر رہی تھی۔ سل جتنے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پایا تھا؟ میں نے رات کو ایک رتن میں چھوڑے ہوئے تھے جب رات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے آپ کو دوپائی (بیڑہ) پالیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۱۵۴ جامع الترمذی ص ۱۸۱ حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابو اسید سہدیؓ کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے لیے بارہا تھی پھر آپ اس ہدی میں اشعار کرتے (اشعار کا معنی ہے چمڑی سے اونٹ کے کوہان میں شگاف ڈال دینا جس سے اس پر خون کا سرخ دھبہ پڑ جائے) اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے یا میں ہار ڈال دیتی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۹۹ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۷۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۸۱۳-۴۸۱۴-۴۸۱۵)

ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کا پانی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات سے آلودہ کپڑے دھوتی تھی، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور آپ کے کپڑوں میں پانی سے بھیسنے کے نشانات ہوتے تھے۔

تبیان القرآن

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۷) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھتے وقت میں آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی اور جب آپ احرام کھولتے تھے تو بیت اللہ کے طواف (زیارت) سے پہلے آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۷۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۷۸ سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۶۸۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں دستیاب خوشبوؤں میں سے سب سے عمدہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی تھی حتیٰ کہ اس خوشبو کی چمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اور ڈاڑھی میں نظر آتی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حاضر ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں نکھتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۷۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۶۶ سوطی کا کتاب رقم الحدیث: ۲۰۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۴۳۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مسکنت ہوتے تھے، آپ حجرے میں سردا غل کرتے تو میں آپ کا سر دھوتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اس وقت آگ پر ہانڈی ابل رہی تھی۔ آپ نے کھانا منگایا۔ آپ کو روٹی اور گھر کا سامان پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں گوشت نہیں دیکھ رہا، گھر والوں نے کہا کیا کوئیس یا رسول اللہ! لیکن یہ وہ گوشت ہے جو برہ پرہیزگاریاں اور اس نے ہم کو دیہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے دیہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۶۶ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۷) صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سوطی کا کتاب رقم الحدیث: ۲۰۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۴۳۸) اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کا کھانا پکاتی تھیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شکایت کرنے گئیں کہ جنگی پیٹے پیٹے ان کے ہاتھوں میں چھلے پڑ گئے ہیں اور ان کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ یہود فاطمہ کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اس وقت ہم بستر میں لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح رہو۔ آپ آکر میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ کے پاس محسوس کی آپ نے فرمایا تم جو سوال کیا ہے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر لیٹو تو تم ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۷۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۷۸)

ہم نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے لیے بارہنٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑے دھوٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ڈاڑھی میں خوشبو لگاتی تھیں۔ آپ کا سر دھوٹی تھیں اور آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھٹا پکاتی تھیں اور حضرت طاہرہ رضی اللہ عنہا گھریں بجلی دیتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اسی طرح باقی صحابہ کی ازواج بھی ان کی خدمت کرتی تھیں۔ گھوڑوں اور دھات میں رہنے والی خواتین اب بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور گھر کے بقی کام بھی کرتی ہیں، مکیہ سے چار کلاٹ کر لاتی ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتی ہیں، دودھ دوتی ہیں، کھٹا پکاتی ہیں اور پکڑے دھوٹی ہیں۔ اپنے شرکی عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتیں اور امیر لوگوں نے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر اور نوکرانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔

شوہروں کو خود بھی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہئے اور بیویوں کی مدد کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔

اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھریں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ گھر کا کام کاج کرتے تھے اور اذان سن کر پٹے جاتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریں کیا کرتے تھے؟ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھریں کام کرتا ہے۔ آپ اپنی جوتی کی مرمت کر لیتے تھے اور پکڑوں کو بچھوڑ لگاتے تھے۔

(مزمع احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۷ ص ۳۶۸ رقم الحدیث: ۴۳۳۳۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۷۸۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳، مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھریں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا آپ پکڑے سی لیتے تھے اور جوتی کو مرمت کر لیتے تھے اور مرد جو گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ سب کرتے تھے۔

(مزمع احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۷ ص ۳۵۸ رقم الحدیث: ۴۳۳۳۰، مطبوعہ دارالعارف مصر، الطب ۱، الطررق رقم الحدیث: ۵۳۳۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۳۵۰، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

مشترکین کی اونٹ دھوئی غسل

اس کے بعد فرمایا اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ مشرکین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور بت پرستی کا مزید رد فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ اس کی عبادت کریں جو انہیں رزق دینے والا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو

پالنے والا ہے اور یہ کیسی اودھمی مخلق کے لوگ ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کسی رزق کے مالک نہیں ہیں اور کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(التعلیل: ۷۴)

اللہ تعالیٰ کے لیے مثل گھڑنے کے محال

اس آیت کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہ دو کیونکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہ بناؤ کیونکہ وہ واحد ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

(۳) بت پرست یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اس کی عبادت کرے بلکہ ہم ستاروں کی یا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر یہ ستارے یا بت اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے اور ان ستاروں اور ان بتوں کا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ پولشہ کے وزراء اور اکابرین سلطنت کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور پولشہ تک رسائی کی جرات نہیں کرتے اور وزراء اور اکابرین سلطنت پولشہ کی تعظیم اور اس کی خدمت کرتے ہیں، ہوا سی طرح ہم بھی ان بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس کی عبادت کی جرات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ مثالیں نہ گھڑو، بتوں کی عبادت کو ترک کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو بت جانتے والا اور بہت قدرت والا ہے اور بے حد حکمت والا ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بھی دو محال ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری اس بت پرستی اور مثالیں گھڑنے کے نتیجہ میں تم پر کتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے اور تم اس عذاب کی کیفیت اور مدت کو نہیں جانتے۔ اگر تم جانتے ہو تو اس بت پرستی کو چھوڑ چکے ہوتے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے تم کو بتوں کی عبادت سے منع فرمایا ہے سو تم ان کی عبادت کو ترک کرو اور اپنی اس دلیل کو بھی ترک کرو جس پر احمق کر کے تمہیں بتوں کی عبادت کرو رہے ہو کہ عام لوگوں کی یہ جہل ہمیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس لیے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ فاسد قیاس ہے اور قرآن مجید کی صریح آیت کے مقابلہ میں اس قیاس کو ترک کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثل بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور (دوسرا) ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہر خارج کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(التعلیل: ۷۵)

عاجز غلام اور آزاد فیاض کی مثل کی وضاحت

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو مخصوص کی مثل بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص کسی کھلام ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اور دوسرا شخص آزاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مل و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر

خرج کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ظاہر ہے یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیں، اس مثال کے حسب ذیل محال ہیں۔
(۱) جب ایک غلام جو مجبور ہو وہ آزاد و دوسرا غلام جو غرضاً غرض کے برابر نہیں ہے، تو بتا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ جن کا مال ایک مجبور غلام سے بھی اجتر اور بدتر ہے، پھر مشرکین کی کسی اونٹنی کی طرح ہے کہ وہ ان جنوں کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(۲) اس آیت میں جس (بندہ) غلام کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کافر ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے محروم ہے تو وہ حقیر، فقیر اور عاجز غلام کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دوسرے شخص کا ذکر فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے اور مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے مال و دولت سے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، سو یہ دونوں شخص یعنی کافر اور مومن شرف اور مرتبہ اور اخروی اجر و ثواب میں برابر نہیں ہیں۔

(۳) اس آیت میں مذکور دونوں شخصوں سے مراد عام ہے جو شخص بھی ان صفات کے ساتھ متعفف ہوں وہ اس آیت کے صدادق ہیں یعنی ایک مجبور غلام اور ایک آزاد و فیاض شخص برابر نہیں ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ تمام کمالات اللہ کے لیے ہیں یعنی جنوں کا کوئی مکمل نہیں ہے اور وہ کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ جنوں نے کسی پر کوئی انعام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کسی تعریف کے مستحق ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور بت کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اس شخص سے خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو چاہئے کہ وہ یہ کہ الحمد للہ (تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے) یعنی اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اس کو ایک عاجز اور حقیر غلام سے ممتاز کیا اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حمد فرمائی کہ اس نے ایسی مثال بیان فرمائی جو حدود کی پستی و اچھی وضاحت کر دیتی ہے۔ یعنی ایسی واضح اور قوی حجت کے پیش فرمانے پر اللہ ہی کے لیے حمد ہے پھر فرمایا اور اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی بلکہ جو اس کے کہ یہ مثال مست واضح ہے پھر بھی اکثر لوگ اس مثال کو نہیں سمجھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ (ایک اور مثال بیان فرماتا ہے) دو مرد ہیں ان میں سے ایک گونا گونا جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے، اس کا نالگ اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لائے گا، یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ اور راستہ ہے۔ (النحل: ۷۶)

گوٹے عاجز غلام اور نیک آزاد شخص کی مثال کے محال

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے کہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو شخص گونا گونا اور عاجز ہو وہ فضل اور شرف میں اس شخص کے مساوی نہیں ہو سکتا جو بولنے والا اور فکر و خیال جو اس کے کہ بشریت اور باطنی اعضاء کی سلامتی میں دونوں مساوی ہوں تو جب گونا گونا اور عاجز ہوئے والے اور فکر کے برابر نہیں ہو سکتا تو زیادہ لائق ہے کہ یہ جانے اور سنا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارا ان جنوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا کس طرح محال کے نزدیک صحیح ہو گا۔

یہ مثال جو دی گئی ہے اس کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) انصوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومن اور کافر کی مثل بیان فرمائی ہے: جو شخص کو کٹا اور عاجز ہے وہ کافر اور ت پرست ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور کوئی نیک کام نہیں کرتا جس میں خیر اور برکت ہو اور جو شخص باطل اور جھوٹ ہے وہ مومن ہے کیونکہ وہ کلمہ حق پر قائم ہے، نیک کام کرتا ہے اور راہ راست پر ہے۔

(۲) ابوالانجم بن علی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان کا غلام کافر تھا اور اسلام کو چنیدہ کرتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کرتا تھا کیونکہ وہ کلمہ حق نہیں کہتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کٹا قرار دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیک کام دیتے تھے اور راہ راست پر تھے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ مثل اپنی اور جنوں کی دی ہے۔ بت کو گتے تھے اور عاجز تھے کیونکہ وہ بول سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے اور وہ بت اپنی پرستش کرنے والوں پر بوجھ تھے کیونکہ بت اپنے عبادت گزاروں کو کچھ نہیں دے سکتے تھے بلکہ جنوں کی عبادت کرنے والے جنوں پر خرچ کرتے تھے اور جنوں سے جس قسم میں بھی مدد طلب کی جاتی وہ اس میں اپنے عبادت گزاروں کو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتے تھے اور جو نیک کام کھڑے ہوئے وہ الگ الگ اور راہ راست دکھانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جلد، ثورہ انین الساب اور مقاتل کا قول ہے۔

(۴) عطانیہ یہ کہا ہے کہ اس مثل میں گوشتے اور عاجز سے مراد ابی بن خلف ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے اس سے مراد حضرت حمزہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم ہیں۔

(۵) (ازالمسیرج ص ۳۷، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۰۶ھ)
امام رازی نے کہا اس آیت سے مقصود ہر وہ غلام ہے جو ان مخالفت مذمومہ کے ساتھ موصوف ہو اور ہر وہ آزاد شخص جو ان صفات محمودہ کے ساتھ موصوف ہو۔

وَبَلَدٍ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفٍ

اور آسمانوں اور زمینوں کا (سب) غیب و کاظم، اشراف کے ساتھ خاص ہے، اور آیات کا ذکر صرف

الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۰﴾ وَ

بلک، چمکنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا، بے شک اشراف ہر چیز پر قادر ہے ○ اور

اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقت تم کو کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۱﴾ أَلَمْ يَدْرَأَ

کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بننے کے تاکہ تم (اشراف) شکر ادا کرو ○ کیا ان لوگوں نے

إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

آسمان کی فصائیں پرندے نہیں دیکھے جو انش کے نظام کے تابع ہیں، انہیں انش کے ارکان نے رکھنے سے نہیں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۳﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

روگنائے نیک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۰ اور انش نے تمہاری رہائش کے لیے

مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مرغشوں کی کھالوں سے جیسے بنائے، جن

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَادِهَا

کو تم ہلکا جھلکا دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان (مرغشوں) کے اداں

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿۸۴﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ

اور تمہارے اداں سے ایک مہین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھر، چیر، بنائے ہو ۰ اور انش نے اپنی پیدا

لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ

کی ہر ن چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں مغفرا

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ

خارج بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائے اور بارش کے لیے لباس (اللہ میں) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ

يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۵﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

رکھے ہیں، وہ تم پر ایسی طرح اپنی نعمت ہری کہ ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو ۰ پھر اگر یہ روگردانی کری تو آپ کا کام تو صرف

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۸۶﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا وَأَكْثَرُهُمْ

دعوت کے ساتھ انش کے حکام کی پہچان دیتے ہیں، لوگ انش کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں (اس کے باوجود) پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں

الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾

سے اکثر کافر ہیں ۰

۱۶

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آسمانوں اور زمینوں کا (سب) غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور قیامت کا وقوع صرف ایک جھپکنے میں آیا اس سے بھی جلد ہو گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے تم کو تمہاری باتوں کے پیلوں سے پیدا کیا اس وقت تم بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے کھن اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم (اللہ کا) شکر ادا کرو کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی (گرنے سے) نہیں روکتا ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانی ہیں (احق: ۷۹-۷۷)

مشکل الفاظ کے معانی

وللہ غیب السموات والأرض: یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں حواس سے غائب ہیں اور بغیر غور و فکر کے جن کا علم حاصل نہیں ہو سکا ان تمام غیبات کا بذاتِ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کا علم بذاتِ اللہ تعالیٰ کے خواص میں سے ہے۔

الساعة: یعنی قیامت کے وقوع کا وقت اس کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اچانک ایک ساعت میں واقع ہوگی اور ایک گرج دار آواز سے آن واحد میں تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔

لمح البصر: لمح البصر کا معنی ہے سرعت سے کسی چیز کو دیکھنا اور لمح البصر کا معنی ہے پلک جھپکانا۔ اوھو غورہ پلک جھپکنے سے بھی قریب تر یعنی اس سے بھی جلدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کے لیے صرف "کن" فرماتا ہے، ملاحظہ یہ ہے کہ قیامت کا واقع کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر سل اور سریع ہے جیسے ہمارے لیے پلک جھپکانا بلکہ اس سے بھی زیادہ سل اور سریع۔

مصححات فی حوالہ الساعۃ: جو کے معنی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان فضا، قیصر کے معنی ہیں بغیر؛ جرت کے کسی کو کسی کام کا مکلف کرنا، بیگار لینا، کسی کو مغلوب اور ذلیل کرنا، مختار و صاحب ص ۷۹، سیل مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت چلانے، یعنی اللہ نے پرندوں کی طبیعت میں جو فضاء میں اڑنے کا نظام ودیعت کر دیا ہے وہ اس فطری نظام کے تحت فضائیں اڑتے ہیں، وہ اس فطری صلاحیت کے تحت فضاء میں پر پھیلاتے ہیں اور سیر کرتے ہیں اور جس وقت وہ فضاء میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو زمین پر گرنے سے اللہ کے سوا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلانگ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاجز اور گونگے شخص کے ساتھ جنوں کی مثال دی کیونکہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کسی کے کام آسکتے ہیں، اور اپنی مثال میں اس شخص کے ساتھ دی جو راست پر ہو اور نیکی کا حکم بتاؤ، اور ایسا شخص دی ہو سکتا ہے جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی قدرت بھی کامل ہو تو ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم پر دلیل قائم کی اور دوسری آیت میں اپنے کمال قدرت پر دلیل قائم فرمائی، کمال علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہے اور کمال قدرت پر دلیل یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے قیامت کو قائم کر دے گا اور تمام دنیا کو فنا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔" لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے غیب میں سے جتنا چاہے اس پر مطلع فرماتا ہے۔ جیسا کہ بن آیات میں ہے:

وَمَا تَكُنَّ إِلَّا لَعْنَةُ الْمُظْلِمِينَ عَلَيَّ الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم (ظالم لوگوں کو) اپنے غیب پر

وَلِكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ دُسُودِهِ مَنْ يَشَاءُ
مطلع فرماتے ہیں: (غیب پر مطلع فرمانے کے لیے) جن کو چاہتا ہے، غیب فرماتا ہے اور وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔
(آل عمران: ۱۷۹)
عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ فَلَا يُمْطِرُونَ عَلَىٰ حَرَبٍ مِنْهُمْ خَمِيرًا
وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا
لَا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔
سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرمایا (اور وہ اللہ کے سب) رسول ہیں۔
(النحل: ۲۷-۲۸)

انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ غیب پر مطلع فرماتا ہے اور اولیاء کرام کو ان کے واسطے سے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو غیب کا علم عطا فرماتا ہے وہ ان کا جبروت ہے اور اولیاء کرام کو جو غیب پر مطلع فرماتا ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ معزز اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر تھے، اس لیے وہ ان کے لیے علم غیب نہیں مانتے تھے اور اہل سنت اولیائے کرام کے غیب پر مطلع ہونے کے قائل ہیں۔

اس بحث سے مقصود یہ ہے کہ چیزوں کو حلال یا حرام کرنا صرف اس کا منصب ہے جو تمام چیزوں کی حقیقتوں، ان کے خواص، ان کے لوازم اور عوارض اور ان کی تاثیرات کو جاننے والا ہو اور جو تک تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا بھی صرف اسی کو زیب دیتا ہے اور مشرکین کا چاہی ہو اسے نفس سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کرنا محض غلط اور باطل ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلیل قائم کی اور فرمایا: اللہ علیٰ کل شیء قدير یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہلک جیسے سے پہلے تمام دنیا کو فنا کرے گا اور قیامت کو واقع کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کے طریقے

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مزید مظاہر کا ذکر فرمایا اور انسان پر اپنی نعمتوں کو گواہ کہ اللہ نے تم کو تماری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے اس وقت تم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا انسان اپنی پیدائش کے وقت اشیاء کی معرفت سے خلی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی جس سے اس نے چیزوں کو پہچانا اور اس کو خیر اور شر اور نفع اور نقصان کی تمیز حاصل ہوئی۔ اس نے اپنے کانوں سے مختلف آوازوں کو سنا اور لوگوں سے من بن کر اس کو بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا کیں جس سے اس نے لوگوں کو اور چیزوں کو دیکھا پھر کانوں اور آنکھوں کی مدد سے اس کو کتبوں کا علم حاصل ہوا پھر اس کو دل اور دماغ عطا کیے جس سے اس نے حقائق اشیاء میں غور کیا اور اس پر سوچ بچار کی راہیں کھلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المک: ۲۳-۲۴)
آپ کہنے والے (اللہ) ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ۝ آپ کہنے والے ہیں جس نے تم کو زمین پر پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں سے ان ہی چیزوں اور ان ہی آوازوں کو سننے جن کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہاریا ہے اور جو جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تا ہے اور ان باتوں اور ان آوازوں کو نہ سننے جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ بغض اور ناراض ہو تا ہے۔ مثلاً جن مجلسوں میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

و سلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام پر چھتیاں کسی جاتی ہیں یا احکام شرعیہ کی مخالفت کی جاتی ہے، عورت کی آدمی کو اپنی اور اس کی عقل کی کمی کار دیا جاتا ہے، عورت کے پردہ کو اس کی آزادی کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، دوسری شادی کی اجازت کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب میں کمی کی جاتی ہے اور آپ کی تعلیم و تکریم کے مظاہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، اسی طرح لبو و لعب کی باتیں، میوزک، فتن و فحش پر مبنی ڈانیاں اور قسمی گلے سے ستلے چلتے ہیں سو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے اور ایسی باتیں نہ سنی جائیں۔ قرآن عظیم میں ہے:

وَإِذَا سَأَلْتُمُ ابْنَتَ الْذِي يُكْفَرُ بِهَا
وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَفْضَحْنَ عَنْهَا حَتَّى
يُخَوِّضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِمْ ۚ إِنَّكُمْ
إِذَا قُلْتُمْ هَٰذَا (النساء: ۱۳۰)

جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا استہزا کیا جا رہا ہے تو ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں ورنہ تم سارا شمار بھی ان ہی لوگوں میں ہو گا۔

فَذَرَهُمْ يَخْشَوْنَا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا
يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝ (العارج: ۴۳)

آپ ان کو ان کی بے ہودہ باتوں اور کھیل تماشوں میں چھوڑ دیکھئے حتیٰ کہ وہ اس دن سے آئیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلِ اللَّهُ لَمْ يَذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
(النعام: ۹۱)

آپ کہئے اللہ! پھر ان کو چھوڑ دیکھئے کہ وہ اپنی کج فہمی میں کھیلتے رہیں۔

غرض انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کانوں کی جو نعمت دی ہے وہ اس کی ناشکری نہ کرے اور اسلام کے خلاف کی جانے والی باتوں اور کھیل تماشوں اور راگ و رنگ اور اداہنی سے غافل نہ رہنے والی باتوں کو نہ سنے، اور کانوں کی نعمت کا شکریہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سنے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پر مشتمل مضامین سنے، حکمت کی باتوں کو سنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو رغبت اور قبول کرنے کی نیت سے سنے اور اپنی اپنے اہل و عیال اور ملک و ملت کی بہتری کی تہنیز اور مشوروں کو سنے اور ہر اچھی اور نیک بات کو سنے۔

اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکرا ادا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، آنکھوں سے ان ہی چیزوں کو دیکھئے جن کو کھانا جائز اور مستحسن ہے۔ مثلاً قرآن کریم کو دیکھئے، خانہ کعبہ کو دیکھئے، ملی باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھئے، اپنی اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھئے اور ہر اس چیز کو دیکھئے جس کو کھانا جائز ہے، اور آنکھوں کی ناشکری نہ کرے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھئے، پرہیزگاری اور انجمنی عورتوں کو نہ دیکھئے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں ان کو نہ دیکھئے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جملہ دل کھڑ کو نہا ہے اس سے مراد دماغ ہو تا ہے، کیونکہ عرف میں دماغ اور ذہن پر دل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ذہن اور دماغ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نعمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر جو دلگاہیں ہیں ان میں غور و فکر کرے، تبلیغ اسلام کے لیے تدبیریں سوچے، اپنے گھر، محلہ اور اپنے ملک میں اسلام کے احکام پر عمل کرانے کے طریقوں پر غور کرے اور اسی طرح اپنی ذات، اپنے محلہ اور ملک و ملت کی فلاح کے پروگرام بنائے، اور ذہن اور دماغ کی

ٹاشکری یہ ہے کہ وہ چوری، ڈکیتی، قتل و عمارت مگر کی اور دہشت گردی کے منصوبے بنائے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو منفی سرگرمیوں میں صرف کرے، جموٹے قسے کہائیاں، دیہالائی افسانے اور قس لٹریچر تیار کرنے کے لیے سوچ بچار اور غور و فکر کرے۔

اسی طرح ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں سے صرف نیک کام کرے، برے کام نہ کرے اور بیرون کا شکر یہ ہے کہ بیرون سے نیک اور جائز معاملات پر اور نیک اور جائز کاموں کے لیے چل کر جائے اور ہاتھوں اور بیرون کی ٹاشکری یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے برے کام کرے اور بیرون سے بری جگہ اور برے کام کرنے کے لیے جائے۔

پرنندوں کی پرواز سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں (اور ان پر واز کرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا ہے) شک اس میں آئیں کہ ان کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

یعنی جب پرندے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے ہانڈ پھیلا کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان پرندوں میں کس نے ایسی طاقت رکھی ہے جو انہیں اڑا کر ہوا میں لے جاتی ہے اور مثیل جسم کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین کی کشش سے بچے مگر جائزے تو دو دران پر واز ان پرندوں کو فضا میں کون قائم رکھتا ہے اور نیچے گرنے سے کون روکتا ہے۔ کیا ہجر کے بنائے ہوئے یہ بت ان پرندوں کو اڑاتے ہیں اور ان کو دو دران پر واز کرنے سے روک رکھتے ہیں؟ جب یہ بت نہیں تراشے گئے تھے، جب بھی پرندوں کے اڑنے اور فضا میں قائم رہنے کا ایسی نظام تھا، اس لیے بت ان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ کیا سورج یا چاند اس نظام کے خالق ہیں؟ رات کو جب سورج نہیں ہوتا تب بھی پرندوں کی پرواز کا ایسی نظام ہوتا ہے، اور دن کو جب چاند نہیں ہوتا تب بھی پرندے اسی طرح پرواز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج یا چاند اس نظام کے خالق نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر بھی اس نظام کے خالق نہیں ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی پرندوں کی پرواز کا نظام اسی طرح جاری تھا اور ان کے بعد بھی یہ نظام اسی طرح جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی بھی پرستش کی گئی ہے اور اس کو خدا مانا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی پرندوں کی پرواز کے اس طبعی نظام کا خالق نہیں ہے۔ وہی واحد لا شریک اس نظام کا خالق ہے اور اس کے سوا کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اس نظام کا خالق ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی اور نے کوئی کتاب نازل کی نہ کوئی رسول بھیجا جو یہ پیغام لایا ہو کہ اللہ کے علاوہ میں اس نظام کا خالق ہوں یا اس نظام کے بنانے میں بھی، اس کا شریک ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ مانیں کہ وہی واحد لا شریک پرندوں کی اس پرواز کے نظام کا خالق ہے، اس کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ جبکہ اس نظام کی وحدت اور یکسانیت بھی یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق واحد ہے اور جب پرندوں کے اس نظام کا وہی واحد لا شریک خالق ہے تو کائنات کے باقی تمام نظاموں کا بھی وہی خالق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مونسیتوں کی کھادوں سے شیعہ بنائے جن کو تم پہنچاؤ کہ اگر سر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان (مونسیتوں) کے اعلان اور چشم اور بالوں سے ایک صبحین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھر کی چیزیں بناتے ہو اور اللہ نے اپنی پیدائشی ہوئی چیزوں

میں سے تمہارے قاتلوں کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس (ذریعہ) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرنا ہے تاکہ تم اس کی اطلاع کرو ○ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کلمہ تو صرف وضاحت کے ساتھ (اللہ کے احکام کو) پہنچاتا ہے ○ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں (اس کے بخیر خود) پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں ○ (محل: ۸۳-۸۰)

مشکل الفاظ کے معنی

مسکند: ممکن جس میں تم رہتے ہو۔

ہیونانہ: ہندوستان کا ایک ملک جو ہندوؤں کا وطن ہے۔
میں: جب غلابہ دوش لوگ پانی اور چاند کی تلاش میں سڑ کر رہے ہیں۔
اصولہ: صوفی کی جمع ہے۔
بھیڑوں کے بل: جس کو ان کہتے ہیں، اوپر اور بر کی جمع ہے، اونٹ کے بل اس کو بٹم کہتے ہیں، اشعار، شعر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بکریوں کے بل۔

الغلابہ: گھراڑا، سلاخ، سڑ اور کڑے وغیرہ ○ اثاثہ: کھانا ○ من: نعم نہیں ہے۔
مشاعرہ: لغز والی چیزیں جن کی تجارت کی جاتی ہے جو کچھ عرصہ تک بھٹی رہ سکیں۔
ظلالہ: غل کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سایہ دار چیزیں پیدا کی ہیں مثلاً پھل، درخت، پہاڑ وغیرہ۔ آدمی سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ان میں پناہ حاصل کرتا ہے۔

اکسانا: کن کی جمع ہے، جس میں انسان بچتا ہے، کسی پہاڑ میں کوئی غار ہو یا سرنگ ہو۔
سورہیل: سریل کی جمع ہے، قیاس کو کہتے ہیں خواہ سوئی ہو یا اونی اور سررائیل الحرب زروں کو کہتے ہیں، سریل کا لفظ ہر قسم کے لباس کو عام ہے۔

ہاس: اصل میں شدت کو کہتے ہیں خواہ وہ جنگ کی شدت ہو یا موسم کی شدت ہو۔

نہ کو رہ آیات کا خلاصہ

یہ آیتیں بھی گزشتہ آیات کا تہہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل بیان کیے گئے تھے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلی آیتوں میں انسان کے پیدا کر کے کھڑا کرنا، فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے، پانی کی آگئیں اور دل و دماغ بنائے جبکہ پیدا ہوا اور اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور معرفت سے نوازا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن نعمتوں سے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل کرتا ہے، مثلاً وہ رہنے کے لیے زمین، پتھروں، سینٹ، لوہے اور لکڑی سے ممکن بناتا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جنگوں میں سفر کے لیے وہ بیلے، بیلے، خیمے کے پناہ ہے، قدم زمانہ میں مویشیوں کی کھالوں کے خیمے بنائے جاتے تھے اب کینوس یا اور کسی مضبوط کپڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ان مویشیوں کے ہاتھوں، اون، اور بٹم سے انسان اپنے لباس بناتا ہے جن سے موسم کی شدت کو دور کرنا ہے خواہ سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سخت گرمی کا ذکر فرمایا کیونکہ عرب کے لوگ صحرا میں سردی سے نا آشنا تھے، انہوں نے کبھی برف پاری نہیں دیکھی تھی، ان کے لیے سخت سردی کا ہیضہ حیران کن ہوتا تھا۔ یہ ایک چیز ہے اس کی ضد کچھ میں آجاتی ہے سو جس طرح

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے قائدہ حاصل کرنے کو ہم پر احسن قرار دیا ہے اور ذبح شدہ جانور اور اس کے غیر میں فرق نہیں فرمایا۔ نیز آیہ آیت مومنوں سے قائدہ حاصل کرنے کے جو اڑھائیں عام ہے سو اس کے کہ کسی خاص دلیل سے ممانعت ثابت ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مومنوں کی موت سے پہلے تو ان کے ہاں اصل کے مطابق پاک تھے اور ان کے پاک ہونے پر اجماع ہے۔ اب جس شخص کا یہ زعم ہے کہ موت کے بعد ان میں نجاست منتقل ہو گئی اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کریم میں ہے:

مُحَرِّمَاتٌ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ (المائدہ: ۳)

محرّمہ اور حرام کر دیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردار حرام اور نجس ہے قنداموت کے بعد اس کے ہاں بھی نجس ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے ہاں خارج ہیں اور اس پر دلیل سورہ انفیل کی یہ آیت ہے جس میں مومنوں کے ہاں، نفسم اور ان سے قائدہ حاصل کرنے کو جائز فرمایا ہے۔ اس آیت میں اولیٰ و فیو سے قائدہ حاصل کرنے پر نص صریح ہے جبکہ محض کی پیش کردہ آیت میں مردار کا ذکر ہے۔ اس کے ہاں کا صریح ذکر نہیں ہے۔

امام ابو اسحاق شافعی نے یہ کہا ہے کہ ہاں پیداؤنی طور پر حیوان کے ساتھ متصل اور اس کا زہ ہوتے ہیں اور حیوان کے بڑھنے کے ساتھ اس کے ہاں بڑھتے ہیں اور اس کی موت سے جیسے اس کے باقی اجزاء نجس ہوتے ہیں اس کے ہاں بھی نجس ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ نشود نماجیات کی دلیل نہیں ہے کیونکہ نماجیات میں بھی نشود نما ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہیں اور اگر وہ ہاں کے اتصال اور ان کے بڑھنے سے ہاں کی حیات پر استدلال کر سکتے ہیں تو ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جب زندہ حیوان کے جسم سے ہاں کاٹے جاتے ہیں تو اس کو بالکل احساس نہیں ہو تا اور یہ اس پر دلیل ہے کہ اس میں حیات نہیں ہے۔

فقہاء مختلف نے یہ کہا ہے کہ مردار کی ہڈی اس کے دانت اور اس کے سینگ بھی اس کے ہاں کی مثل ہیں۔ ہمارے مذہب میں مشہور یہ ہے کہ مردار کی ہڈی اس کے دانت اور اس کا سینگ اس کے گوشت کی طرح نجس ہے اور اگر لکڑی و لب مائل کا قول امام ابو حنیفہ کے قول کی مثل ہے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے: مردار کی کسی چیز سے قطع حاصل نہ کر دو۔ یہ حدیث مردار کے ہر جز کو شامل ہے سو اس کے جس کی خصوصیت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ (حدیث کا متن اس طرح نہیں ہے جس طرح علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے اس کی تحصیل انشاء اللہ ہم فقیر بہ ذکر کریں گے) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کے نجس ہونے پر دلیل قطعی حسب ذیل آیات ہیں:

قَالَ مَنْ تَمَسَّحَ بِالْطَّيِّمِ وَالْمُطَامِ وَحَتَّى وَتَمَسَّحَ

اس کا فرار سے کام نہ لیاں مگر کرویدہ ہو چکی ہوں گی تو

(تیسرا: ۷۸)

وَانْظُرْ إِلَى الطَّيِّمِ كَيْفَ تُلْبِسُهَا ثَمَّ تَكْسُوهُا تَحْتًا (البقرہ: ۲۵۹)

اور ان ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں پھر

کس طرح ان کو گوشت پہنتے ہیں۔

پھر گوشت کی ہڈی سے ہڈیاں ٹائیں پھر ہڈیوں پر گوشت

كَلَعَلْنَا الْمُصَلَّةَ عَلَيْنَا فَكَسَوْنَا

الطَّيِّمَاتِ تَحْتًا (المومنون: ۸۳)

اِذَا كُنَّا عِظْمًا تَحْتًا (الافترق: ۱۱)

اگر ہم مٹی کی ہڈیوں کو پہنتے ہیں تو

اور مرنے کے بعد باقی جسم کی طرح ہڈیاں بھی نجس ہو جاتی ہیں۔

اور حدیث میں ہے:

عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب آیا کہ مردار کی کھال اور پھول سے نفع حاصل نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ لمحمد ناو سطر رقم الحدیث: ۴۰۴۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۸)

ہو سکتا ہے کہ اس پر اس حدیث سے معارضہ کیا جائے:

حضرت یحییٰ بن عبد اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صدقہ کی ایک بکری ہم پر پڑی کی مٹی وہ مرغی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا تم نے اس کھال کو رنگ کر اس سے قلعہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ! یہ تو مردار تھی۔ آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوالشامی رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳) اس حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا صرف کھانا حرام ہے اور ہڈی کو کھلیا نہیں جاتا۔ لہذا اجابت ہوا کہ ہڈی حرام نہیں ہے اور وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہڈی بھی کھائی جاتی ہے، خاص طور پر دودھ پینے لوٹ کی ہڈی اور بکری کے بچے کی ہڈی اور پرندوں کی ہڈیاں اور ہم اس سے پہلے یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ ہڈیوں میں حیات ہوتی ہے اور جو چیز اپنی حیات میں پاک ہو وہ نجس کرنے سے پاک رہتی ہے اور موت سے نجس ہو جاتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خنزیر کے ہاؤں کا نجس ہونا

اصحاب: ۸۰: جو علامہ قسطلانی نے فقیر کی ہے ہمیں اس میں دو چیزوں سے اختلاف ہے ایک یہ کہ انہوں نے موشیوں کے ہاؤں کے موم میں خنزیر کو بھی شامل کر لیا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خنزیر کے ہال پاک ہیں اور ہمارے نزدیک خنزیر کے ہال بھی نجس ہیں مودود سری تجزیہ ہے کہ انہوں نے ہڈی کو نجس لکھا ہے اور ہمارے نزدیک ہڈی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ لَا آيَةَ لِي مِنْ أَوْحِيٍّ إِلَّا مِنَ مَعْرُوفٍ عَلَيَّ
طَائِعِينَ تَطَاعَتِ الْإِنِّ أَنْ تَكُونُ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا
تَسْكُنُوا أَوْ لَحْمٍ عَجَلًا قَوْلًا لَيْسَ بِهِ حُجْمٌ
آپ کہتے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پران چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ وہ مردار ہو یا بے خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ (خنزیر) نجس ہے۔ (الانعام: ۱۱۵)

علامہ ذہب الدین ابن قیم حلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس آیت میں طائعت وجس کی ضمیر لحم کی طرف نہیں لوگتی بلکہ خنزیر کی طرف لوگتی ہے، کیونکہ اگر یہ ضمیر لحم کی طرف لوگے تو اس کا معنی ہو گا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ خنزیر کا گوشت نجس ہے اور یہ نیزہ روحی کو دلیل مٹاتا ہے اور اگر یہ ضمیر خنزیر کی طرف لوگتی جائے تو معنی ہو گا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ خنزیر نجس ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ خنزیر نجس انسان ہے اور جسم نجس ہے اس کا گوشت بھی نجس ہے اس کی کھال بھی نجس ہے اس کی ہڈیاں بھی نجس ہیں

اور اس کے بلی بھی جس ہیں۔

اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ قَبْلَ
النِّسَاءِ إِنَّكُمْ لَهُمْ فَحِشٌ قَدِيمٌ
مَقْفُوفٌ وَأَن تَدْرِكُوا لَهَا فَمِنَ الْغَاثِ وَالْغُلَّةِ (۲۲)

ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا
نکاح کر چکے ہیں، مگر اس کے جو پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ ایسا کلام
پے چلی ہے اور (اللہ کے) غضب کا موجب ہے اور بہت برا
طریقہ ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ یہ بے حیالی کا کلام ہے اور غضب الہی کا موجب ہے اور برا طریقہ ہے یہ باپ دادا کی
بیویوں سے نکاح کے حرام ہونے کی طاعت ہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہونا اس بات کی علامت تھا کہ یہ بہت برا
کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے۔ اس کے بلوچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کی طاعت کو صراحتاً بیان
فرمایا۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کرنے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خنزیر جس سے اس لیے اس کے گوشت کو حرام فرمایا
ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی طاعت بیان فرمائی کہ وہ جس سے یعنی جس اعضاء
ہے۔ (المحورralن ج ۵ ص ۵۰۵ طبع مطبوعہ کوئٹہ)

امام ابو نعیم احمد بن علی الرازی المتوفی ۴۸۰ھ لکھتے ہیں:

ہر جند کہ خنزیر کے تمام اجزاء حرام ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے گوشت کا سی لیے ذکر کیا ہے کہ کسی جانور
سے نفع حاصل کرنے کا ہم نفع اور بد مقصود اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّهَا لَهُ رَحِيمٌ عَظِيمٌ (۱۵)

اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے حالانکہ احرام میں شکار کو بے گناہ اس کو پریشان کرنا، اس کی
طرف اشارہ کرنا، شکار حرام ہیں لیکن اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ ہم مقصود شکار کو قتل کرنا
ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلُوا فَاصْلَوْا لِقَوْلِهِمْ
الْحَيُّ عَلَى اللَّهِ وَذُرُّوا
النَّبِيَّ (۱۶)

اے ایمان والو! جب جہد کے دن نماز (جہد) کے لیے اذان
دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف رو دو اور خرید و فروخت کو
چھوڑ دو۔

اس آیت میں اذان جہد کے وقت صرف خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے حالانکہ اذان جہد کے وقت ہر وہ کام ممنوع
ہے جو جہد کی طرف جانے سے مانع ہو، لیکن جو چیز لوگوں کو زیادہ مشغول رکھتی ہے وہ خرید و فروخت ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر
فرمایا حالانکہ اس وقت تمام ایسے کام ممنوع ہیں جو جہد کی طرف جانے سے مانع ہوں، اسی طرح خنزیر کے تمام اجزاء جس اور
حرام ہیں لیکن گوشت کا سی لیے ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کا ہم مقصود گوشت کھانا ہوتا ہے۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ سبیل الایضی لاہور)

علامہ ابن الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

ربا خنزیر تو اس کے ہاں اور اس کی ہڈی اور اس کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ اہمیت ضرورت کی بنا پر اس کے ہاں سے جوتی کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، اور فقہاء احناف کے تمام اقوال کے مطابق خنزیر کے ہاں کی ہر چیز نجس ہے اور خنزیر کا ہاں کہا ساکن پانی میں گر جائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اگر گٹر میں اس کا ہاں ہو تو نماز ناجائز ہوگی۔ امام ابو یوسف نے جو خنزیر کے ہاں کو ناجائز کہا ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے، بدائع الصالحات اور تاج العروس نے اسی کو صحیح کہا ہے۔

(المکرر الدار الفنی ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ کوئٹہ)

علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی متوفی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ خنزیر نجس الصحن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ (نجس) فرمایا ہے۔ لہذا اس کے ہاں اور دیگر تمام اجزاء کو استعمال کرنا حرام ہے، سوچیں کی ضرورت کی وجہ سے اس کے ہاں سے جوتی کاٹنے کی اجازت دی گئی۔ امام ابو یوسف نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، صحیح یہ ہے کہ اس کے ہاں بھی نجس ہیں۔

(بدائع الصالحات ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

خنزیر نجس الصحن (جسم جمادات) ہے۔ یعنی اس کی ذات تمام اجزاء کے ساتھ نجس ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ جیسے دیگر حیوانات خون کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں اس کا یہ معاملہ نہیں ہے (یعنی اس کے جن اجزاء میں خون نہ ہو جیسے ہاں، ہڈی وغیرہ وہ بھی نجس ہیں) اور التمام ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۴۳ھ

قدیم فقہاء نے جو ضرورت کی بنا پر خنزیر کے ہاں سے جوتی کاٹنے کی اجازت دی تھی وہ اس زمانہ کے اعتبار سے تھی کیونکہ اس وقت جوتی کاٹنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی مضبوط چیز میسر نہیں تھی لیکن اب چونکہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور جوتی کاٹنے کے لیے مختلف نوع کے مضبوط دھاکے اچھلے ہو چکے ہیں اس لیے اب خنزیر کے ہاں کو کسی حال میں استعمال جائز نہیں ہے۔

ہڈی کلیاک ہونا

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے ہڈی کے نجس ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم پہلے ہڈی کے پاک ہونے پر دلائل پیش کریں گے اس کے بعد علامہ قرطبی مالکی کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔

مشہور احادیث، آثار صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ باہمی دانت سے بنی ہوئی کنگھی کا استعمال کرتے تھے اگر ہڈی نجس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہڈی سے بنی ہوئی کنگھی کا استعمال نہ فرماتے۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باہمی دانت سے بنی ہوئی کنگھی تھی جس سے آپ کنگھی کرتے تھے۔

(المعتمد علیہ ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ، مکتبہ دار الشریعہ ص ۱۳۳)

امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث ذکر کی ہے اس کے آخر میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد شدہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں (آخر میں ہے) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان (سیدنا طاہرہ رضی اللہ عنہا) کے لیے سوئی ہوئی کلاہیک ہار خریدو اور باقی دانت کے دو کنگن خریدو۔ (بخاری ص ۱۲۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تو اپنے وضو کپانی اور مسواک اور کنگھی رکھتے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھ تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باقی دانت کی ایک کنگھی تھی جس سے آپ کنگھی کرتے تھے۔ (انس الکبریٰ ج ۱ ص ۳۹) ملبورہ بخاری ص ۱۲۹

امام بیہقی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے کہ نہ بڑی نجس ہوتی ہے۔ غلام ترکینی نے کہا ہے کہ امام بیہقی کو اپنے مذہب کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ بیان کرتے ہیں:

ذہری نے کہا جب تک پانی کا زائغہ اس کی بو یا اس کا رنگ خفیہ ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حماد نے کہا مردار پر نہ دے کے پر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذہری نے کہا مردار پر نہ دے روں شفا باقی وغیرہ کی ہڈیوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے بہت زیادہ علماء حدیث کو دیکھا وہ باقی دانت کی بنی ہوئی کنگھیوں سے کنگھی کرتے تھے، اور باقی دانت کہتے ہوئے برتنوں میں تل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور ابن سیرین اور ابوالیم نے کہا باقی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (بخاری بخاری کتب الوضو ص ۱۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد فیما الوحی الیٰ محمد ص ۱۱۱ طاعہ بطعمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی مردار کی ہر چیز حلال ہے سوائے چیز کے جس کو کھلایا جاتا ہے، اس کی کھال، اس کا ہنگامہ، اس کے بل، اس کے دانت اور اس کی ہڈی، یہ تمام چیزیں حلال ہیں، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا (اس لیے اس کا گوشت حلال نہیں ہے)۔

امام دارقطنی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۱۳۹۷) امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابو بکر الصغیر کی بناء پر اعتراض کیا ہے۔ (انس الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۲۳) تاہم تعدد اسناد کی وجہ سے اس کا ضعف مضر نہیں ہے۔

علامہ ذہبی الذہبی ابن نجیم لکھتے ہیں:

ہڈی، ہنگامہ اور بل وغیرہ مردار نہیں ہیں کیونکہ عرف شرع میں مردار ان حیوانات کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر گئے ہوں یا جن کو کسی نے بغیر ذبح کے مار کر ان کی حیات ختم کر دی ہو اور بل اور ہڈی وغیرہ میں حیات نہیں ہوتی لہذا وہ مردار نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مردار کی تجارت مردار کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو چھنے والا خون اور نجس رطوبت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مردار نجس ہوتا ہے اور بل اور ہڈی میں خون اور رطوبت نہیں ہوتی اس لیے بل اور ہڈی نجس نہیں ہیں۔

علامہ قرطبی مالکی سنہ ہڈی میں حیات کے ہونے پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے:

قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِطَامَ وَهِيَ ذَرِيْعَةٌ اس کا لہانے کا حسب ہڈیاں گل کر دینا وہی ہوگی ہوں کی تو

(تبین: ۷۸) ان کو کون زندہ کرے گا۔

علامہ زعفرانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ بڑیوں میں حیات ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کی ہڈیاں نجس ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیوان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ نجس ہو تا ہے لہذا ہڈیاں بھی نجس ہیں اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب اس کلیہ جو اسب دیتے ہیں کہ ہڈیاں پاک ہیں اسی طرح جہلی بھی پاک ہیں اور اس آیت میں بڑیوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے زندہ انسان کے جسم میں ہڈیاں صحیح و سالم تھیں ان کو دوبارہ اصل حالت پر کون لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھا اس کے جسم میں صحیح و سالم ہڈیاں بنائی تھیں وہی دوبارہ انسان کو بڑیوں سمیت پیدا فرمائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بڑیوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ بڑیوں والے انسان کو زندہ کرنا اور کفار کو دراصل اسی میں شہد تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار نے کہا ان بوسیدہ بڑیوں والوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بڑیوں والوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ العظام سے مراد ہے اصحاب العظام (انصار اربعہ ج ۱ ص ۲۹-۳۰ مطب مطبوعہ کوئٹہ)

انسان کے پلوں کا ظاہر ہوتا

زیر تفسیر آیت میں پلوں کا ذکر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک زندہ انسان کے جسم سے جو پہل الگ ہو گیا وہ نجس ہے۔ امام بخاری نے اس کا رد کیا ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال (مبارک) ہے جو ہم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملتا تھا۔ تو عیدہ نے کہا اگر میرے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال ہو تو وہ مجھے دینا اور میں اسے زیادہ محبوب ہو تا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۷۱۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا تو جس نے سب سے پہلے آپ کے بال لے کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۷۱۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۸۱)

علامہ ابوالحسن علی بن خلف اشیر بہن بطال المناکلی ملاذلی المتوفی ۴۳۹ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ مسلم لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو رد کرنے سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ امام شافعی کے اس قول کا رد کیا جائے کہ انسان کا بال جب اس کے جسم سے الگ ہو جائے تو وہ نجس ہے پھر اگر چوہاں میں گر جائے تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے اور جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو رکنا اور ان سے حنجرک حاصل کرنا ناجز ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کے بال پاک ہیں۔

علامہ مسلم نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ انسان کے جسم سے جو بال پاناخن لے جائیں تو وہ نجس نہیں ہیں اور حضرت خلف بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال رکھا ہوا تھا۔ جنگ یمامہ میں ایک ہارن کی ٹوپی گر گئی تو وہ مس کھرائے اور وہ دران جنگ وہ ٹوپی اٹھائی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت اعتراض کیا انہوں نے کہا میں نے اس ٹوپی کی وجہ سے اس کو نہیں اٹھایا بلکہ اس

نوٹی کو اس لیے اٹھایا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جہل ہے اور میں نے اس کو بچہ نہ کیا کہ یہ نوٹی مشرکین کے ہاتھ لگ جائے جبکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیل ہے۔

(شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۶۱۵ مکتبہ الرشیدیہ ۱۳۳۰ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام شافعی کا قول قدیم اور قول جدید یہ ہے کہ دندہ انسان کے جسم سے الگ ہونے والے بال پاک ہیں اور عرقی فتناء شافعی نے یہ کہا ہے کہ حج قبول یہ ہے کہ یہ بال بچس ہیں اور امام بخاری نے ان احادیث سے انسان کے بالوں کی طہارت پر استدلال کیا ہے۔ اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مکرم ہیں ان پر دوسروں کے بالوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ ابن المنذر اور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ خصوصیت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل کے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ فتناء شافعی نے کہا جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی خصوصیت کا قائل ہے اس پر یہ لازم آئے گا کہ جس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھینچ دیتی تھیں وہ اس حدیث سے منی کے پاک ہونے پر استدلال نہ کرے کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منی پاک تھی۔ دوسروں کی منی کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ (تمام فقہاء شافعیہ کے نزدیک انسان کی منی پاک ہے کیونکہ یہ وہ خیمہ ہے جس سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ہیں) اور تحقیق یہ ہے کہ تمام احکام عظیمہ میں آپ کا حکم دے دے جو تمام مکلفین کا حکم ہے۔ سوا اس خصوصیت کے جو کسی دلیل سے ثابت ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی طہارت پر بکھرتا دلائل قائم ہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ نے اس کو آپ کے خصائص میں سے شمار کیا ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۶۱۵ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۵۵ھ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کے متعلق احادیث

حافظ ابن حجر عسقلانی سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کی طہارت پر بکھرتا دلائل قائم ہیں اس لیے ہم یہاں چند احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ ان تمام احادیث کو حافظ ابن حجر نے مستدرق قرار دیا ہے۔

(تحفہ الخیر ج ۱ ص ۳۴-۳۳)

عاصم بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت ابن الزبیر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اس وقت آپ فصد لگا رہے تھے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ! یہ خون لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ڈال دیا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیتو میں نے اس خون کو پی لیا جب میں واپس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا اے عبد اللہ! تم نے اس خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو ایسی جگہ رکھ دیا جس کے متعلق میرا گمان ہے کہ وہ لوگوں سے چھپی رہے گی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہارے اس کو پی لیا۔ میں نے عرض کیا یہاں! آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کا کس نے حکم دیا تھا؟ لوگوں کو تم سے انفسوس ہو گا اور تم کو لوگوں سے انفسوس ہو گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ تم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔

(المستدرک رک رقم الحدیث: ۳۳۰۰ طبع جدید، المستدرک رک ج ۳ ص ۵۵۵ طبع قدیم، طبقات الاولیاء رقم الحدیث: ۳۳۱۱ تحفہ الخیر ج ۱ ص ۳۳ طبع دار الفکر ج ۱ ص ۳۳۰ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابویعلیٰ کے حوالوں سے روایت کیا ہے ۱۱۰ ص ۱۱۰)

تبیان القرآن جلد ششم

لیا۔ جب وہ قاری ہو کر آیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چوکے طرف دیکھا اور فرمایا تم پر انفس ہے تم نے اس خون کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کہا میں نے اس خون کو دوا کے پیچھے صاب کر دیا۔ آپ نے پوچھا تم نے کہاں غائب کیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے خون کو زمین پر گرا دیا۔ کیا سوہ میرے بچے میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم نے اپنے نفس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ منع جس نے یہ حدیث روایت کی ہے امام ابن حبان نے کہا میں نے اس حدیث کو نسخہ عطاء کے نسخہ موضوع سے روایت کیا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا وہ کذاب ہے اور ربیع دوسری روایت تو میں نے اس میں بھی ابو یطیہ کا ذکر نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ روایت ابو ہند کے حقیق ہے امام ابو نعیم نے محدثہ اصحابہ میں ذکر کیا ہے سالم ابو ہند قصہ لگنے والے تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کے قصہ لگائی جب میں قاری ہوا تو میں نے خون کو پی لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اس خون کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم پر انفس ہے اسے سالم! کیا تم نہیں جانتے کہ خون حرام ہے دوبارہ نہ پینا۔ (کنز العمال رقم الحدیث ۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱) اس حدیث کی سند میں ابوالکحاف ہے اور اس پر جرح کی گئی ہے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ جس حدیث کی بنیاد بر ملا قاری اور شیخ قاضی نے فضلات کریم کی نجات پر استدلال کیا ہے وہ ضعیف روایت ہے اور سند کے ضعف کے علاوہ ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہے کیونکہ حرمت نجات کو مستزہم نہیں ہوتی۔)

(تحفہ المحرم ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مدکر مد ۱۳۱۷ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر بکھوت و لائل قائم ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو آپ کے خصائص میں سے شمار کیا ہے اور المطلب العالیہ میں حضرت ابن الزبیر کے خون پینے کی حدیث پر یہ عنوان قائم کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی طہارت اور تحفہ المحرم میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ کی طہارت کی احادیث کی تخریج کی اور ان احادیث کو معتبر قرار دیا اور جو احادیث بظاہر اس کے خلاف ہیں ان کے نفی اسقام میں کیے پھر مجھے امام احمد رضا کی اس عبارت پر سخت حیرت ہوئی۔

میری نظر میں امام ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری کی وقت امتداد امامہ دارالمدین یعنی شارح صحیح بخاری سے زیادہ قوی، فضلات شریفہ کی طہارت کی بحث اور دونوں صاحبوں نے کی ہے، امام ابن حجر نے اعلیٰ حد نہ لکھی ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے اور اس پر یہ اعتراض ہے اخیر میں لکھا ہے کہ فضلات شریفہ کی طہارت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔

(مختصرات اعلیٰ حضرت ص ۳۵۵ مطبوعہ فرید بک شالہ پور)

دراصل ملاطی قاری نے شرح الشفاء میں جو بحث کی ہے اور ان احادیث پر اعتراضات کیے اور لکھا ہے کہ طہارت کے بجائے اس کی خد ثابت ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم (جلد ۲) میں ان تمام اعتراضات کے جواب دیئے ہیں اور ملاطی قاری نے بیخ الوسا میں اس کے برعکس لکھا ہے اور حضرت ام ایمن کے پیشاب پینے کی حدیث درج کر کے یہ لکھا ہے انہر حقد میں اور متاخرین نے اس حدیث سے آپ کے فضلات مبارکہ کی طہارت پر استدلال کیا ہے اور متاخرین کی ایک جماعت کا یہی بھی عقار ہے اور اس پر بکھوت و لائل قائم ہیں اور انہوں نے اس کو آپ کے خصائص میں سے لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب آپ کا شق صدر اور آپ کے ہاتھن کو دھوئے۔

(بیخ الوسا ج ۳ ص ۳۵۵ مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی)

فضلات کریمہ کی طہارت کے متعلق دیگر علماء کی عبارات

علامہ احمد بن حنبل کی شامی حوالی ۳۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور وہ ان کو ملت دی جائے گی ۵ اور جب مشرکین اپنے شرکاؤں کو

شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا أَسْرَأُ بَنَاهُؤَلَاءِ شُرَكَاءُؤُنَا الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ

دیجیے گے تو کہیں گے کہسے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاؤں جس کی ہم تیرے سوا

مِنْ دُونِكَ ۚ قَالِقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُم لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ وَالْقَوَا

عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم منور جھوٹے ہو ۵ اور اس دن وہ

إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۹۱﴾

اطاعت شاہی کوئے ہوئے اللہ کے سامنے کر جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان بنا رہے تھے وہ ان سے ہلے رہیں گے ۵

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر مزید

فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۹۲﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ

عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے ۵ اور جس دن ہم ہر امت کے نمائند

أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی

ان ہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور اے رسول محمد! ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش

هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَاٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

کریں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ ملامتوں

وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۳﴾

کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عجب دور کرنے کا سبب کیا جائے گا ۵ اور جب ظالم لوگ عذاب دیجیں گے تو ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو صلت دی جائے گی ۵ (النحل: ۸۵-۸۴)

آخرت میں کفار کے احوال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے حلقے بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بلکہ جو دن کا کفر کیا اور یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی دو عید بیان فرمائی اور قیامت کے دن ان کا جو حال ہو گا اس کا بیان فرمایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ گواہ ان کے خلاف ان کے کفر کی گواہی دیں گے ان گواہوں سے مراد انبیاء شہیم السلام ہیں جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

فَكَيْفَ أَفْأَيْتُنَا مِنْ كَيْفِي أَسْوَءِ بَشَرٍ ۖ
جَنَّاتٍ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ (النساء: ۳۱)

اس وقت کیا مل ہو گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے اور (اے رسولِ کرم!) اور ہم آپ کو ان سب پر گواہی کر پیش کریں گے۔

اس کے بعد فرمایا ہر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس بار شلو کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) قیامت کے دن کافروں کو اپنے کفر پر عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۚ (الفرقان: ۲۶) کریں۔

اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔

(۲) ان کو آخرت سے دنیا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو دوبارہ ایمان لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔

(۳) جس وقت گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اس گواہی کے دوران ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

(۴) ان کو زیادہ تہمتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا ولا ہم یستعینون اور نہ ان سے کمک و درگاہ لیا جائے گا۔

عقب کا معنی

العقبۃ اسم جلد ہے اس کا معنی ہے پیڑھی کلاخ یا چوکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیڑھی سے کہا کہ جب تمہارا اثر ہر آئے تو اس سے کہنا ہے عقبہ عقبہ اپنے دور ان کی چوکت تبدیل کرلو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۵) اور العقب اسم صدر ہے رنج اور فتنہ کہ طاعت کرنا عزم و شوق کہ عقب کا معنی ہے ہمارا منگی کے سبب کو دور کرنا راضی کرنا اس میں ہر مطلب مانگنے کے لیے ہے اور استعین عقب کا معنی ہے رضامندی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے استعین علی عینی میں نے اس سے رضامندی طلب کی تو اس نے مجھ سے منگی ڈاکل کر دی اور مجھ سے راضی ہو گیا۔ العقب کا معنی شدت اور سختی بھی ہے۔

(کتب المعین ج ۳ ص ۱۳۸، انوار الابرار ج ۳ ص ۳۷۷، تفسیر المیزان ج ۳ ص ۳۷۷، التوفیق ج ۳ ص ۳۷۷) علامہ ابو الطحان البیہاقی نے تفسیر المیزان ج ۳ ص ۳۷۷ لکھتے ہیں:

العقب کا معنی ہے رنج اور المومس کرنا ہمارا منگی کا اظہار کرنا اور العقب کا معنی ہے کسی پر افسوس کرنا اور اس کو طاعت کرنا اور استعین عقب کا معنی ہے کسی کو رضا طلب کرنا۔ حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یتمی احدکم الموت اما محسنا
لعلہ یزداد واما مسینا لعلہ
تیمم سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ
نیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر وہ بدکار ہے
تو وہ ہو سکتا ہے وہ برائی سے باز آجائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی
رضا کو طلب کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۵۴۳۳ مسند احمد رقم الحدیث ۵۳۰۵)

کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ کرنے کی تفسیر البقرہ: ۸۶ میں ملاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے
وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو اور اس دن وہ
اطاعت شکاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گرجائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان بتا رہے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے۔

(التعلیل: ۸۷-۸۶)

قیامت کے دن بتوں اور مشرکوں کا کلام

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بتوں کو اٹھائے گا جن کی کفار عبادت کرتے تھے اور ان کو اٹھانے سے مقصود یہ ہے کہ
مشرکین ان بتوں کا تعالیٰ ذلت اور حقارت میں مشہور کریں نیز وہ بت مشرکین کی تکذیب کریں گے۔ اس سے ان کے دلوں
میں غم اور حسرت اور زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو شرکاء اس لیے فرمایا ہے کہ کفار ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے
تھے۔ مشرکین جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم عبادت کرتے تھے اس سے ان کا کشادہ
ہونا کہ وہ اپنا کشادہ ان بتوں پر ادا دیں اور انہوں نے یہ گلن کیا کہ اس سے ان کو کھانا پینے کی حاجت مل جائے گی یا ان کے عذاب
میں کمی ہو جائے گی۔ بت ان سے کہیں گے بے شک تم ضرور جھوٹے ہو۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ بت تو از قبیل جملوات ہیں
وہ کیسے کلام کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں میں حیثیت، عقل اور خلق پیدا کر دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مشرکین بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا
عبادت کرتے تھے تو مشرکین کا یہ کلام چاہے عجز کیوں کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بتوں کے قول کا
معنی ہے کہ تم اپنے اس قول میں جھوٹے ہو کہ ہم عبادت کے مستحق ہیں یا تم اس قول میں جھوٹے ہو کہ عبادت کے مستحق
ہو میں ہم اللہ کے شریک ہیں اور تمہارا ہم کو اللہ کا شریک قرار دینا جھوٹ ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ

بتوں کو قیامت کے دن اٹھائے جائے گا کس حد تک؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول
اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چودھویں شب کو چاند
دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب سورج پر بدلتے ہوں تو کیا
سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو غائب اسی
طرح دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے غیور! جس کی اتباع کرنا تھا وہ اس کے پیچھے چلا

جائے۔ سو جو شخص سورج کی پرستش کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص چاند کی پرستش کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص بتوں کی پرستش کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے چلا جائے گا اور یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پہلا طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر ہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے، یہی جب تمہارا رب آجائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اس کو پہچانتے تھے، پس فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ پس مسلمان کہیں گے تو تمہارا رب ہے پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اللہ سے۔

الحج مسلم رقم الحدیث: ۶۸۲، الحج البخاری رقم الحدیث: ۶۵۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۷، مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۶۸، علامہ نجفی شریف نووی متوفی ۱۲۶۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں مذکور ہے: اس امت میں منافقین بھی ہوں گے۔ علماء نے کہا کہ مومنوں کے گروہ میں منافقین کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ منافقین دنیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جیسے ہوئے رہتے تھے سو ان کو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپا ہوا رکھا گیا سو وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان کے نور میں چلیں گے حتیٰ کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک آؤ کردی جائے گی اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے اور ان سے مومنین کا نور ٹھیل دیا جائے گا۔

اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے آنے جانے اور اترنے چڑھنے کا ذکر ہوتا ہے ان میں اہل علم کے دو مسلک ہیں۔ متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان احادیث پر ایمان لائیں اور آنے جانے سے ایسے معنی کا اعتقاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے لائق ہے اور اس کی عظمت کے مناسب ہے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی چیز اس کی مشق نہیں ہے اور وہ جسم ہونے، مغلط ہونے اور کسی ایک جہت اور جگہ میں ہونے سے پاک ہے اور مخلوق کی تمام صفات سے منزہ ہے اور متکلمین کی ایک جماعت اور محققین کا یہی مذہب ہے اور اسی میں زیادہ صلاحیت ہے۔ اس سلسلہ میں دو مراء مذہب جمہور متکلمین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے القیاد میں موقع محل کے لحاظ سے تدوین کی جائے گی اور ان میں وہی شخص تدوین کر سکتا ہے جو عربی زبان کے مجازات اور محاورات سے واقف ہو۔ اصول اور فروع کا عالم ہو اور اس کو فہم عربیہ میں مہارت ہو۔ اس لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کے پاس اللہ آئے گا اس کا معنی ہے وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اس کی دوسری تدوین یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے آئیں گے۔ چنانچہ فیاض رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تدوین زیادہ مناسب ہے اور اس صورت میں معنی یہ ہے کہ فرشتہ ان کے پاس اس صورت میں آیا جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے اور اس پر عادت ہونے کی علامات ظاہر تھیں جیسی علامت مخلوق میں ہوتی ہیں، اس لیے جب وہ فرشتے کے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو مومنین کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پہلا طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر ہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے یا پھر آپ کے ارشاد: ”اللہ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا کہ اس معنی یہ ہے اللہ ان کے پاس فرشتوں یا مخلوق کی صورتوں میں سے کسی ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ وہ صورت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہ نہیں ہوگی، ان کو آزمائے گا اور یہ مومنین

کا آخری استحقاق ہو گا اور جب ان سے فرشتہ کے گایا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں اور وہ اس فرشتہ یا اس صورت میں مخلوق کی علامات دیکھیں گے تو وہ اس کا انکار کریں گے اور ان کو یقین ہو چکا ہو گا کہ وہ ان کا رب نہیں ہے اور وہ اس سے اللہ کی پہلے طلب کریں گے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے تھے۔ یہاں صورت سے مراد صفت ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ ان پر تجلی فرمائے گا جس صفت کو وہ جانتے اور پہچانتے تھے اور مومنوں نے ہر چند کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت مخلوقات کے بالکل مشابہ نہیں ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ان کا رب ہے۔ لہذا وہ یہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔

نیز اس حدیث میں ہے: پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم دے گا اور وہ اس کے حکم کے موافق چل پڑیں گے یا وہ فرشتوں کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے جو ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ (صحیح مسلم شرح النوادی ص ۱۰۹-۱۰۸ مطبوعہ مکتبہ راز مصطفیٰ لاہور کہ کر۔)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے (نحل: ۸۸)۔
دوسروں کو کافر بنانے والوں کو دو گنا عذاب ہو گا

اس سے پہلے آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی تھی جنہوں نے خود کفر کیا تھا اور اس آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی ہے جو خود بھی کافر تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر اور ان کو گمراہ کر کے انہیں کافر بنایا۔ جو کہ ان کافروں کا قصاص اس لیے ان کی سزا بھی دینی فرمائی۔ لہذا فرمایا ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے یعنی ان کو اپنے کفر کا بھی عذاب ہو گا اور اپنے ان بدکاروں کے کفر کا بھی عذاب ہو گا جنہوں نے ان کی پیروی میں کفر کیا۔
اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی شخص کو ظلم قتل کیا اس کے قتل کے عذاب میں سے ایک حصہ پہلے ابن آدم کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۱۱ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۳۲)

نیز اس کی نظیر یہ حدیث ہے:

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسام میں نیک طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور بعد والوں کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے اسام میں کسی گنہ کا طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنے گنہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں میں سے جو اس پر عمل کرے گا اس کے گنہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۱۱)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۷۷۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نیک کاموں میں ایبتدا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اچھے کاموں کی ایبتدا کرنے پر ابھارا ہے اور باطل اور چیخ کاموں کے ایبتدا کرنے سے ڈرایا ہے اور جو شخص نیکی کی ایبتدا کرنا ہے اس کے لیے فضل عظیم ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ہر نیک کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۰۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳) اس باب کی حدیث ابن جریر، اس حدیث کی تخصیص ہے اور اس سے مراد وہ نیک کام ہیں جو باطل ہوں اور بدعتات نہ موصوفہ ہیں۔ (یعنی وہ نیک کام جو خلاف شرع ہو، کسی سنت کا منہ ہو اور اس کو دین میں داخل کر لیا جائے) نماز جمعہ کے باب میں اس کی تفصیل گزرنے لگی ہے اور ہم نے وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: واجبہ، مندوبہ، محرّمہ، مکروہہ اور مباحہ۔ (مصحح مسند شرح النواری ج ۳ ص ۲۸۰، مطبوعہ مکتبۃ نوافل صفحہ ۱۱۱ نمبر ۱۳۷)

علامہ ابنی ماکلی متوفی ۸۲۸ھ نے علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے اور مزید یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ نیکی کی ابتدا کرنے والے کو بعد والوں کی نیکیوں کا اجر ملے گا۔ تفسیر یہ حدیث اس حدیث کی تخصیص ہے جس میں ہے ہر عمل (کے ثواب) کا دار امت پر ہے۔ (صحیح البخاری رقم حدیث: ۱۸۱۱ اکمل الکمل للمطبع ج ۳ ص ۳۳۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف ان ہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور (اسے رسول مکرہم ان میں سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے اور ہم نے آپ پر انکی کتاب فاضل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور بشارت ہے) (التعلیل: ۸۹)

زمانہ وفات میں علماء مبلغین کا حجت ہونا

علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء ہیں جو اپنی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا عظیم پیغمبر بھیجا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور ہر زمانہ میں ایک گواہ ہو گا خواہ وہ نبی ہو، اور ان کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ہر امت کو دیتے والے انہم ہیں جو انبیاء عظیم السلام کے نامین ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ علماء مبغضین ہیں جو انبیاء عظیم السلام کی شرائع کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس قدر پر فرقت (انتفاع نہت کا زمانہ) میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل۔ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بطور ایک امت اٹھایا جائے گا اور زید بن عمرو بن نفیل جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو حجت کے دریاؤں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا ہے پس یہ لوگ اور جو ان کی حل ہیں، وہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر رحمت ہیں اور ان پر گواہی دے گے۔

(الجامع للحکام القرآن ج ۱۰ ص ۳۹ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید کا ہر چیز کے لیے روشن بیان ہونا

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے آپ پر ایسی کتب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا ذکر بیان ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ قرآن مجید میں تمام دنیا کے علوم کا ذکر ہے بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن صحیح نہیں ہے قرآن عظیم ہدایت کی کتب ہے اور ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب قرآن مجید میں مذکور ہیں اور تمام اصول اور فروع کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مجملی استوں کے جن حصص اور واقعات کا قرآن عظیم میں ذکر ہے وہ بھی ہدایت اور معرفت کے لیے

ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر سنت، اجماع اور قیاس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کا قرآن مجید میں صراحتاً ذکر نہیں ہے ان کے حل کے لیے قرآن مجید نے سنت، اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے اور ان کا حجت ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ہم نے الانعام ۲۸۰ تہیان القرآن ج ۳ ص ۱۶۳-۳۵۸ میں کی ہے۔

علامہ ابو الحسن ابراہیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ کے خطبہ کے آخر میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قسم عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کو اپنی زندگی میں جو بھی عبادت پیش آئے گا اس کے متعلق اللہ کی کتاب میں ہدایت موجود ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دنیا اور آخرت سے متعلق تمام عقائد بیان فرمائے ہیں اور امرِ نوحی اور محال و حرام اور حدودِ دینیان فرمائی ہیں۔ بعض کا قرآن مجید میں صراحتاً ذکر ہے اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کے حوالے کر دیا ہے اور بعض احکام کو اجماع کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

وَيَسْتَفِيعُ خَلْقُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو شخص مومنین کے راستہ کے سوا کوئی راستہ

(النساء: ۱۱۵) ڈھونڈے۔

اس آیت میں اس شخص پر وعید ہے جو مومنین کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مومنین کے طریقہ حجت ہے اور یہ اجماع کا ثبوت ہے اور نبی کریم ﷺ نے خلفاء راشدین کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔

حضرت عریض بن مسارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نماز کے بعد ہم کو بت موثر اور بیخ فصحت فرمائی جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو کسی انوداع ہونے والے کی فصاحت ہے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمسارا حکم جیسی غلام ہو تم اس کا حکم پناؤ اور اس کی اطاعت کرنا کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بکثرت اختلاف دیکھے گا اور تم اپنے آپ کو دین میں نبی باتیں نکالنے سے بچنا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین محمد بنی کی سنت لازم ہے اس کو ڈاڑھوں کے ساتھ پکڑ لو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶)

سنن داؤدی رقم الحدیث: ۳۶۶ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۵۰ المعجم الكبير ۸ رقم الحدیث: ۷۱۹ المسند وکس ج ۱ ص ۱۹۵)

اور آپ نے تمام اصحاب کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ”میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پائو گے۔“ اور آپ کے اصحاب نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا اور ان میں سے کوئی بھی کتاب و سنت سے باہر نہیں ہوا اور یہ حدیث دلائلِ ثبوت سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہیں کیونکہ آپ نے ان کے متعلق اسی چیز کی خبر دی ہے جس کے وہ اہل تھے۔

(تلمذ الدرر ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۵۰ھ)

علامہ بقائی نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ عیث۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے۔ اس کو القضا نے مسند الشلب (رقم الحدیث: ۱۳۳۶) میں روایت کیا ہے لیکن دیگر احادیث معتبرہ سے صحابہ کا ستاروں کی مانند ہونا ثابت ہے اور جو حکم ستاروں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس لیے ان کی اقتداء کرنا بھی معتاد

ثابت ہے اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ عمر صحابہ کے بعد مقتول اور حوادث کا ظہور ہو گا اور ستائیس مٹ جائیں گی اور بدعات کا ظہور ہو گا اور روئے زمین میں فساد و فحش ہوگی۔ واللہ المستعان۔

(مختصر النبی لابن جریر ج ۳ ص ۵۶۸-۵۶۹ طبع مطبوعہ مکتبہ نزار معینی المبارک کراچی ۱۳۷۱ھ)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان (نیک کام) کرو اور درشتہ واریں کو دو

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا

نصیحت قبول کرو ○ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو بدل کر دو اور قسموں کو پکا

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو،

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ

بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ○ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا

عَهْدُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

سنت مغربوں سے کہتے ہیں بھڑکے بھڑکے کر دیا کرتے ہیں قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ

بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ أَلْمَايَبِلُوكُمُ

بنائے مکر کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے اور آپس میں

اللَّهُ بِهِ ذُلٌّ لِّبَيْنِنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

مائل ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی قیمت قیامت کے دن کم ہو جائے گی

تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

فرما دے گا ○ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا،

فَمَا تَفْتَخِرُونَ ﴿۱۰۳﴾

پھر تم کو کیا فخر ہے؟

وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے

وَلَتَسْلُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ

اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ۝ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا

دخلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَامُكُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ

نہ بناد کہ قدم بیٹھنے کے بعد پھسل جائیں اور تم خدا کا پھل کھو گے

بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾

کیونکہ تم نے (دروغوں کو) اللہ کے راستے سے دھوکا دیا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ۝

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تمہاری قیمت ذرا، کیونکہ جو اللہ کے پاس (ایمان) عہد کا صلہ ہے وہی

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ۝ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو

عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے ۝ جس نے نیک کام کیے خواہ وہ

ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے،

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا

اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے ۝ پس اگلے صل

قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ إِنَّهُ

محکم! جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں ○ بے شک

لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾

جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے ○

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ

اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے مددستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا

مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾

شریک قرار دیتے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ حکم و کتاب کے بدل اور احسان (ایک کلام) کو اور رشتہ داروں کو دوا دے رہے
حیاتی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ (احمل: ۱۰)

زیر تفسیر آیت کی فضیلت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فضیلت بیان فرمائی تھی جو صراطِ مستقیم پر ہو اور نیکی کا حکم مانو اور گزشتہ
آیت میں قرآنِ عظیم کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں تمام پیش آمدہ مسائل اور احکام شریعہ کا روشن بیان ہے اور اس
میں تمام اخلاقِ حسنہ اور آدابِ فاضلہ کی ہدایت ہے۔ لہذا اس آیت میں عدل، احسان اور ضرورت منداریت اور دل کو دینے
کا حکم فرمایا اور بے حیائی اور سرکشی سے منع فرمایا۔

عامریان کرتے ہیں کہ شعیب بن ظہل اور مسروق بن الاعدع بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا
خیر اور شر کے متعلق سب سے زیادہ جامع آیت سورہ النحل میں ہے۔ ان اللہ یا مریبا للعقل والاحسان۔ الایہ انہوں نے
کام کرنے کا ہے۔

(ملاحظہ ہو علی نے کہا اس حدیث کو سعید بن منصور نے مسلم بخاری نے ملائکہ لغویں، امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اور امام
یحییٰ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اللہ راہتہ روح ۳۳۱۱ مسند رک رقم الحدیث ۳۳۰۹ یہ اثر صحیح ہے۔)

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکشی اور رشتہ
داروں سے تعلق کے سوا اور کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دے دے اور آخرت میں بھی اس کی
سزا کا ذخیرہ کر رکھا ہو۔ (المستدرک ج ۳ ص ۹۷ رقم الحدیث ۳۳۱۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۹۰۴ سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۲۲۵)

عدل کا معنی

عدل کا معنی ہے مساوات۔ اس کی دو قسمیں ہیں، عدل عقلی اور عدل شرعی۔ عدل عقلی کی مثال یہ ہے کہ اس شخص
کے ساتھ نیکی کی جائے جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہو اور اس شخص سے انصاف اور تکلیف دور کی جائے جس نے تم سے

انیت اور تکلیف دہوری ہو، اور عدل شرعی وہ ہے جس کا سمجھا شریعت پر موقوف ہو جیسے قصاص اور دیت کے احکام یا قتل خطا میں عکافہ اسی طرح مرد کی مکمل دیت (سوا لوٹ) اور عورت کی نصف دیت (چھاس اونٹ ہوتا) اسی طرح باقی اعضاء کی دیت کی مقداروں کا جاننا شرع پر موقوف ہے اس کو عقل سے نہیں جاننا سیکھ سکتے۔ عدل اور احسان میں یہ فرق ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا عدل ہے اور برائی کے بدلہ میں نیکی کرنا یہ احسان ہے اور کسی کی نیکی کے بدلہ میں اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زائد نیکی کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے مقابلہ میں اتنی ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔

(المعارف ج ۲ ص ۴۲۳، ۴۲۴، مطبوعہ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۳۸۸ھ)

حدیث میں ”عدل“ بمعنی فرض اور ”صرف“ بمعنی نقل آیا ہے:

فمن احسن مسلما فعلیه لعنة الله
والملانکة والناس اجمعین لا یغسل الله
مسه صرفا ولا عدلا ولا حج البجاری رقم الحدیث: ۳۱۷۹
نقل کو قول کرے گا نہ فرض کو۔

(تفسیر کبیر ج ۱۰، شرح ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہل سنت کا برحق ہونا

میر سید شریف علی بن محمد انجریانی المتوفی ۸۸۶ھ عدل کی تعریف میں لکھتے ہیں:

افراط اور تغریظ کے درمیان امر متوسط کو عدل کہتے ہیں۔ (الاصول ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

عقائد اور اعمال کے لحاظ سے دین اسلام اور مذہب اہل سنت امر متوسط ہے، کیونکہ وہ ہرے کئے ہیں کہ اس جہنم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آیا ہے یہ تغریظ ہے، اور شرکین کہتے ہیں کہ اس جہنم کے متعدد پیدا کرنے والے ہیں یہ افراط ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس جہنم کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا اس سے لانا قصاص لیا جائے گا یہ تغریظ ہے، اور یہی جہاں کہتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنا لازم ہے یہ افراط ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے وہ چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو معاف کر دیں اور یہی امر متوسط ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے یہ تغریظ ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یہ افراط ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ ناموسی اہل بیت کی توہین کرتے ہیں یہ تغریظ ہے اور رافضی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی توہین کرتے ہیں یہ افراط ہے اور اہل سنت اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں اور یہی امر متوسط ہے۔ غیر مقلدین تقلید کا انکار کرتے ہیں اور ہر شخص کو اجتہاد کا اہل قرار دیتے ہیں یہ افراط ہے اور غلی مقلدین اہلحدیث صحیحہ اور صحیحہ دیکھنے کے باوجود اپنے امام کا قول ترک نہیں کرتے یہ تغریظ ہے، اور معتدل مقلدین اہلحدیث صحیحہ صحیحہ کے مقابلے میں امام کے قول کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثلاً امام اعظم نے عید کے متصل شوال کے چھ روزے رکھنے کو مکروہ کہا لیکن فقہاء احناف نے اہلحدیث صحیحہ کی بناء پر شوال کے چھ روزے افضل کے ساتھ رکھنے کو مستحب کہا۔ اسی طرح امام اعظم نے متعبد کو مکروہ و اسباب کہا لیکن ہمارے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا۔ حنفی فقہاء نے امامت اور خلافت اور تعلیم قرآن کی اجرت کو حرام کہا لیکن متاخرین علماء نے اہلحدیث صحیحہ صحیحہ اور آثارِ قدسیہ کی بناء پر اس کو جائز کہا اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح بعض متشدد لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی شفاعت اور آپ کے توسل آپ کے علم کی وسعت اور

آپ کے علوم پر علم غیب کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ پر نور کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تقریباً ہے اور بعض غلی لوگ آپ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو خدا سے ملاوٹے ہیں اور بعض اوقات بڑھا دیتے ہیں۔ یہ افراط ہے اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ آپ پر ایک آن کے لیے موت آئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو زندگی عطا کر دی۔ آپ روضہ انور میں قریب اور بعید کو دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن ہر وقت ہر چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ بشر ہیں اور نوع انسان سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لطیف بنایا ہے اور آپ سے بعض اوقات کسی نورانیت بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا فرمائے لیکن آپ کا یکسرہ کا علم بھی اللہ کے علم کے مماثل نہیں ہے اور ایسا ماننا شرک ہے۔ آپ کا وسیلہ دعا کی قوت کے لیے اسیر ہے اور دنیا اور آخرت میں آپ سے شفاعت طلب کرنا اور آپ سے مدد حاصل کرنا جائز ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح اولیائے کرام کے بارے میں بھی مشدّد دیکھتے ہیں کہ ان کا وسیلہ پیش کرنا یا ان سے مدد مانگنا شرک ہے اور قرآن مجید میں جو بتوں کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں یہ تقریباً ہے، اور بعض غلی لوگ اولیائے کرام کی نذر مانتے ہیں اور ان کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں۔ عرس کے ایام میں مزارات پر میلہ لگتا ہے، اس میں کھیل تماشے، راگ رنگ اور خرافات ہوتی ہیں یہ افراط ہے، اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ اولیائے کرام کو ایصال ثواب کرنا اور مل اور بدنی عبادت کا جذبہ کرنا جائز ہے لیکن کسی کام کے لیے ان کی نذر مانتا حرام ہے۔ ان کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے، ان سے مدد طلب کرنا بھی جائز ہے لیکن افضل اور ادنیٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔

یہ تو عقائد میں امر متوسط کا بیان تھا اور اعمال میں امر متوسط کی تفصیل یہ ہے کہ مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور تہذیب ہے اور یہ افراط ہے اور ضرورت کے موقع پر بھی مال کو خرچ نہ کرنا بخل ہے اور یہ تقریباً ہے اور ضرورت کے مطابق مال کو خرچ کرنا جود اور سقا ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ شب و روز نماز اور روزے میں اور ذکر اذکار اور تسبیح اور تہلیل میں مشغول رہنا اور مل باپ اور اہل و عیال کی ضروریات اور ان کے حقوق کو فراموش کرنا عبادت میں افراط ہے اور کاروبار دنیا داری، ہمیشہ و طرب اور راگ رنگ میں مستغرق اور شہمک ہونا اور اللہ کے احکام اور اس کی یاد سے غافل ہو جانا تقریباً ہے، اور دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا تمام فرائض و واجبات اور سنتوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچنا اور مل باپ، اہل و عیال اور اقرباء کی بقدر استطاعت کفالت کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور تہیہ وطن اور ملک و ملت کی خدمت میں اپنا حصہ ادا کرنا یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح بیس کے مقابلے میں ایک آدمی کا بخل آنا تور اور حماقت ہے اور یہ دلیری میں افراط ہے اور جس آدمی کا بخل کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں یہ بزدلی اور تقریباً ہے اور اپنے سے دگنے دشمن کا مقابلہ کرنا شجاعت ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ عورتوں سے بخل قسطن نہ رکھنا اور بیٹا غدر، بھاری ہو جانا تقریباً ہے اور دن رات شہوت رانی کرنا اور اسیر ہوس رہنا اور اس میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رکھنا فسق و فجور اور افراط ہے اور حلال محل میں اپنی طاقت کے مطابق خرواش پوری کرنا اور حرام سے بچنے پر ممانعت ہے۔ اسی طرح تمام اعمال میں جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا ہی امر متوسط اور عدل ہے۔ اسی طرح نظام سرمایہ داری میں افراط ہے اور سوشلزم میں تقریباً ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں عدل ہے اور یہی آئینڈل (اخلاقی نظام حیات) ہے۔

احسن کا مثنوی

علامہ حسین بن محمد راجب، مصنفی مثنوی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جو خوبصورت اور مرغوب ہو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے علمی نکالت۔

(۲) جو نفسانی خواہش کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت عورتیں۔

(۳) جو جو اس کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت مناظر، خوش ذائقہ اور دل آویز خوشبوئیں۔

ہر وہ نعمت جس کا اثر انسان اپنے نفس، بدن اور احوال میں محسوس کرتا ہے، 'الحسنہ' ہے، اور اس کی ضد 'السيئه' ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

قِيَادًا بِنَاءَ لَهُمُ الْحَسَنَةَ فَالْوَلَاكَ هِدًى وَكَوْنًا

لِيُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَمْشُوا بِمُؤَنَسَةٍ وَمَنْ قَعَدًا

(الاعراف: ۱۳۱)

اور اگر ان کو کوئی خوشحالی (مصلحت) میں کامیابی، فصلوں کی زرخیزی یا پیچھے توکتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے اور اگر ان کو کوئی بدحالی (مشاقطہ)، مصلحت میں ناکامی، مصائب یا پیچھے تو اس کو مومن اور ان کے اصحاب کی غصہ قرار دیتے ہیں۔

حسن کا اطلاق عام لوگوں کے نزدیک اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا دراک آنکھوں سے ہوتا ہے اور قرآن مجید میں حسن کا اطلاق اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا دراک بصیرت (عقل) سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

(الزمر: ۱۸)

پہلے بتا دی ہے۔

یعنی وہ اس طریقہ سے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اس میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نیکی سے خوش ہو اور جب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہو تو پھر تم مومن ہو۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ! گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز سے شک ہو تو وہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۴، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۱۲۳)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یاد رکھی ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس کو ترک کر کے اس چیز کو اختیار کر لو جس میں شک نہ ہو۔ بے شک حقوق میں طمانیت ہے اور کذب میں شک ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۸، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۷۸۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۰۲۵، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۳۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۷۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۱، المستدرک ج ۲ ص ۱۳، بیئۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۷۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۰۳۲)

علامہ اصغری فرماتے ہیں کہ احسان کا اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے: کسی شخص پر انعام کرنا، کما جاتا ہے فلاں شخص پر انعام کیا یعنی کسی شخص کو کوئی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَلْ يَرْجُوا الْإِحْسَانَ إِلَّا حَسَنًا

نعمت دینے کا بدلہ نعمت دینے کے سوا اور کیا ہے۔

(الر حن: ۱۶۰)

اور احسان کا دوسرا معنی ہے نیک کام کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:
 اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَضُرُّكُمْ
 اگر تم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اسے فائدہ کے لیے نیک
 کام کیا ہے۔ (نہی امرا نکل: ۷)

(النفوس: ۵۷) مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۸۱ھ

عدل اور احسان میں فرق

احسان کا درجہ عدل سے بیچ کر ہے کیونکہ عدل یہ ہے کہ وہ کسی کو اتنا دے جتنا اس پر واجب ہے اور اس سے اتنا لے جتنا لینے کا حق ہے اور احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے۔ اسی طرح عدل یہ ہے کہ کسی نے اس کو جتنی ایذا پہنچائی تھی وہ اس کو اتنی ہی ایذا پہنچائے اور احسان یہ ہے کہ وہ اس کی زیادتی کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجَزَاءٌ مِّمَّنْ يَنْتَهِیْ سَخَطًا مِّنْ عَنَّا وَ
 اصْلَحَ فَاتَّخِذْهُ عَلٰی الْمَثَلِ (النور: ۳۰)
 برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے پھر جس نے معاف کر دیا اور
 نیکی کی تو اس کا اجر اللہ (کے ذمہ کرہا) ہے۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے ہاتھ ملانے میں پہل کی پھر میں نے عرض کیلے رسول اللہ! مجھے سب سے افضل عمل بتائیے! آپ نے فرمایا: اے عتبہ! جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ (ایک روایت میں ہے کہ اس کو معاف کر دو)

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۸ مسند احمد رقم الحدیث ۶۷۹ مطبوعہ مصر: مکتبہ دار الفکر مطبعہ ۱۳۳۳ھ)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو اور جو تم سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ (ابن ماجہ ج ۳ ص ۱۶۳ الصحیح رقم الحدیث ۵۵۵۵ کنز العمال رقم الحدیث ۱۶۳۷)

اسی طرح کسی کی نیکی کے بدلہ میں اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زائد کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے بدلہ میں اتنی ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاِنْ عَاوَيْتُمْ لَعَنَّا قَبُولًا بِحَسْبٍ مَّا عَوَيْتُمْ
 یہ وہ لوگوں! جس وقت تم نے تمہارے لیے بدعتیں بنائی ہیں اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اگر ممبر کو تو وہ ممبر کرنے والوں کے لیے بدعت چھا

(احقاف: ۱۲۶) ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل فرض ہے اور احسان نفل ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہو اور احسان یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن سے افضل ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا عدل انصاف ہے اور احسان انصاف سے زائد چیز ہے۔ ابن علیہ نے کہا کہ عقائد، شرائع اور اہمات کو ابوا کرے ظلم کو ترک کرے، انصاف کرنا اور حق ادا کرنا یہ تمام امور عقد و فرض ادا کرنا عدل ہے اور تمام کاموں کو درجہ استعجاب اور اتقان تک پہنچانا احسان ہے۔

ابن العری نے کہا عدل کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے اور ایک حیثیت بندہ اور

لوگوں کے درمیان ہے جو حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دے، اور اس کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے، اور ہر حال میں قناعت کو لازم رکھے، اور عدل کی جو حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صیحت کرے، خیانت بالکل نہ کرے اور ہر طریقہ کے ساتھ لوگوں سے انصاف کرے اور کسی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرے، ظاہر میں نہ باطن میں، اور اس پر جو مصائب نازل ہوں ان پر صبر کرے۔ اور احسان کی بھی دو حیثیتیں ہیں اللہ کے ساتھ احسان کی حیثیت کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا محمد! مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

ان تعبد الله كما مکت لواء فان لم تکت
تو اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے
ہو۔ پس اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تو حسیں دیکھ رہا ہے۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۵۰۰۳، صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۹۹۰، سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۳۳، مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۱ ص ۵۹، صحیح ابن حبان: رقم الحدیث: ۵۵۹، یہ تمام روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۸۳، سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۳۴۰، سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۳۳، سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۳۴۰، مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۱ ص ۳۳، یہ تمام روایات حضرت عمر سے ہیں) اس حدیث میں احسان سے مراد اخلاص ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اخلاص میں نیت کے بغیر زبان سے کلمہ پڑھا وہ مرتبہ احسان پر پہنچا اور نہ اس کا یقین صحیح ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی تمام شرائط کے ساتھ کی جائے اور اس عبادت کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت کی جائے اور عبادت شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو ذہن میں حاضر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تو حسیں دیکھ رہا ہے۔ اس ارشاد سے آپ کی یہی مراد ہے۔ اہل دل نے یہ کہلایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں حاضر کرنے کے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شہدہ اس قدر غالب ہو کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

و جعلت قربة عینی فی الصلوة.
اور میری آنکھوں کی خدمت کا نماز میں بتا دی گئی ہے۔

(مسند احمد: رقم الحدیث: ۱۴۲۹۵، دار الفکر)

اور دو سرا معنی یہ ہے کہ بندہ اس مرتبہ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کو یقین واقع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ اس پر مطلع ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور انہی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

أَلَمْ يَكُنْ بِمَرْكَبٍ نَّفُوسٍ تَقُومُ ۖ وَ تَقَلُّبُكَ فُجُورٍ

الشعید: ج ۱ ص ۲۱۸-۲۱۹

جب آپ قیام میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں وہ آپ کے پٹنے کو دیکھتا ہے۔

ہم نے ذکر کیا تھا کہ احسان کی دو حیثیتیں ہیں۔ خالق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے خالق کی تعظیم اور مخلوق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے مخلوق پر شفقت۔ اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے:

شداہن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا (حسن سلوک کرنا) بھی کر دیا ہے جس چیز کو قتل کرنا تو اچھی طرح سے قتل کرو اور جب ذبح

کہ تو اچھی طرح سے سن کر اور رقم میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور بوجہ کو راحت پہنچائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۰۸ سنن ابوالحسن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۰۵) سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۱۷ سنن ابوالکبریٰ النسائی رقم الحدیث: ۳۳۳۳

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رشتہ داروں کو دو یعنی ان کی قربانت کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کو مال دو۔ نیز فرمایا:

وَأَنْفِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ (یعنی اسراہیل: ۳۶)

قربانت دار کو اس مال کو ادا کرو۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عہدت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ ملایم رہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳ سنن ابوالحسن النسائی رقم الحدیث: ۳۶۱۸)

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۵۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۶۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۹ سنن احمد رقم الحدیث: ۶۸۵۴ صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۸ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس سے خوش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر و رازقی جائے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملایم رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا حتیٰ کہ جب وہ ان کو پیدا کرنے سے قانع ہو گیا تو صلہ (رشتہ اور قربانت) نے اس سے عرض کیا یہ اس کا ختام ہے جو رشتہ داری توڑنے سے تیری پٹا چاہے۔ فرمایا ہاں کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے میں اس سے تعلق جوڑوں اور جو تجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق توڑوں۔ عرض کیا اے میرے رب کیوں نہیں! فرمایا تجھ کو یہ مقام عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفِيدُوا فِی
أَنْ تَرْضَوْا وَتُقْتَلُوا أَوْ تَحْتَاطَ مَعَكُمْ ۝ (سجہ: ۲۲)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۵۱ سنن ابوالکبریٰ النسائی رقم الحدیث: ۳۳۰۵)

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ایک عورت مانگنے کے لیے آئی اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں میرے پاس ایک بھوڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا میں نے اس کو وہ بھوڑے دی۔ اس نے اس بھوڑے کے دو ٹکڑے کیے اور ان بیٹیوں کو دے دیئے پھر وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی کفالت میں مبتلا ہو اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دو زکائی آگے سے جالبین جائیں گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۱۵)

انفشاء المنکر اور ابغی سے ممانعت

اس کے بعد فرمایا اور بے حیائی اور بدکاری اور سرکشی سے منع فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو حکم دیا: بعد ۱۔ احسان اور قربت داریوں کو نہ اور تین چیزوں سے منع فرمایا: بے حیائی، بدکاری اور سرکشی۔

امام رازی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں چار قوتیں رکھی ہیں۔ قوت غضب، قوت شہوانیہ، قوت عقیدہ اور قوت وہمیدہ۔ قوت غضب سے درندوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، قوت شہوانیہ سے ماموں اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور قوت وہمیدہ سے شیطانی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور قوت عقیدہ سے ملائکہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ قوت عقیدہ کی اصطلاح کی ضرورت نہ تھی اور باقی تین قوتوں کی اصطلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شہوانیہ کی اصطلاح کی ضرورت ہے کیونکہ اگر قوت شہوانیہ کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ لذت شہوانیہ کے حصول میں جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرے گا اور شہوت پر آری کے لیے ہر جگہ منہ مارتا ہو گا۔ اس لیے فرمایا **والفحشاء** یعنی بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ زَيْنَةً كَانَ فَايَحْسَبُ أَنَّهَا ابْنُ بَنِيهِ لَئِنْ عَلِمْتُمْ لَهْوَ الذَّلٰثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (النساء: ۲۳)

اور مستحق برا راست ہے۔

اس آیت میں زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا لفظ فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں قوم کو طلاق بازی کو فاحشہ فرمایا ہے:

وَلَوْ طَافَ لَادَّ قَاتِلَ لِقَوِيٍّ أَمَّا نَزَوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (الاعراف: ۸۰)

ان دونوں آیتوں میں زنا اور طلاق دونوں کاموں کو بے حیائی کے کام فرمایا اور اس آیت میں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا۔ گویا زنا اور طلاق دونوں کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَنَمَاسَ بَيْنَ النَّاسِ وَالْبَغْيَ وَيُحْسِنُ الْعَقَبُ ۚ (النساء: ۳۳)

مافوق سرکشی کو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا خواہ وہ علانیہ کیے جائیں یا چھپ کر۔ اور قوت غضب سے درندوں کے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان غضب میں آکر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اس کا مال چھین لیتا ہے یا اس کو کسی اور طریقہ سے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے۔

اور قوت وہمیدہ شیطانیہ سے انسان ہمیشہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنی قیادت اور ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بخلوت اور سرکشی سے منع فرمایا ہے اس کا بھی عمل ہے کہ

انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ کوشش قتل اور عارت گری تک بھی پہنچا دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے منکر اور بے نکت سے منع فرمایا ہے۔ ان الفاظ کا بہت وسیع مفہوم ہے اور یہ الفاظ تمام خراب اور برے کاموں کو شامل ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

اعتداء (مد سے تجاوز کرنا)، بخل، بہتان، غصب، قتل، کفر، چغلی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، اسراف کرنا، ملاوت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، بغض کرنا، ناحق قتل کرنا، دش اور اشیاء کھانا، اعتراض تکبر کرنا، جو اٹھیکھ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں پیٹھ دکھانا، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، دیاکاری کرنا، خیانت کرنا، ناحق مقدمہ کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کا نام لگا کر کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عہد شکنی کرنا، دھوکا دینا، انتقام لینا، خرید و بیعت کرنا، چوری کرنا، ڈاکا ڈالنا، کسی پاک دامن پر زنا کی حسرت لگانا، عورتوں کا جنسی حردوں کو دیکھنا، مردوں کا جنسی حردوں کو دیکھنا، کسی کا دل غصب کرنا اور کسی پر ظلم کرنا۔ ان میں سے ہر ایک پر کلام پر قرآن مجید میں صریح ممانعت ہے۔ ہم نے انحصار کی وجہ سے ان آیتوں کا ذکر نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضمان قرار دے چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ (النحل: ۹۱)

اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام

اس آیت میں اللہ کے عہد کا ذکر ہے۔ مفسرین نے اس عہد کی حسب ذیل اقسام بیان فرمائی ہیں:

(۱) اللہ کے عہد سے مراد بیعت رضوان ہے جب چودہ سو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر قصاص عین لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

إِنَّا الْغَافِقِينَ مِمَّا يَفْعُلُونَكَ إِنَّهُمْ يُبَيِّعُونَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
بِئْسَ الْوَقُوفُ أَبَدِيهِمْ قَمَرٌ تَنُكَّ قِيَامًا
يَسْكُنُ عَلَى تَقَرُّبِهِ۔ (فتح: ۱۰)

یعنی جب تم بیعت کرنے کے بعد اللہ کی قسم کھا کر اس بیعت کو پکا کرو یا عہد کر کے اللہ کی قسم کھا کر اس عہد کو پکا کرو تو پھر اس بیعت یا عہد کو نہ توڑو۔

(۲) اس سے مراد ہر وہ عہد ہے جو انسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وعدہ بھی عہد کی قسم سے ہے۔ عیون بن مرثان نے کہا تم جس شخص سے بھی عہد کرو اس عہد کو پورا کرو خواہ مسلمان سے عہد کرو یا کافر سے کو نہ کہ اس عہد پر تم نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس کو ضمان بنایا ہے۔

(۳) اس عہد سے مراد اللہ کی قسم ہے اور جب کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے، مگر اس صورت کے جب اس نے کلمہ کا نام کرنے کی قسم کھائی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے خلاف کرے یعنی کلمہ نہ کرے اور اس قسم کا کفار سے ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا نشان ناکند ہو اس پر قسم نہ کھائے، اور نہ اللہ کی تائیدی کہنے پر قسم کھائے اور نہ دشمن داروں سے قطع تعلق کرنے پر قسم کھائے، اور جس شخص نے کسی کام کرنے کی قسم کھائی پھر اس نے غور کیا کہ اس کام کے خلاف کرنا

اچھا ہے تو وہ اس کلام کو ترک کر دے اور جو کلام اچھا ہو اس کو کرے اس کلام کو ترک کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو تمام احادیث مروی ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کفارہ دے۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۰۷)

حضرت عبدالرحمن بن سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبدالرحمن بن سہرہ! جب تم کسی کلام پر قسم کھاؤ پھر تم یہ سمجھو کہ اس کلام کے خلاف کرنا مستحب ہے تو وہ کلام کرو جو مستحب ہے اور اس قسم کا کفارہ دے دو۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۵۲۷)

سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷

(۳) عمدہ سے مراد ہر وہ کلام ہے جس کے تقاضے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو کیونکہ عقلی اور سمعی دلائل قسم کے پورا کرنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔

ایک دوسرے سے تعلون کے معاملہ کے متعلق متعارض احادیث

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلف (ایک دوسرے سے تعلون کا معاملہ) نہیں ہے جس شخص نے زنانہ جاہلیت میں حلف (تعلون کا معاملہ) کیا تھا اسلام نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے۔ حلف (رج اور لام کی زیر کاسحتی) ہے، قسم کھانا اور حلف (ح کی زیر اور لام پر جزم) کا معنی ہے ایک دوسرے سے تعلون کا معاملہ کرنا۔ (بخاری اصل ص ۹۹ المنہج ص ۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۳۰ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۸۰۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں مجاہدین اور انصار کے درمیان حلف کرایا (یہ معاملہ کرایا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں) حضرت انس سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں حلف نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں دو تین بار حلف برداری کرائی۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۶ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن احمد رقم الحدیث: ۷۰۹۰)

جدید دار الفکر

ان احادیث میں تطبیق

علامہ ابن اثیر الحنفی ص ۶۶۶ لکھتے ہیں:

حلف کاسحتی ہے ایک دوسرے کا بازو نہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنے کا معاملہ کرنا زنانہ جاہلیت میں دو قبیلے یا دو دوست یہ معاملہ کرتے تھے کہ وہ جنگ میں، لوٹ مار میں اور قتل اور عداوت گری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے خواہ حق ہو یا باطل، اسلام میں اس سے منع کر دیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلف نہیں ہے اور جن لوگوں نے زنانہ جاہلیت میں یہ معاملہ کیا تھا کہ وہ مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے، رشتہ داروں سے ملاپ رکھیں گے اس کے متعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنانہ جاہلیت میں جو حلف بھی اٹھایا گیا (جو معاملہ بھی کیا گیا) اسلام نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے سو جس حلف کو اسلام نے جائز قرار دیا اور باقی رکھا ہے یہ وہ حلف ہے جس میں نیک کاموں اور حق کے راستے میں مدد کرنے پر معاملہ ہو اور یہی وہ حلف ہے جس کا سلام تقاضا کرتا ہے اور جو حلف

اسلام میں منع ہے، یہ وہ حلق ہے جو اسلام کے احکام کے خلاف ہو، نیز اہل حلق کی مخالفت اور حلق کے جواز کی حدیثوں کے تحمل الگ الگ ہو گئے اور ان حدیثوں میں تعارض نہ رہا ورنہ یہ حدیثیں جمع ہو گئیں۔

(التعلیل: ج ۱ ص ۳۰۸-۳۰۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۰ھ)

علامہ نجی بن شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جو حلق اٹھا کر منہ پر لٹا دیا تھا اس میں یہ حلق بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک دو سرے کے وارث ہوں گے اس حلق کو اسلام نے منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِيمِ
بِكِتَابِ اللَّهِ. (الانفال: ۷۵)

علامہ نووی فرماتے ہیں جو منہ پر لٹا دیا تھا اس سے متعلق ہو تو اس کی مخالفت کرنا جہود و طعن کے نزدیک مستحب ہے اور یہاں اسلام میں مواخاۃ (جہلی بنی) اور اللہ کی اطاعت کرنا اور دین میں ایک دو سرے کی نصرت کرنا اور نیکی کرنے، تقویٰ اور حق کو

قائم کرنے پر ایک دو سرے کے ساتھ حلق برداری کرنا (منہ پر لٹا دینا) تو یہ بتوڑ پھوٹا ہے اور منسوخ نہیں ہوا اور ان احادیث کا

بھی معنی ہے جن میں آپ کا رد شلو ہے: زمانہ جاہلیت میں جو بھی حلق تھا اس کو اسلام نے اور منسوخ کر دیا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلق نہیں ہے اس سے مراد ہے ایک دو سرے کا وارث بننے اور خلاف شرع کاموں میں سلوٹ کرنے کا اسلام میں کوئی حلق نہیں ہے۔ صحیح مسلم ج ۱ نووی ج ۱ ص ۵۵۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بلادیہ مکہ ۱۳۷۷ھ

مواخاۃ کا معنی

علامہ نووی نے اپنی شرح میں مواخاۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ اخوت سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دو آدمی ایک

دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی غم خواری کرنے اور ایک دوسرے کے وارث بننے کا منہ پر لٹا دینا جس سے حق کی مدد و دونوں بیسی

بھائیوں کی طرح ہو جائیں۔ اس منہ پر لٹا دینے کو مواخاۃ کہتے ہیں اور کبھی اس کو حلق بھی کہتے ہیں جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ

نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قریش کے درمیان حلق برداری کرائی۔ یہ چیز زمانہ

جاہلیت میں معروف تھی اور اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا ورنہ اس کو حلق ہی کہتے تھے، جب اسلام آیا تو پھر بھی اس پر عمل کیا گیا

اور ایک دو سرے کا وارث بھی بنایا گیا جیسا کہ کتب سیرت میں ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو مسجد نبوی بنانے کے بعد آپ نے ہاجرین اور انصار کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا کہ وہ نیکی

کے راستے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اور اقامت حق میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، صحابہ اس مواخاۃ کو چ

سے بغیر نسب اور رحم کی قرابت کے ایک دو سرے کے وارث بھی ہوتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو چکی:

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِيمِ
بِكِتَابِ اللَّهِ. (الانفال: ۷۵)

پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا تم

میرے بھائی اور میرے صاحب ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی کہتے

تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور مجھ سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا ورنہ

میرے بعد کے گھوڑہ کذاب مغربی ہو گا۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت خازر بن زید کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور حضرت عمر اور حضرت قریب بن مالک کو اور حضرت عثمان اور حضرت نوح بن مالک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔

حلف الفضول (مظلوم کا بدلہ لینے کا باہمی معاہدہ)

ہم نے جو مواخات کا ذکر کیا ہے یہ زمانہ جاہلیت کے حلف الفضول کی شکل ہے۔ اس میں بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حلف اٹھایا گیا تھا۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ قریش کے قبائل عبد اللہ بن جدعان کے شرف اور نسب کی فضیلت کی وجہ سے اس کے گھر جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھا کر یہ معاہدہ کیا کہ مکہ میں ان کو جو مظلوم بھی دیکھا تو وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا نہ ہو وہ اس کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا حق اس کو نہیں ملا دیتے۔ قریش نے اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا اس کا معنی تھا حلف الفضائل اور فضول فضل کی جمع کثرت ہے جسے فلس کی جمع ٹکڑے ہے۔ امام ابن اسحاق نے ابن شباب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس وقت عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں حلف ہو رہا تھا میں بھی اس موقع پر تھا اور اگر اس تقریب میں شرکت کے بدلہ مجھے سرخ اونٹ بھی دیئے جاتے تو مجھے پسند نہ تھا اور اگر زمانہ اسلام میں بھی مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو میں قبول کر لیتا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ ولید بن حنفیہ نے حضرت حسین بن علی کے خلاف اپنے مال کا مقدمہ ولید کے پاس پیش کیا وہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم میرے حق کے ساتھ انصاف کرو گے ورنہ میں اپنی کھوار پکڑوں گا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں لوگوں کو حلف الفضول کے لیے بلاؤں گا۔ حضرت عبد اللہ بن ابی رہی رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے حلف الفضول کی دعوت دی تو میں اپنی کھوار اٹھوں گا پھر میں ان کا ساتھ دوں گا حتیٰ کہ یا تو انہیں ان کا حق مل جائے یا ان کے حق کی خاطر لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ یہ بات حضرت مسور بن مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا پھر یہ بات عبد الرحمن بن حنظل بن عبد اللہ انہی تک پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا اور جب یہ خبر ولید کو پہنچی جو امیر مدینہ تھا تو اس نے کہا میں انصاف کروں گا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۱۵۴)

علماء نے کہا یہ وہ حلف (معاہدہ) ہے جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا اور اسلام نے اس کو اور مضبوط کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلف (تعاون کا معاہدہ) نہیں ہے آپ نے اپنے ارشاد کے بموجب سے اس معاہدہ کو مستثنیٰ کر دیا جس میں جائز اور ناجائز حمایت کا مقدمہ کیا جاتا تھا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے اور اس سے مظلوم کا حق لے کر مظلوم تک پہنچایا جائے اور اس کام کو مکلفین پر بھارنا استطاعت واجب کر دیا ہے اور ظالموں سے حق وصول کرنے کی ان کو اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَمَّا أَتَوْا بَعْدَ ظُلْمِهِمْ فَأَوْفَىٰ لَهُمْ مَا كَانُوا يَظْعُمُونَ ۚ
وَلَمَّا أَتَوْا بَعْدَ ظُلْمِهِمْ فَأَوْفَىٰ لَهُمْ مَا كَانُوا يَظْعُمُونَ ۚ
وَلَمَّا أَتَوْا بَعْدَ ظُلْمِهِمْ فَأَوْفَىٰ لَهُمْ مَا كَانُوا يَظْعُمُونَ ۚ
وَلَمَّا أَتَوْا بَعْدَ ظُلْمِهِمْ فَأَوْفَىٰ لَهُمْ مَا كَانُوا يَظْعُمُونَ ۚ

(الطور: ۴۳-۴۴)

اور ان کی تپید ان حدیثوں میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ! ہم مظلوم کی توفد کریں گے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۴۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۸۱) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو عترتِ نبویہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عام عذاب نازل کر دے گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۸۱ مسند البیہقی رقم الحدیث: ۳۰۳۳ مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۷۵۷ مسند احمد ج ۱ ص ۷۱) (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰۵ مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۶۵۶۶ مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۳۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۰۳ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۶۵۴ سنن الکبریٰ فی الطب ج ۳ ص ۹۹)

عہدِ حقنی کی مذمت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ تو زود جبکہ تم اللہ کو اپنا خاص قرار دے چکے ہو۔ قسموں کو پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز پر کسی کام کے کرنے پر دوا یا تمین یا اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے اور اس کو منکود کرنے کے لیے کئے اللہ کی قسم! میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ تاہم اس منکود قسم کے کفارہ اور غیر منکود قسم کے کفارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قسم بھی عہد ہے اور ہر قسم عہد ہوتی ہے لیکن جس عہد کے ساتھ قسم نہ کھائی جائے اس کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا لیکن عہدِ حقنی کی شرع میں سخت مذمت کی گئی ہے اور اس پر سخت عید ہے۔ غرض بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت تو زویٰ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے نوکروں اور بہن بچوں کو جمع کیا اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن جہنم اُتھایا جائے گا اور ہم نے اس شخص سے بیعت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہے اور میرے علم میں اس سے بڑی عہد شکنی نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرے اور پھر اس سے جنگ کرنا شروع کر دے اور مجھے تم میں سے جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ اس شخص سے بیعت توڑ رہا ہے اور اس بیعت کو قائم نہیں رکھ رہا میرے اور اس کے درمیان تعلق منقطع ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۰۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۸۱ سنن الکبریٰ فی الطب ج ۱ ص ۸۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۳۵۵) عالم الکتاب بیروت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عہد شکن کے لیے جہنم اُتھایا جائے گا اور کھائے گا وہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۰۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۵۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس عورت کی طرح نہ ہو جو جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاتنے کے بعد کٹکڑے کٹکڑے کر دیا کہ تم نبی قسموں کو آپس میں اس کٹڑے بٹٹے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے، اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو بیان فرما دے گا (احزاب: ۷۲)

مشکل الفاظ کے معانی

نکتۃ العزل کا معنی ہے بوجھانچوڑنا۔ اس لفظ کو عمد توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
وَأَن تَكْفُرُوا بِمَا أَنْتَ لَهُمْ - (التوبہ: ۱۲)

(الطہرات ج ۲ ص ۲۵۳ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۰ کمرہ ۱۸۰)

دخول کاغفہ لہو سے کہنا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

تَقْصِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَحْلًا مِّمَّكُمْ - تم آپس میں خدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔

(التہجد: ۹۲) (الطہرات ج ۲ ص ۲۲۲ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۰ کمرہ ۱۸۰)

سوت کلت کر توڑ دینے کی مثل سے کیا مقصود ہے؟

جو شخص قسم کھا کر کوئی معاملہ کرے اور اس کو ناکیدات سے منہ کرے پھر اس معاملہ کو توڑ دے اس کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو سوت کالتے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔

روایت ہے کہ کمرہ میں ایک بے وقوف عورت تھی جس کا نام رطل بنت عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ تھا۔ وہ اسی طرح کیا کرتی تھی پھر یہ واقعہ ضرب النثل بن گیا تو شخص بھی کوئی کام تمت سے بنا کر اس کو بگاڑ دے اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا تعلق نزول یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ کسی قبیلہ کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاہدہ کرتا اور جب کسی دوسرے قبیلے سے اس کا تعلق ہو جاتا جس کو پہلے قبیلے پر بعد دی اور مل برتری حاصل ہوتی تو وہ اس پہلے قبیلہ سے کیا وہ عمد توڑتا اور اس دوسرے قبیلہ سے عمد دیتا اور تعلق غلطی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا تفسیر ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پٹے معاملہوں کو نہ توڑو کہ غلام قبیلہ کے افراد کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا ان کے پاس ملوی قوت زیادہ ہے اور اس سے قصود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجہ سے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت اور ملوی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تم کو ان کی عددی اور مل برتری کو کھار آزا نہیں کہ کو ان کی کثرت اور طاقت سے مرعوب ہو جائے اور کو ان مرعوب نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: ہو راگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا (احمل: ۹۳) بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھر ان سے سوال کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم کیا کہ وہ عمد کو پورا کریں اور ان پر عمد توڑنے کو حرام کر دیا اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قہور ہے کہ ان سب کو عمد پورا کرنے پر کاربند کر دے۔ اسی طرح وہ اس پر قہور ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکام شریعہ کے مطابق عمل پر ان کو کاربند کر دے اور کہ کسی کو جبراً مومن بنانا چاہے یا کسی کو جبراً کافر بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ جلی تمام کائنات معرش، مگرسی و زمین و آسمان فرشتے، مخلوقات عبادت اور حیوانات سب اس کے احکام کے تابع ہیں اور ہر چیز جبراً اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے یا اپنے اختیار سے اس کا کفر کرے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرے۔ اول اللہ کر آخرت میں

اس کی رضا اور اس کے ثواب کی مستحق ہو اور اسی الذکر اس کے غضب اور اس کے عذاب کی مستحق ہو۔ پھر جس کے حلق اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا اس نے اس کے لیے ایمان مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے ہدایت پیدا کر دی اور جس کے حلق اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ کفر کرے گا اس کے لیے اس نے کفر مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے گمراہی پیدا کر دی اور یہی اس کا مستحق ہے وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے آپ یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ جب اللہ ہی گمراہ کرے تو بندہ کا کیا قصور ہے؟

اس کے بعد فرمایا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے حلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہو گا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیوں کیا کیونکہ اس نے اسی کو گمراہ کیا جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کو پسند کر لیا لیکن ان بندوں سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے گمراہی کو کیوں اختیار کیا جبکہ ان کے لیے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے واضح کر دیئے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعہ ان کو ہدایت کی دعوت دی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا رسلو ہے: اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دینا کہ قدم بیٹنے کے بعد پھل جائیں اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کی) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے O اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لےو کیونکہ جو اللہ کے پاس (ایضاً) عہد کا صلہ ہے وہی قبضہ لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو O (نحل: ۹۵-۹۷) قسم توڑنے کی ممانعت کو دوبارہ ذکر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں اور قسموں کے توڑنے سے مطلقاً منع فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دینا اور اس آیت سے مطلقاً قسم توڑنے سے ممانعت مراد نہیں ہے ورنہ ان آجوں میں ایسی عمار لازم آئے گی جو قاعدہ سے خلی ہو بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کے ظالمین کو مخصوص قسموں کے توڑنے سے منع فرماتا ہے 'اسی سے مضمر ہے' نہ یہ کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو قسم توڑنے یعنی اس بیعت کے توڑنے سے منع فرمایا ہے 'اسی لیے اس کے بعد یہ وعید ذکر فرمائی ہے کہ قدم بیٹنے کے بعد پھل جائیں یہ وعید کسی سابق عہد کے توڑنے پر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کو نافذ کرنے کے عہد کو توڑنے کے مناسب ہے کیونکہ جس شخص نے اسلام کا عہد توڑ دیا وہ بدلتا رہدلتا رہے نیچے جا کر اور اس طرح گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا اور تم عذاب کو چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو توڑ دیا اور آپ کی شریعت کا انکار کر دیا اس کا یہ فعل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے منع ہوا کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اگر اسلام پر حق دین ہو تو یہ لوگ اسلام قبول کر کے اور اس پر بیعت کر کے اس بیعت کو توڑتے تو تو ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام اور آپ کی شریعت کو نافذ کرنے کی بیعت کر کے اور اس پر منہ کو قسمیں کھا کر توڑ دینا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنا اور ان کے آخرت میں بہت بڑے عذاب کا سبب ہوا کیونکہ مطلقاً قسم توڑنا اس قدر شدید عذاب کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کی خلاف قسم کا کفارہ اور کرہ ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو یہ کہہ کر مزید منہ کو فرمایا اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لےو یعنی تم گمراہ سے رشوت لے کر اسلام کی بیعت کر کے اس کو توڑ دیتے ہو یہیں تمہاری عقل بدل کے عوض عہد شکنی نہ کرو اور اسلام کی

ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور یہ آیت فقہاء احناف کے مذہب پر قوی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ لہذا اعمال شرط اور ایمان شرط ہے اور شرط و شرط سے خارج ہوتا ہے۔ مثلاً نماز شرط ہے اور وضو شرط ہے تو نماز وضو سے خارج ہے۔ اسی طرح ایمان اعمال سے خارج ہے۔

مومن کی پاکیزہ زندگی کے متعلق متعدد افعال اور اس کے ضمن میں قناعت اور رزق حلال کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محض ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ راجح سمجھیں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی کمال میسر ہوگی؟ مفسرین کے اس میں تین قول ہیں:

(۱) المعنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگی۔ پھر دنیا میں اس پاکیزہ زندگی کے صدقات کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(الف) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک روایت کے مطابق حسن بصری اور ابو جہز نے کہا اس کا صدق قناعت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قناعت ایک ایسا عمل ہے جو ختم نہیں ہوتا اور ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ محمد بن دویش مالکی و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما نے ۷۷ھ کے کھانے کی سند ضعیف ہے۔

(۱) (سنن الطبرانی رقم الحدیث: ۱۰۳۳)

اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ۷۷ھ کے کھانے کی اس حدیث کو امام طبرانی اور ابی ہریرہ نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور امام الترمذی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ ذہبی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور قناعت کے متعلق بہت احادیث ہیں۔ (کنف الکاتبین ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ مکتبۃ النور بیروت)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ محض کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کو بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا تھا اس میں اس کو قناعت کرنے والا بنادیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۴۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۸ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۸ طبع ابی یوسف ج ۱ ص ۱۴۱ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۲۹۱ شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۳ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۷ مصنف ابن ابی حنیبلہ ج ۳ ص ۲۲۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۷ صحیح ابی یوسف ج ۱ ص ۱۴۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۹ مسند ابی یوسف ج ۳ ص ۲۹۱ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۵۰ دلائل النبوة ج ۱ ص ۸۷ شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۷)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حبیبہ حبیبہ حبیبہ حبیبہ کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد قناعت ہے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء فرماتے تھے اے اللہ! تو نے مجھے جو رزق دیا ہے اس میں مجھے قناعت کرنے والا بنا دے اور اس میں میرے لیے برکت رکھ دے اور میرے لیے ہر غائب چیز میں خیر رکھ دے۔ (المستدرک رقم الحدیث: ۲۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۱۸۷)

دنیا میں اطمینان کے ساتھ وہی شخص زندگی گزار سکے جو حکمت کرنا ہو کہ حرام شخص تو ہر وقت زیادہ سے زیادہ ملے گی طلب میں سرگرداں رہے اور اپنے جسم اور دین کو زیادہ سے زیادہ ملے گی طلب میں تقاضا کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس ملے گی دو ادویاں ہوں تو وہ تیسری بوادی کو تلاش کرے گا اور مٹی کے سوا ابن آدم کا کوئی چیز بیٹھ نہیں بھر سکتی اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۳۷)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بڑے دھابو جاتا ہے اس میں دو شخصیں جو ان ہو جاتی ہیں، اہل کی حرم اور عمر کی حرم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۳۷)

(ب) ابو مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد حلال ہے۔ ضحاک نے کہا وہ حلال کھانا اور حلال پہنا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اس نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ كُلُّ دِينٍ آتَاكُمْ مِنْهُ وَلَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
صَالِحًا۔ (المومنون: ۵۱)

اور مسلمانوں کو حکم دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طَٰئِفَتِكُمْ
وَزَوْجَتِكُمْ۔ (البقرہ: ۱۷۷)

ہیں۔

پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی لباس پر کرتا ہے اس کے بل قبیلہ آباد ہوئے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب! اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۸۷)

(ج) حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد صلاحت ہے۔

(۱) عمر نے کہا دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔
(۲) قتادہ نے کہا اس سے مراد ہر روز رزق کھانا ہے۔

(۳) اسماعیل بن ابی خالد نے کہا اس سے مراد رزق طیب اور عمل صالح ہے۔

(۴) ابو بکر راق نے کہا اس سے مراد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مخلص کا زائد نقصان محسوس کرتا ہے۔

(۵) الملوودی نے کہا اس سے مراد اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے اور بلاؤں اور مصیبتوں میں کسی قسم کی شکایت نہ کرنا۔

۴۔

- (۲) حسنؒ، علیؒ، سعید بن جبیرؒ، قتادہؒ، ابن زید وغیرہم یہ کہتے ہیں کہ مومن کو یہ حیات طیبہ جنت میں حاصل ہوگی۔
 (۳) ابو طلحہ نے شریک سے روایت کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ حیات طیبہ قبر میں حاصل ہوگی۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

مومن کی دنیاوی زندگی اور کافر کی دنیاوی زندگی کا فرق

مومن کی زندگی کئی وجوہ سے کافر کی زندگی سے پاکیزہ اور بہتر ہے۔

(۱) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو اور کرم ہے اور وہ اپنے بندوں کے حق میں جو کچھ بھی کرے وہ ان کے لیے صحیح اور بہتر ہو تا ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی اور مطمئن ہو تا ہے اور رزق میں کم طے یا زیادہ، وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا نہ اس کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے اس کا ایمان ہو تا ہے کہ اس کے حق میں کئی بہتر ہے اور اسی میں مصلحت ہے اور کافر کا چونکہ تقدیر پر ایمان نہیں ہو تا اور نہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل صحیح اور حکمت پر مبنی ہو تا ہے، اس لیے وہ ہر وقت شکی غیر مطمئن اور رنج اور غم میں مبتلا ہو تا ہے۔

(۲) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کو جو خوشی اور راحت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جو فراخی، وسعت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں اس کی کسی گوشش اور کوشش کو دخل نہیں ہو تو وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہو تا ہے، اور اس پر جو مصیبت اور بلا نازل ہوتی ہے وہ اس کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا وہ ان مصائب پر کڑھتا نہیں ہے، نہ گنہ شکوہ کرتا ہے بلکہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور ان مصائب، آفات اور بے یاروں پر خوش ہو تا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ تکلیفیں اور بلائیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی اور ان دنیاوی مصائب کی وجہ سے وہ آخری عذاب سے بچ جائے گا۔ اس کے برخلاف جو کفار کافر آخرت پر ایمان نہیں ہو تا اس لیے وہ ان مصائب اور آفات اور بے یاروں پر سو افسوس کرتے اور کڑھنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔

(۳) مومن کا دل جو کچھ معرفت الہی سے روشن ہو تا ہے، اس لیے اس پر جو مصائب بھی نازل ہوتے ہیں اس کو یقین ہو تا ہے کہ اس پر جو حل بھی وارد ہوا ہے وہ اس کے محبوب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جب انسان کی نظر اپنے محبوب پر ہو تو محبوب کی طرف سے آنے والے مصائب بھی نعمت معلوم ہوتے ہیں، جیسے مصر کی عورتوں کی نظر حبیب حسن یوسف پر تھی تو انہیں ہاتھوں کی انگلیاں کٹنے کا کوئی درد نہیں ہوا، اور کافر کا دل جو کچھ ان پاکیزہ اور اذیت سے خالی ہو تا ہے بلکہ اس کے دل میں کفر کا اندھیرا ہو تا ہے، اس لیے اس کو صرف درد اور اذیت کا درد اک ہو تا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا پاکیزہ وہف نہیں ہو تا جس کی وجہ سے اس کی مشکلات اس پر آسان ہو جائیں۔

(۴) مومن کو یہ یقین ہو تا ہے کہ دنیا کی کامیابیوں اور راحتی عارضی اور ظنی ہیں اس لیے وہ دنیا کی کامیابیوں کے ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہو تا اور نہ ان کامیابیوں کے نہ ملنے یا چھین جانے کی وجہ سے زیادہ طویل اور غمگین ہو تا ہے، وہ اپنا لہو و جانہ راجعون کہہ کر صبر کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کسی نعمت کے چلے جانے سے آدھ بکا جلا شیون اور واہلا نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف جو کچھ کافر کو آخرت پر یقین نہیں ہو تا اس کو کوئی نعمت مل جائے تو خوشی سے اترا ناچر ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی نعمت زائل ہو جائے تو اس کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔

(۵) مومن کو یقین ہو تا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے اور دنیا کی ہر چیز تھیں بڑیر ہے، اس لیے جب اس کو کوئی خیر یا نعمت ملتی

ہے تو وہ ذاتی طور پر اس نعمت کے زوال کے لیے تیار رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب خود اس کی ذات کو بہت اور قرار نہیں ہے وہ خود بھی ایک دن اس دنیا سے جانے والا ہے تو اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان کو کب بہت اور قرار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نعمت جاتی رہے تو یہ اس کے لیے کوئی تعجب اور اچھے کی بات نہیں ہوتی، اور کافر جو نیکہ ان دقیق حق پر ہماری نظر نہیں رکھتا، اس لیے اس کے پاس سے کسی نعمت کا ناکا نہیں ہو جاتا اس کے لیے قیامت کے صدمہ سے کم نہیں ہوتا۔

(۶) کافر پوری زندگی نفس اور نپاک رہتا ہے، وہ غفلت کرنا ہے نہ غیر ضروری بھل صاف کرنا ہے، نہ غسل جنابت کرنا ہے، نہ قصائے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک اور صاف کرنا ہے، اس کی پوری زندگی نجاست اور نپاکی میں گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن غفلت کرنا ہے، غیر ضروری بھل صاف کرنا ہے، بڑھے ہوئے ناخن تراشنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے، قصائے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک کرنا ہے، دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنا ہے اور اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے لہذا مومن دنیا میں جو زندگی گزارا ہے وہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اور کافر دنیا میں جو زندگی گزارا ہے وہ نفس اور نپاک زندگی ہوتی ہے۔

(۷) کافر کی غذا نجس ہوتی ہے وہ بغیر ذبح کے مردار کھاتا ہے، اور نفس اور نپاک غذا سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی نجس اور نپاک ہوتا ہے اس کے برخلاف مومن طلال ذبح کھاتا ہے، جو طیب اور پاک ہوتا ہے اور اس سے اس کا جو جسم بنتا ہے وہ بھی طیب اور پاک ہوتا ہے اس لیے کافر جو زندگی گزارا ہے وہ نفس اور نپاک ہوتی ہے اور مومن کی زندگی طیب اور پاکیزہ ہوتی ہے۔

(۸) کافر خنزیر کھاتا ہے، خنزیر بے غیرت جانور ہے، اس کے اثر سے غیرت بھی بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں، وہ بکھرت حرام کاری کرتے ہیں اور وہ کھلے عام بے حیائی کے کام کرتے ہیں، سڑکوں پر، پارکوں اور ساحل سمندر پر، مرد، مردوں کے ساتھ جنسی آسودگی حاصل کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ اس جنسی آوارگی کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون عداوت ہو چکا ہے، ہر سکون کے حصول کے لیے ان میں سے بعض نے خود کو شراب کے نشے میں ڈبو دیا، بعض نے ہیروئن، چرس اور دیگر نشہ آور چیزوں میں پلہ حاصل کی، اور مومن اول تو اس قسم کے فیر اخلاقی کاموں میں ملوث نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کا ذہنی سکون جاننا ہے اور اگر کسی نامکمل، افغویا کسی اچانک صدمہ کی وجہ سے اس کا سکون جاننا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں سکون ملتا ہے، اس لیے کافر کی بے وفائی اور بے سکونی بھی نفس ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی نجس ہیں۔ اس کے برخلاف مومن کی بے سکونی بھی غیر اختیاری اور پاک ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی طیب اور پاکیزہ ہیں۔ اس لیے کافر دنیا میں جو زندگی گزارا ہے وہ نفس اور نپاک ہے اور مومن جو زندگی دنیا میں گزارا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہے۔

(۹) بعض کافر انسانوں کو خدا المانتے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی۔ بعض حیوانوں کو خدا المانتے ہیں جیسے ہندو۔ بعض آگ اور سورج کو خدا المانتے ہیں جیسے پارسی اور مجوسی۔ اور بعض پتھروں اور درختوں کو خدا المانتے ہیں جیسے مشرکین اور بت پرست۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں حاصر کائنات ہیں، خالق کائنات نہیں ہیں۔ مومن کی شکل یہ ہے کہ وہ حاصر کائنات کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے حاصر کائنات کو اپنا تابع بنالیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دریائے نیل جاری ہو گیا۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

کافر عناصر کائنات کا پرستار اور بیماری ہے اور مومن عناصر کائنات پر حاکم اور حلوی ہے۔

(۱۰۰) دنیا میں کافر کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی صحیح اور مستند سبیل نہیں ہے اور مومن کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صالحین کا صحیح اور مستند سبیل ہے۔

ہم سب نے جو مومن اور کافر کی دنیا کی زندگی کا تقابل کیا ہے، وہ ان کی مثال اور آئینہ مل زندگی ہے۔ اگر کوئی مومن، مومن ہونے کے باوجود کافرانہ طرز حیات کو اختیار کرے اور اس کی زندگی میں نجاست اور بھاپ کی در آئے تو یہ بھاپ اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کافروں کی ہی زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور ہماری کوتاہیوں اور غلط کاریوں کو معاف فرمائے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوٰیہٖ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ** (آل عمران: ۱۰۲)

کریں! (۱۰۲: آل عمران)

قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ ب اللہ پڑھنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:
قَوِّمُوْا رُءُوسَ الشَّیْطٰنِ ۚ قٰلَ لَا یَاۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا کَمَا اَعٰی اَدَمُ ۚ اٰتٰیہٗ اَیُّہٗ عَلٰی شَجَرٍۭ وَآلِہٖٓ وَکُلُوْا مِنْہٗ لَآ یَسْلٰی ۚ
میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی پلہ شہادت کا جو کبھی
کمزور نہ ہو۔ (۱۳۰: ۲)

اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید

میں ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتَقَوْا اِذَا مَسَّہُمْ طٰیْفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ ۚ لَیَذَّکَّرُوْۤا اِذَا هُمْ مُبْہَرُوْنَ ۝
سب شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان
کی طرف سے کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ فوراً (اللہ کو یاد کرتے
ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (الاعراف: ۲۰۱)

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عین کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب سے وہ وسوسہ زائل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ (النحل: ۸۹) اور اس سے متصل پہلی آیت میں فرمایا تھا اور ہم ان کے کاموں کی، اچھی جزا دیں گے۔ (النحل: ۹۷) اور یہ دونوں آیتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ اور مومن ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے **اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم** پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔

اس آیت کا بظاہر معنی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعوذ ب اللہ پڑھ ہی جائے، اس کا جواب

اس آیت کا بظاہر معنی یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو پھر اعوذ ب اللہ پڑھیں صلا کہ ہو یا نہ چاہے کہ قرآن

مجید پڑھنے سے پہلے اموز پڑھ کر چمی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں عربی اسلوب کے مطابق اذا اردت ان تقرأ القرآن مخدوف ہے۔ یعنی جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اموز پڑھو۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے اذ انقمتم الی الصلوۃ فاغسلوا وجوهکم وابسبغوا بکم الصابون: ۶ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پہلو شو کرو۔ حالانکہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اس کا بھی یہی جواب ہے کہ میں عربی اسلوب کے مطابق اذا اردتم القيام الی الصلوۃ مخدوف ہے۔ یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر یقین توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے (الحمل: ۹۹)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کے شر سے بچا دیا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا تھا کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بدقول اور جسوس پر تصرف کرنے کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر یقین توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے اور یہ جانتا چاہیے کہ اللہ کی محبت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محققین نے کہا ہے کہ اللہ کے بچانے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت سے بچنا ممکن نہیں ہے اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی عبادت پر قوت ممکن نہیں ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ علی العظیم کا یہی معنی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاحول ولا قوۃ شیطان کو کہا جاتا ہے اس لیے اگر کسی کے سامنے لاحول ولا قوۃ پڑھو تو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے شیطان کہہ دیا۔ حالانکہ اس کلمہ کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کلمہ کی اصلیت میں بہت فضیلت ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دوگو! اپنے نفوس کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی سرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا یہ پڑھ رہا تھا لاحول ولا قوۃ الا باللہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانہ پر تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۰)

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ لاحول پڑھنے کا دعاء عظیم ثواب اس لیے ہے کہ اس کلمہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بالکل سپرد کر دیا اور اس کی ہر گھڑی سرطاعت فہم کر دیا۔ اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالتے والا نہیں ہے، اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور جنت کے خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اس کا ثواب بہت نہیں اور بہت عمدہ ہے کیونکہ تم خزانہ میں وہی چیز رکھتے ہو جو بہت نہیں اور بہت قیمتی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار

دیتے ہیں (۱۰۰: النحل)

اس آیت کا معنی یہ ہے جو لوگ شیطان کے دوسوں کو قبول کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جب کسی برے کام کرنے کا یا گنہ کا خیال آئے تو وہ فوراً اس کے درپے ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آئے کہ یہ گنہ کا کام ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ برائی اور گنہ کی تحریک کو ترجیح دیتے ہیں اور گنہ سے منع کرنے کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور یہ جو فرمایا ہے وہ اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سبب سے عطف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ لیتے ہیں۔

وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوْا

اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اشرار یہ خوب جانتے ہیں کہ وہ نازل فرماتے ہیں کہ

اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۱۰۱) قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ

کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر غلط نہیں سمجھتے آپ کیسے اس کو

الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى

روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثبات قدم رکھے اور یہ مسلمانوں

وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِيْنَ (۱۰۲) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ

کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ۵ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس

اِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبُوْا

(رسول) کہ ایک آدمی کھانا کر جانتا ہے، وہ جس کی طرف کھانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو زنجی ہے

وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ (۱۰۳) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

اور یہ قرآن تو بہت واضح عربی زبان ہے ۵ بے شک جو لوگ اشرار کی آیتوں پر

بَايَتِ اللّٰهُ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۱۰۴)

ایمان نہیں لاتے اشرار کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے عذاب ناک عذاب ہے ۵

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ

بھڑا بہتان تو وہی دم بھڑاتے ہیں جو اشرار کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۵﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اور وہی لوگ جھوٹے ہیں ○ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد

إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ

کفر کیا سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو رہا ہے

مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ○ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر

عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۷﴾

تزیج دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ○

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مهر

أَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۸﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي

لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں ○ بے شک میں یہ لوگ آخرت میں نقصان

الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا

اٹھانے والے ہیں ○ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

میں جتنا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد

مِنْ بَعْدِ مَا غُفِرَ لَهُمْ رَجِيمٌ ﴿۲۰﴾

خردورست بنائے والا بہت دُرُغز مٹانے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: جو رب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرما تا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے (اتصل: ۳۱)

رب کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں بہت سختی اور شدت ہوئی اور ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس میں بہت نرمی ہوئی تو کفار قریش کہتے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تو اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آج ایک چیز کا حکم دیں گے تو کل اس چیز سے منع کریں گے اور یہ تمام باتیں اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تبدیل کا معنی ہے: ایک چیز کو افکار دوسری چیز کو اس کی جگہ رکھ دینا اور آیت کو تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک آیت کو افکار دوسری آیت کو اس کی جگہ رکھ دینا اور اسی کو صحیح کہتے ہیں۔ یعنی ایک آیت کا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دینا اور جو آیت مٹا دی گئی ہے وہ دراصل یہ بیان کرتی ہے کہ حکم سابق کی مدت ختم ہو گئی اور اب دوسرا حکم واجب العمل ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرما تا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو سخت اور نرم احکام نازل فرما تا ہے اس کی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور بدلے ہوئے حالات کے مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اس قول میں کفار کی اس بات کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا آپ اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کے موافق کس وقت کیا حکم نازل فرمائے اور دوسرے وقت میں کیا حکم نازل فرمائے گا تو وہ احکام کو تبدیل کرنے کی وجہ سے (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف اعتراض کی نسبت نہیں کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ حقیقت قرآن کو نہیں جانتے اور نہ ان کو صحیح اور تبدیل احکام کے فوائد کی خبر ہے، کیونکہ جس طرح مریض کے مرض کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے حکیم اس کی دوا میں بدل دیتا ہے، کبھی ایک چیز کے کھانے کا حکم دیتا ہے اور کبھی اس چیز کے کھانے سے منع کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مختلف حالات کے تحت مختلف احکام نازل فرما تا ہے۔

صحیح کاغذی اور اصطلاحی معنی، فتح میں مذکور ہے، قرآن مجید میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں اور اس میں ہمارا اعتبار کیا ہے، اس سب کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں اور البقرہ: ۱۰۶ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: آپ سمجھیں کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نجات ہے (اتصل: ۳۲)

سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے استدلال کا جواب

روح القدس کا معنی ہے الروح القدس۔ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ مومنین کی آزمائش کی جائے حتیٰ کہ وہ یہ کہیں کہ ان مختلف احکام کا نازل ہونا برحق ہے اور وہ دین میں ثابت قدم رہیں اور ان کا یہ یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور حکیم ہے وہ جو حکم بھی نازل فرما تا ہے وہی اس حال کے مناسب ہوتا ہے، پھر یہ قرآن ہدایت ہے اور اس ہدایت کو قبول کرنے

دالوں کے لیے بشارت ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن عظیم سنت سے منسوخ نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیں یعنی قرآن مجید کی آیت قرآن مجید ہی کی دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، سنت سے منسوخ نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں حصر کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ آیت، آیت سے ہی منسوخ ہوتی ہے تاکہ اس کا یہ مطلب ہو کہ آیت سنت سے منسوخ نہیں ہوتی اور حضرت جبریل جس طرح آیت کو لے کر نازل ہوئے تھے وہ سنت کو بھی لے کر نازل ہوئے تھے اور جب سنت سے آیت ثابت ہو سکتی ہے تو تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) کو ایک آدمی سکھا کر جاتا ہے، وہ جس کی طرف سکھائے گا منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو سچی ہے اور یہ قرآن تو مستداً صریح عربی زبان ہے (احزاب: ۱۳)

انکار اور تحقیر کا معنی

اس آیت میں دو لفظ ہیں، جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک صلحوں ہے، اس کا لہجہ ہے اور دوسرا عجمی ہے، اس کا لہجہ عجمی ہے۔

علامہ حسین بن محمد رافعی صوفی لکھتے ہیں:

لہجہ اس کا لہجہ کو کہتے ہیں جو درمیان سے ایک جانب کی طرف جھکا ہوا ہو، مگر حا کھو کر اس کی ایک جانب میں ایک اور مگر حا کھو کر لیا جائے اس کو بھی لہجہ اور بغلی قبر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہیں حق اور صداقت سے نکل کر دوسری جانب میلان کرنا۔ انہوں نے دو قسمیں ہیں اللہ کے شریک کی طرف میلان کرنا اللہ کو چھوڑ کر ملوی اسباب کی طرف میلان کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُؤَدِّ يَدَيْهِ إِلَى الْعَصَا يَحْطَبْ مُؤَدِّ يَدَيْهِ
عَذَابُ الْيَتِيمِ (الحج: ۲۵)

اگر کوئی شخص جازب سمجھ کر حرم شریف میں کسی پر ظلم کرے، خواہ کسی کو گال دے یا مارے تو یہ گھر ہے اور اگر وہ اس کو جازب نہیں سمجھتا اور یہ بھی غضب میں اگر کسی کو گال دی یا اس کو مارا تو یہ گھر نہیں ہے بلکہ یہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يُؤَدِّ يَدَيْهِمْ إِلَى الْعَصَا يَحْطَبْ مُؤَدِّ يَدَيْهِمْ

(الاعراف: ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کے اسامہ میں انہوں نے بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذکر کی جائے جو صحیح اور جازب نہیں مثلاً کہا جائے اللہ کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے یہ کفر اور شرک ہے، یا اس کی ایسی صفت ذکر کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میں! (الغفران: ۲۵) سو حق صلیوہ کتبہ زار صلیوہ کتبہ کربہ (۲۵: ۲۸)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

لفظ میں انہوں کا معنی ہے، میانہ روی سے دوسری جانب میلان کرنا، اسی وجہ سے جو شخص حد سے تجاوز کرے اس کو لہجہ کہتے ہیں اور اس آیت میں صلحوں کا معنی یہ ہے جس زبان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ سچی ہے۔

نیز علامہ رافعی صوفی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

محمد اعلمی کے ضد ہے اور اعلمی امام کو کہتے ہیں۔ حیوانات کو علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ زبان سے اعلمی نہیں کر سکتے، دن

کی نمازوں کو بھی گنہگار کہتے ہیں کہ ان کی بلند آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی۔

(المفردات ج ۳ ص ۳۳۰ مطبوعہ مکتبہ نذر مصلفی کٹرہ ۱۳۸۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۴۶ھ لکھتے ہیں:

عجم کا معنی کلام عرب میں ایہام اور اخفاء ہے اور یہ بیان اور وضاحت کی ضد ہے جو محض اپنے ملکی النہر کو واضح نہ کر سکے اس کو عرب و جبل اعجم کہتے ہیں پھر عرب ہر اس شخص کو عجم اور انجی کہتے ہیں جو عربی لغت کو نہ جانتا ہو اور ان کی زبان میں بات نہ کر سکا ہو۔

شرکین نے جس عجمی شخص کی طرف یہ منسوب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تعلیم حاصل کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے حلق امام ابن جوزی نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

شرکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا افتراء کیا تھا اس کے بارہ میں متعدد اقوال

(۱) عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ شخص نبی منہیہ کا غلام تھا یہ تو رات پڑھتا تھا شرکین کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پیکھے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ شخص نبی عامر بن لوی کا غلام تھا اور یہ روی تھا۔

(۲) یہ کہ میں رہنے والا ایک نوجوان تھا۔ یہ نصرانی اور عجمی تھا اور اس کا نام بلعام تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو تعلیم دیتے تھے اس وجہ سے یہ آپ کے پاس آتا رہتا تھا شرکین نے جب اس کو آپ کے پاس آتے دیکھا تو یہ افتراء کر دیا۔ یہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

(۳) سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کاتب تھا جو آپ کے لکھوانے کے برعکس لکھ دیتا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مرد ہو گیا تھا۔

(۴) قریش کی ایک عورت کا ایک عجمی غلام تھا جس کا نام جابر تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر پڑھتا تھا شرکین نے اس کے حلق افتراء کیا کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پڑھتے ہیں۔ یہ سعید بن جبیر کی روایت ہے۔

(۵) ابن زید نے کہا کہ محسن نام کا ایک نصرانی تھا انہوں نے اس کے حلق یہ افتراء کیا تھا۔

(۶) فرا اور زہلج نے کہا یہ شخص حوہب کا ایک عجمی غلام تھا جس کے حلق شرکین نے یہ افتراء کیا تھا۔

(ازدہار المسرج ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

شرکین کے افتراء کے متعدد وجوہات

امام فخر الدین محمد بن رازی نے شرکین کے اس افتراء کے باطل ہونے کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) شرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاند اور مخالف تھے اور انہوں نے جو یہ افتراء کیا تھا یہ بلا دلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افتراء کا یہ رد فرمایا ہے کہ جس شخص کی طرف شرکین آپ کو تعلیم دینے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے اور یہ قرآن انتہائی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر لانے سے تمام جن اور انس عاجز ہیں تو ایک عجمی شخص اس کی نظیر کیسے لا سکتا ہے۔

(۲) تعلیم کا عمل ایک فحشیت میں تو مکمل نہیں ہو سکا اس کے لیے تو بار بار آنے جانے اور نشست و برخاست کی ضرورت ہے یا تو آپ اس شخص کے گھر بار بار آتے جاتے یا وہ شخص بار بار آپ کے گھر آ جاتا اور اگر ایسا ہو تا تو یہ معاملہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہو جاتا کہ (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نکالیں شخص سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جب یہ معاملہ مشہور نہیں ہوا تو مظلوم ہو کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۳) قرآن مجید میں غیب کی خبریں ہیں، مگر شدہ اقوام اور انبیاء سابقین کے واقعات ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے امتحانی جامع اور کامل اصول بیان کیے ہیں۔ ہجرت انگیز اور سبق آموز مثالیں بیان فرمائی ہیں اگر کوئی شخص ان تمام علوم کو جاننے والا ہو تو اس کی تمام دنیا میں شہرت ہو جاتی اور جبکہ ایسا نہیں ہوا تو مظلوم ہو کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۴) جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ پہنچ فرما رہے تھے کہ اس کام کی نظر کوئی نہیں لاسکا اور یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ شخص سامنے کیوں نہیں آیا وہ سامنے آ کر تائید تو میرا کلام ہے اور میرا اعزاز ہے اور تمام عرب اس کو مردوں پر اٹھا لیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں طعن کرنے کے لیے مشرکین نے جو یہ افتراء کیا اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بالکل حقیقہ اور ظاہر حقیقی اور آپ کے مخالفین سوائے جھوٹ اور بہتان طرازی کے آپ نبوت میں اور کوئی گنجائش نہیں دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا رد شلو ہے: بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو بدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۰۱: ۱۰۳)

مشرکین کو بدایت نہ دینے کی وجوہ

یعنی یہ مشرکین جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین کبھی قرآن مجید کے حقائق کہتے ہیں کہ یہ انگوں پچھلوں کے قصے کہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا قول ہے یعنی خیالی اور افسانوی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بشر نے یہ کلام سکھایا تھا یہ لوگ قرآن عظیم کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے اعتراضات کٹری کے جالے سے بھی کٹ کر اور باطل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے مردانہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی آپ کے معجزات میں داخل ہیں بلکہ وہ سب سے بڑا معجزہ ہیں۔

اللہ ان کو بدایت نہیں فرماتا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بدایت نہیں دیتا، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت کی طرف بدایت نہیں دے گا یعنی جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ ان کو بدایت نہیں دیتا تو پھر ان کے ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے۔ اس سوال کے متحدہ جوابات ہیں: (۱) چونکہ انہوں نے ایمان نہ لانے کا ارادہ نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان میں اسی چیز کو پیدا فرماتا ہے جس کا انسان ارادہ کرتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر اصرار، اعتدال اور بہت دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مردانگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بدایت نہیں دے گا۔

(۳) چونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کے کسی عجمی بشر کا کلام کہا اس کی سزا کے طور پر اللہ

ان کو ہدایت نہیں دے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ان کو بار بار ہدایت دی اور قرآن مجید کے ذریعہ ہدایت دی نیز آپ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کے واسطے ہدایت دی لیکن انہوں نے ان تمام اقسام کی ہدایتوں کے باوجود آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

وَأَنكَرُوا مَعْلُومَهُم بِمَا صَدَّقُوا وَالْحَقُّ مَعْلُومٌ لِّمَن شَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ (احم السجدة: ۱۷)

اور رہے مٹوہ کے لوگ تو ہم نے ان کو ہدایت فرمائی، سو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔

(۵) اس آیت میں تقدیم اور تاخیر ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

فَلَمَّا سَأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ أَن يُخَالِفُوا بِمَا جَاءَهُمُ مِنَ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا بَشَرٌ أَفْتَاكُم ۖ وَمَا لَكُم بِهِ أَن تَبِيعُوهُ تَٰبِعُوا بِمَا لَوَّحُوا بِهِ أَعْيُنُهُمْ ۖ فِئْتَابًا ۚ لَقَدْ أَفْضَاكَمُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ أَعْْيُنُهُمْ ۖ لَئِيْلَ مَا يَصْنَعُونَ۔ (صافات: ۵)

پھر جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور تا فریبی کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں فرماتا۔

(۶) جو لوگ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی پر اصرار کرتے ہیں اور تمام شہادت کو زائل کر دینے کے باوجود اپنی ضد اور عناد سے باز نہیں آتے اور قرآن مجید کی آیتوں کے کلام اللہ ہونے سے انکار کرتے اور اس کو کسی بشری تعلیم کا نتیجہ کہتے ہیں اس آیت میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو جہنم میں تیری لوگ لگتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جہنم میں ہیں (احمل: ۳۵)

جو کلام دلائل و اس کو اس سے اور جو کلام عارضی ہو اس کو فعل کے ساتھ تعبیر کرنا

اس آیت میں شرکین کے متعلق فرمایا ہے لَوْ لَكُنْهُمْ الْكَاذِبُونَ ہے اور یہ جملہ اسید ہے اور عربی قواعد کے مطابق جب کسی کلام کو جملہ اسید کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو وہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شرکین ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب کسی کلام کو جملہ فعل کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام و استمرار کا قصد نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے:

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ فِيْهِمْ ذِيْنَ يَمْشُوْنَ مَا رَآوْا الْآيٰتِیْنَ لَیْسَ بِشَیْءٍ حَتٰی یَخْرُجُوْا ۚ (یوسف: ۳۵)

پھر یوسف کی پاکیزگی دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی مناسب جانا کہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو قید کر دیں۔

چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیش قیمت نہیں رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یوسف حبس کیا اور قید کرنے کو جملہ فعل کے ساتھ تعبیر کیا اور فرعون کا ارادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیش قیمت رکھنا تھا اس لیے انہیں قید میں رکھنے کو اس نے اسم کے ساتھ تعبیر کیا اور من المسلمین کہنا۔

قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ حَتٰی یَخْرُجُوْا ۚ (یوسف: ۳۵)

اور کہ من المسلمین کہنا (اے موسیٰ!) اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھانز تو تم کو ضرور قیدوں میں شامل کر دوں گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق لکھا انہوں نے فرمایا اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ کذب ان کی صفت ثابت راخذ

دائمہ ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا ان کی دائمی عادت ہے اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ ماننے کی جرات کی۔

اس آیت میں مشرکین کا رد ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ ایک عجمی شخص سے کلام سیکر کر انبیاء کا یہ افتراء کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے، پھر بھی ان ظالموں نے یہ کیا کہ آپ صلا اللہ علیہ و آلہ وسلم پر افتراء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتراء تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کاذب اور مفتری وہی ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا کیونکہ سب سے بڑا کاذب اور افتراء اللہ کا شریک قرار دینا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جس نے اللہ راہ میں لانے کے بعد کفر کیا ہے سو اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے (الحج: ۱۷۶)

جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت اور جان دینے کی عزیمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر و وعید بیان فرمائی تھی اور اس آیت میں ان کا ذکر تھا جو مطلقاً ایمان نہیں لاتے اور اس آیت میں ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو نفع نہ پاں کسی مجبوری کی وجہ سے کفر کرتے ہیں دل سے کفر نہیں کرتے اور ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو زبان سے جو زبان اور دل دونوں سے کفر کرتے ہیں۔

امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی المتوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشرکین نے حضرت عمار کو ان کے والد یاسر کو اور ان کی بی بی سمیہ کو اور حضرت صہیب کو حضرت بلال کو، حضرت خباب کو اور حضرت سالم کو پکڑ لیا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت سمیہ کو انہوں نے دو دانتوں کے درمیان پابند کر دیا اور نیزہ ان کی اندام منافی کے آگیا کر دیا اور ان سے کاتم مودوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی، ہوسلان کو قتل کر دیا اور ان کے خلوہ خدیجہ کو بھی قتل کر دیا، نبیہ دونوں دوتے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور وہ حضرت عمار تو ان سے انہوں نے جبرہ کفر کا کلمہ کہلوایا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عمار نے کلمہ کفر کہا ہے تو آپ نے فرمایا ہے شک عمار سے پاؤں تک اٹھلان سے معمور ہے، اس کے گوشت اور خون میں اٹھلان رچ چکا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روئے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر وہ دوبارہ تم سے جبراکلمہ کفر کا کلمہ لے لو تو توڑ دوں گا۔

(الاسباب نزول القرآن رقم المجلد: ۵۶، مطبوعہ دار الفکر، الطبعة الأولى، ۱۳۵۷ھ، رقم الترخیر: ۳۵۷۷، رقم الزاوی: رقم المجلد: ۵۶)

محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب کہیں سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکارا گیا اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا کہا اور ان کے معبودوں کو چھوڑا کہ تین ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے انہوں نے پکارا اور انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے آپ کو برا کہا اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا تمہاری پہچان کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے انہیں پہچان لئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جلیں ہیں۔

آپ نے فرمایا اگر وہ حمیس دہانہ مجبور کریں تو دوبارہ کہہ دوں گا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج ۳ ص ۳۴ طبع قدیم) المستدرک کہ قرآن حدیث: ۳۳۳ طبع جدید، مکتبہ المذاہل، لاہور ص ۱۳۰

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا وہ سات افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سیدہ (حضرت عمار کی والدہ) اور حضرت حبیب۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع آپ کے چچا نے کیا۔ حضرت ابوبکر کا قتل ان کی قوم نے کیا۔ پہلی بیٹیوں کو مشرکین نے بچا لیا اور ان کو لوہے کی زنجیروں سے پٹا پٹا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش سے ان کو عذاب پہنچایا پھر حضرت بلال کے واسطے جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کر لی پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس ان کی قوم آئی اور ان کو ایک چمڑے پر ڈال کر لے گئی پھر شام کو ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانسی دینے لگا پھر اس نے ان کی انعام منائی جس نے ہمارا راجہ ان کے منہ کے پار ہو گیا۔ وہ اسلام کی راہ میں شہید ہوئے دلی سب سے پہلی غنائن تھیں۔ حضرت بلال نے کفار کی موافقت کرنے کے مقابلہ میں اللہ کی راہ میں جان دینے کو آسان سمجھا کفار نے ان کے گلے میں دی ڈال کر جوں کو تھما دی وہ ان کو کہہ کر گلیوں میں ٹھینٹھے پھرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد، احد (اللہ ایک ہے) کا کرتے تھے۔

محقق ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۸ ج ۳ ص ۳۳۳ سند احمد بن حنبل ج ۴ ص ۴۴ طبع قدیم، سند احمد و رقم الحديث: ۳۸۲۲ طبع جدید،
عالم الکتب، سنن ابن ماجہ و رقم الحديث: ۵۵۸۱ ج ۱ ابن جریر و رقم الحديث: ۵۰۸۳ و الاصل فی التوبة المبتدئ ج ۲ ص ۲۸۴-۲۸۵ اس حدیث کی سند صحیح

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا میرے پاس سے منتہر ہو جاؤ، میں جس شخص کے پاس طاقت ہے وہ آخر رات تک غصہ کرے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ رات کے پہلے حصہ میں چلا جائے اور جب تم یہ سن لو کہ میں اس جگہ غصہ کر رہا ہوں تو مجھ سے آکر مل جاؤ۔ جب صبح ہوئی حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور قریش کے ایک کثیر جو اسلام لائے تھے، ان سب کو ابو جہل اور دوسرے مشرکین نے پکڑ لیا۔ انہوں نے حضرت بلال سے کہا تم کفر کرو۔ انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان کو لوہے کی زنجیروں میں پٹا کر نہیں دھوپ میں پٹایا، وہ ان کو گھسیٹ رہے تھے اور وہ احد، احد کہہ رہے تھے۔ حضرت خباب کو وہ کانٹوں میں گھسیٹ رہے تھے اور رہے حضرت عمار تو انہوں نے جہن پھلے کے لیے گلے کھر کھر کیا اور قریش کے اس کثیر کے جسم میں ابو جہل نے چار کیلیں ٹھونکیں پھر اس کو گھسیٹا پھر ان کی اندام نعلی میں تیرا کر ان کو شدید کر دیا پھر حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے حضرت عمار سے پوچھا جب تم نے گلے کھر کھا تو تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا تم نے گلے دل سے گلے کھر کھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں! حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر یہ آیت نازل ہوئی اَلَا بِاسْمِ اَكْبَرِ وَفَلَبِ غَظَبِ مَنِّ مَظْمُونِ بِالْاِہْمَانِ۔

(تفسير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث ٣٣٣٤ الدور الثماني ج ٥ ص ١٤٠-١٤١)

حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چادور سے نیک لگائے ہوئے کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے شکایت کی اور ہم نے آپ سے کہا کیا آپ ہمارے لیے درود نہیں طلب کرتے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں

گڑھا کھودا جائے اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جائے اور اس کے سر پر آری رکھ کر اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے اور لوہے کی کھنسی سے اس کے جسم کو چمیل دیا جائے اور وہ کھنسی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی گزر جاتی، اور ایسی سخت آزمائشیں بھی اس کو اس کے دین سے مخوف نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی قسم! اللہ اس دین کو کھینچل تک پہنچائے گا حتیٰ کہ ایک سوار محتاج سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا اور پھر بھڑا بکریوں کا ٹھکانا ہوگا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

طی حدیث عالم الکتاب بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے خطائیں ان اور اس کلام کے حکم کو اٹھایا ہے جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۵۶-۳۵۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن الدار قطنی

ج ۴ ص ۱۰۰-۱۰۱ مسند درکن ج ۳ ص ۱۸۸ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ حفاظ کتب میں اس سے ملے نہیں ہیں لیکن جیدین حمزہ ازہن عباس یہ روایت صحیح ہے)

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ میلہ کے چاروں دو مسلمانوں کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے، اس نے ان میں سے ایک سے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کامیاب سہہ ہوں۔ اس نے کہا کیا وہ ہے، جب میں تم سے کتابوں کو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم کہتے ہو کہ میں سہہ ہوں پھر اس نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے دوسرے مسلمان سے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا پھر وہ مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے اپنا اور اپنے مسلمان ساتھی کا جہر سنایا۔ آپ نے فرمایا تم سارا ساتھی تو وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور رہے تم تو تم نے رخصت پر عمل کیا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ص ۲۲۲)

اکراہ (دھمکی دینے کی) تعریف اور اس کے مسائل

علامہ علی بن ابی بکر الخضر فیہ فی السنن المتوفی ۱۱۰ھ لکھتے ہیں:

الاکراہ (جبراً کوئی کلام کرنا) کا حکم اس وقت ثابت ہوگا جب دھمکی دینے والا شخص اپنی دھمکی کو پورا کرنے پر قادر ہو۔

امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے کہا کہ اکراہ یا بدلتہ کا مستبر ہو گیا چور کا کیونکہ بدلتہ کے پاس بھی اقتدار ہو جائے اور چور بھی مسلح ہو جائے، لیکن اب زمانہ خیر ہو گیا ہے لہذا جس شخص کے پاس بھی ہتھیار ہوں، جن سے وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر قادر ہو اور جس شخص کو دھمکی دی جائے وہ خوفزدہ ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی دھمکی پوری کر گزرے گا تو یہ اکراہ ہے۔

اور جب کسی شخص پر جبر کیا جائے کہ وہ اپنا دل بچے یا کوئی سودا خریدے یا بیزار روپے ادا کرنے کا قرار کرے ورنہ وہ اس کو قتل کر دے گا یا بہت شدید مار پیٹ کرے گا یا قید کر لے گا تو بعد میں اس کو اختیار ہے چاہے تو بیع بخلاف کر دے اور چاہے تو

حج کر دے۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ مردار کھائے یا شراب پیئے ورنہ اس کو قید کر لیا جائے گایا اس کو مارا جائے گا تو اس کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو یہ خوف ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کو قتل کر دے گایا اس کا کوئی عضو کھائے یا شراب پیئے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کھائے یا پیئے۔ اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شراب نہ پیئے اور ان کو اسے قتل کرنے کا موقع دے یا عضو کھانے کا موقع دے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ان کا کمانہ مانا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہو گا کیونکہ اس حالت میں اس کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا مباح تھا اور وہ اپنے ہلاک کیے جانے میں ان کا مددگار تھا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ کفریہ کلمہ کہے مصلیٰ اللہ! اللہ تعالیٰ کا کفر کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھل دے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گا یا ضرب شدید لگائی جائے گی تو یہ اگر وہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی جائے یا اس کے کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دی جائے، اور جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے ان کا کمانہ مان لینا جائز ہے مگر کفر میں تو یہ کہ اگر اس نے کلمہ کفریہ کھلا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور قرآن مجید میں ہے الا من اکفر وقلسه مطعش بالایمان اور اگر اس نے کلمہ کفریہ نہیں کھلا اور اس کو قتل کر دیا یا تو اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور ان کو سولی دے دی گئی۔ (یہ مثل درست نہیں ہے۔ حضرت خبیب نے جنگ بدر میں عمار بن عامر ایک کافر کو قتل کر دیا تھا کافروں نے حضرت خبیب کو اس کے انتقام میں سولی دی تھی۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۳۵ علامہ مرفی نے لکھا کہ حضرت سیدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہما کی مثل دینی چاہیے تھی جو اپنی جان پر کھیل گئے اور کلمہ کفر نہیں کہا یا اس مسلمان کی جس نے کلمہ کفر نہیں کھلا اور سبیل کذاب نے اس کو قتل کر دیا، ان کے حوائج گزر چکے ہیں مسیحی وغیرہ) اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ کسی مسلمان کا دل کھٹ کر دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گایا اس کا کوئی عضو کھائے یا شراب پیئے گا تو اس کے لیے اس کا دل کو کھٹ کرنا جائز ہے اور جس کلام ہے یہ اس کے لیے ضامن ہو گا۔

اور اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ ظالم شخص کو قتل کر دے یا تو اس کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہو گا اور اگر یہ قتل عداوت پر کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ (زہبی طلاق ہو جائے گی اور اگر اس سے جبر طلاق نکھوئی تو واقع نہیں ہوگی، رد المحتار ج ۳ ص ۳۳۳ طبع جدید ۱۳۳۵ھ) اگر اس کو زنا کرنے پر جبر کیا گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد ہوگی اور اگر سلطان نے اس پر جبر کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف اور امام احمد کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے۔

اور اگر اس کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا اور اس نے زمین سے کلمہ کفر کہا اور اس کا دل اسلام پر مطمئن تھا تو اس کی عورت اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی۔ (یہ ایہ اخیر میں ۳۳۱-۳۳۲ طبع مطبوعہ شرکت مطبوعہ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (صحیح: ۱۱۰۷-۱۱۰۸)

مرتدین کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگانے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلکہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سب سخت عذاب ہے۔

اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کیا اور مرتد ہو گئے تو ان کا یہ ارتداد اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بد اہانت پیدا نہیں کی اور ان کے ارتداد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لانے اور بد اہانت کے قتل نہیں رہے۔ اب اگر وہ پھر فرض ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہو گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ اور اسی کے رسول پر ایمان نہیں لاتے بلکہ تم لوگ اس قتل نہیں ہو کہ جس میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں شمار کیا جائے۔

اس جگہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ نے ان کو بد اہانت نہیں دی اور ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بد اہانت دی تھی، ان کی بد اہانت کے لیے اپنے رسول کو بھیجہ ان کو انواع و اقسام کے معجزات عطا کیے، قرآن مجید کو نازل کیا لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے کراہی کو بد اہانت پر ترجیح دی اور جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی یہ سزا دی کہ دنیا میں ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب رکھا۔

اللہ تعالیٰ کا ورشلو ہے: پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں جھٹلا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جلا کر اور مہر کیا ہے بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور دست بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔

(الفصل: ۱۰)

جہان کے خوف سے صرف زمین سے کلمہ کفر کہنے والوں کی معافی کا حکم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا صلہ اور ان کا حکم بیان فرمایا تھا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد شرح صدر سے کفر کیا اور جن لوگوں نے جہان بچانے کے لیے ذہنی طور سے کفر کیا تھا لیکن ان کا دل اسلام پر مطمئن تھا۔ ان کا حکم اب بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ قتل میں جھٹلا ہو گئے تھے پھر انہوں نے ہجرت کی اور مہر کیا تو ان سے ذہنی طور پر جو کفر سرزد ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھائیں اور کفار کے مظالم برداشت کیے اور ہجرت کی اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔

اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ عبد اللہ بن مسعود، ابی سرح مرتد ہو گئے تھے، حج کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کے پاس پہنچا۔ حضرت عثمان ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ان کی معافی چاہی۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دوبارہ اسلام لانے اور انہوں نے اسلام میں نیک عمل کیے۔ اس کی تفصیل سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۳۳ اور سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۷۴۰ میں ہے۔ لیکن یہ تیسری تفسیر منہب نہیں ہے کیونکہ یہ کی سورہ ہے اور یہ ہجرت کے کلمہ بعد کلمہ اللہ ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ

جس دن ہر شخص اپنی جان کی طرف سے جیڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۹﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

کامل کی بودی بددی بڑا دیکھا جسے کی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۵ اور انشراک الہی بتی کی مثال بیان فرماتا

قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ

ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے دولت کے ساتھ

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاكَهَا اللَّهُ لِبَاسٍ

ہر جگہ پہناتا تھا، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی جہاںمندیوں کے سبب

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکایا ۵ اور ان کے پاس ان ہی میں سے

رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی سو ان کو عذاب نے آچھڑا اور جس مالیک وہ

ظَالِمُونَ ﴿۱۲۱﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَ

ظلم کرنے والے تھے ۵ سو اللہ کے دے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ، اور

اشْكُرُوا أَنْعَمَ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۲۲﴾ إِنَّمَا

اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو ۵ تم پر صرف ایسا چیزیں

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ

حرام کی ہیں، مردار اور دھنسا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور جس (جانور) پر فحش

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ

کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا، پس جو شخص مجبور ہو جائے عدم سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ جسے جھوڑ کر کھانے کا قہر ہو، اللہ

غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ

بہت بگھڑتے ہو، مگر اللہ بڑا بخشنے والا ہے ۝ اور جن چیزوں کے سنی تمہاری زبانیں بھڑکتی رہتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو

هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِن

کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جو

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ مَتَاعٌ

دک اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ۝ یہ سقراط

قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَنًا

فامید ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۝ اور مرت بہرہ ور ہیں یہ سنی ان چیزوں کو حرام کہتے

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود

أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ

اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۝ پھر آپ کا رب، جس لوگوں نے نادانیت سے کوئی

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

گنہ گوار کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے (وہ سب نے) آپ کا رب اس کے بعد

بَعْدَهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

مہربان بہت بخشنے والا، بڑا بخشنے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: جس دن ہر شخص اپنی جان کی طرف سے بھگتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے لیے

ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۝ (النحل: ۱۱۱)

روح اور بدن میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہے

اس سے پہلے آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کلمے دل سے کفر کیا ان پر اللہ کا غضب ہو گا اور

ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جن مسلمانوں نے جان کے خوف سے حرف زبانی سے کفر کر لیا اور ان کے دل ایمان پر

مسلم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مرتدین پر غضب اور

مومنین پر رحم کس دن ہو گا اور وہ قیامت کون ہے۔

اس آیت کا نفسی ترجمہ اس طرح ہے اس دن ہر نفس اپنے نفس سے جھڑے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے، دو نفس نہیں ہوتے پھر یہ معنی کس طرح درست ہو گا ہر نفس اپنے نفس سے جھڑے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نفس سے مراد انسان کا بدن ہے اور دوسرے نفس سے خود وہ انسان مراد ہے یا انسان کی روح ہے۔ یعنی انسان کی روح اور اس کے بدن میں بحث اور تکرار ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ روح کے کئی اسے میرے رب! تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، کئی چیز کو پکڑنے کے لیے میرے ہاتھ تھے اور نہ کہیں جانے کے لیے میرے پیر تھے، کئی چیز کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تھیں اور نہ کئی چیز کو سونے کے لیے میرے کان تھے اور نہ سوچنے کے لیے عقل تھی، حتیٰ کہ تو نے مجھے اس جسم میں داخل کر دیا سو تو ہر قسم کا ظاہر اس جسم پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے۔ اور جسم کے گارے میرے رب! تو نے مجھے پیدا کیا تو میں تو نکری کے ایک تختے کی طرح قہہ میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھا اور نہ قدموں سے چل سکتا تھا اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا اور نہ کانوں سے سن سکتا تھا پھر یہ روح نور کی شعاع کی طرح مجھ میں داخل ہوئی، اسی سے میری زبان بولنے لگی اور اسی سے میری آنکھیں دیکھنے لگیں اور اسی سے میرے پیر چلنے لگے اور میرے کان سننے لگے سو ہر قسم کا ظاہر تو اس روح پر نازل کر اور مجھے نجات دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اندر سے اور دلچسپی کی مثال بیان فرمائی جو ایک بلغم میں گئے ۱۱۰ سالہ جلوس کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور دلچسپی چلوں کو تو وہ نہیں سکتا پھر دلچسپی سے اندر سے کھلائے مجھے اپنے اوپر سوار کر لے میں خود بھی چل تو ذکر کھائوں گا اور تجھے بھی کھلاؤں گا پھر دونوں نے بلغم سے چل تو ذکر کھائے۔ اب کس پر عذاب ہو گا؟ فرمایا دونوں پر عذاب ہو گا۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو بخاری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۱۷۵)

قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کما

قیامت کے دن نفسی نفسی ہوگی۔ ہر نفس اپنے نفس سے بحث و تکرار کر رہا ہو گا۔ قرآن مجید میں ہے:

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر شخص کو اپنی پریشانی دوسروں سے بے پروا کر

(میں: ۳۷) دے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا آپ نے اس میں سے ایک دسی اٹھالی وہ آپ کو اچھی لگی اور آپ اس کو دانتوں سے کھانے لگے پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے سورج ان کے قریب ہو جائے گا لوگوں کو اس قدر درنہ دم ہو گا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے، پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستِ تقدس سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ پس حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرا رب غضب میں ہے، وہ اتنے شدید

تبیان القرآن

غضب میں نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اور اس نے مجھے ایک درخت سے کھلنے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی (بظاہر) محبت کی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح! بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور بے شک اللہ نے آپ کا ہم بست شکر ادا کر لے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا کہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، نفسی، نفسی، نفسی۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بست غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور میں نے (بظاہر) تین جھوٹ بولے تھے، نفسی، نفسی، نفسی۔ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے سرفراز کیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا۔ نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کلمہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریح کی طرف اتھاہ کیا تھا اور اس کی پسندیدہ روح ہیں اور آپ نے لوگوں سے منکھوڑے میں کلام کیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب بست غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ نفسی، نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سب ائمے اور پچھلے بظاہر خلاف اولیٰ کلاموں کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے) فرمایا پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا پھر اللہ عز و جل میرے لیے حمد و ثناء کے ایسے کلمات کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے، پھر مجھ سے کہجائے گا کہ محمد! اپنا سراٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا کہ آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھا کر کہوں گا اے

اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بد اعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا (احض: ۱۳) کفار مکہ پر بھوک اور خوف کو مسلط کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو آخرت کی وعید شدید سے ڈرایا تھا اور اس آیت میں ان کو دنیا کی شدید آفتوں اور مصیبتوں سے ڈرایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان پر قلعہ مسلط کر دیا جائے گا۔ جس بستی کی اس آیت میں مثل دی گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زندہ ناشکی کو کوئی مراد ہو۔ جیسے حضرت حمود، حضرت صالح، حضرت لوط یا حضرت شعیب علیہم السلام کے زمانوں میں بیتان تھیں جو بہت آرام اور خوشحالی سے رہتی تھیں پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر پر اصرار کیا تو ان کو دنیا میں آفتوں اور مصیبتوں نے آغیر اور ان پر قلعہ کی صورت میں بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ کی بستیوں ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد، قتادہ اور ابن زید سے روایت ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک کا لباس پہنا دیا، اس بھوک کی لذت ان کے اجسام کو پہنچی اور ان کے اجسام کا اس طرح احاطہ کر لیا جس طرح لباس اجسام کو احاطہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تھی جس کی وجہ سے ان پر کئی سال قلعہ طاری رہا حتیٰ کہ وہ مردار، چمڑہ اور اس کے پل بھی کھا جاتے تھے اور یہ ان کی بد اعمالیوں کی سزا تھی۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعائے ضرر کرنے کا ذکر اس حدیث میں ہے: مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی شکوت دیکھی تو آپ نے دعا کی اے اللہ! ان پر ایسے سانپ قلعہ کے سال مسلط فرما جیسے حضرت یوسف کے زندہ میں قلعہ کے سات سال تھے۔ پھر ایسا قلعہ آیا جس سے سب چیزیں ختم ہو گئیں حتیٰ کہ انہوں نے چمڑے، مردے اور مردار بھی کھائے، ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ ان دونوں میں ابو سفیان نے آپ کے پاس آکر کہا اے محمد! آپ اللہ کا حکم اٹھاتے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لَمَّا زَيْفَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ

اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا ہو اور دھواں ملے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۰۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۵۳)

(الذخاں: ۱۰)

یہ بھوک کا لباس ہے اور خوف کا لباس یہ ہے کہ کفار مکہ کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ اس آیت میں مکہ کے کافروں کی مثل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔

اسی طرح جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری کر دیا جائے گا۔ آج مسلمان جو معاشی یا صوماری اور دشمنوں کے خوف میں چلا ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے پاس ان ہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی سو ان کو

عذاب نے آپکا در آٹھایا کہ وہ علم کرنے والے تھے۔ سو اللہ کے دیئے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبثت کرتے ہو (النحل: ۱۱۹-۱۲۰)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے مثل دی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں اور وہ ان نعمتوں کی بھگتی کریں تو اللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے، اور اس آیت میں ان لوگوں یعنی اہل مکہ سے خطاب فرمایا ہے جن کے لیے یہ مثل دی تھی فرمایا: اے اہل مکہ! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے جس کے حسب و نسب کو تم پہچانتے ہو اور اس کی گزاری ہوئی پوری زندگی سے تم واقف ہو۔ پھر مکہ والوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد بھوک کا عذاب ہے، یعنی تم پر جو قحط اور بھوک کا عذاب آیا ہے وہ تمہارے کفر کے سبب سے ہے۔ تم کفر کو ترک کر دو تو تم سے قحط کے اس عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اللہ کے دیئے ہوئے حلال طیب رزق سے کھاؤ۔

امام عبد الرحمن بن جوزی نے فرمایا اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جسور مغربر نے کہا اس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں۔ اور فردا غیر وہ کہ اس آیت کے مخاطب اہل مکہ اور مشرکین ہیں۔ جب اہل مکہ کی بھوک سخت بڑھ گئی تو ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ کو مردوں سے دشمنی ہے تو عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی کہ ان کے پاس غلہ لے جائیں۔

(تراجم المسیح ج ۳ ص ۵۵، مشکوٰۃ مشیخ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم پر صرف (یہ) چیزیں حرام کی ہیں: مردار اور (ساتھ ہوا) خون اور خنزیر کا گوشت اور جس (جانور پر) ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو جس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے (النحل: ۱۱۵)

اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی حرمت دہنی سورتوں اور دو کی سورتوں میں بیان فرمائی ہے اور دہنی سورتیں یہ ہیں: البقرہ: ۱۷۳ اور المائدہ: ۳ اور ان کی سورتیں یہ ہیں! الانعام: ۱۴۵ اور النحل: ۱۵۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا حرام ہونا نبوت اور رسالت کے پورے دور کو محیط ہے اور یہ چیزیں کسی وقت بھی حلال نہیں تھیں۔ ہم نے ان کی مکمل تفسیر البقرہ اور المائدہ میں بیان کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں مجھوت پھولتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بیان نہ کرو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بیان کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے (یہ) تمہارا عقائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (النحل: ۱۱۷-۱۱۸)

اس آیت میں پہلی آیت کی تاکید ہے۔ یعنی یہی چار چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ مشرکین اپنی طرف سے ان چار چیزوں کو حلال کہتے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے بھیرا، ستبہ، دھیلہ اور حام کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ بھیرا اس اونٹنی کو کہتے تھے وہ جس کا دو دو ہاتھ جوڑ دیتے تھے اور اس کو بچوں کے لیے ہانڈ کر دیتے تھے۔ ستبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ دو ہاتھ کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کو وہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ بار برداری کے لیے اور دھیلہ وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے پہلی مرتبہ دھیلہ ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی دھیلہ ہی ہوتی اور ان کے درمیان کوئی نہیں ہوتا تھا، ایسی

اونٹنی کو بھی وہ چیزوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور عام وہ اس نراوٹ کو کہتے تھے جس سے کئی بچے ہو چکے ہوتے تھے اور جب اس سے کئی بچے ہو جاتے تو وہ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے سواری اور بار بار داری کا کام نہ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامرؓ کو جو کھلے ہونے میں اپنی انتہاں تکمیل پر پہنچا دیا وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے چیزوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا تھا۔ (صحیح بخاری رحمہ اللہ: ۳۴۳۳)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اور تم یہ کہہ کر کہ ظلال چیز حلال ہے اور ظلال چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وہ ان چیزوں کے حرام کرنے اور حلال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ خود کسی چیز کو حرام کرتے پھر کہتے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔

اسی طرح آج بھی کچھ لوگ سوئم، چالیسویں، پری اور دیگر ہوس کے کھانے کو اپنی طرف سے حرام کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان خصوص دونوں میں کھانے کی حرمت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان خصوص دونوں میں میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور دونوں کی یہ تعین شرعی نہیں ہوتی کہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں ایصال ثواب کرنا جائز نہ ہو، بلکہ لوگوں کے اجتماع کے لیے سولہ کی خاطر تاریخ معین کر لی جاتی ہے جیسے جیسے، معنی اور شادی کی تاریخ معین کی جاتی ہے یا جیسے مساجد میں نمازوں کے اوقات گزرنے کے حساب سے معین کیے جاتے ہیں۔

اسی طرح جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہیں کیا وہ اس کو واجب نہیں اور فرض بھی کہتے ہیں۔ مثلاً بقصد بحر ڈاڑھی کو بیض فرض اور بعض واجب کہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس آیت کے مصداق ہیں جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

اللہ تعالیٰ کا رشو ہے: اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کیے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (۱۱۰: اہل: ۱۸۸)
اس آیت کی تفسیر کے لیے النساء: ۱۲۰ اور الانعام: ۱۶۹ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشو ہے: پھر آپ کا رب، جن لوگوں نے طواغیت سے کوئی کلمہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، (اسو ابے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرورت بخشے والا ہے جسے وہ چاہے) (۱۱۰: اہل: ۱۸۸)

اس آیت پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو شخص لاعلمی یا لحاظ قیامت کی وجہ سے کوئی کلمہ کرے اس پر تو شرعی قواعد کے اعتبار سے ویسے ہی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً کسی شخص کو کاکا لاکا کی بوتل میں شراب بھر کر دے دی اور اس نے لاعلمی میں اس کو پی لیا تو اس پر تو ویسے ہی مواخذہ نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھایا گیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ: ۲۴۴۳)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے کفر یا کوئی اور معصیت کی اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس پر کتنا شدید عذاب ہو گا یا کتنی مدت عذاب ہو گا یا اس کا کلمہ ہونا تو معلوم تھا لیکن کلمہ کے ارتکاب کے وقت اس پر توجہ نہیں تھی، پھر بعد میں وہ علوم ہو اور اس کلمہ پر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔

اِنَّ اِزْهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَاتَلَتْ نَفْسًا حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ

بے شک ایسا ایم (اپنی ذات میں) ایک امت تھی، اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے منسوب (اور مشرکین

الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۸﴾ شَاكِرًا لِأَلْعِمَةِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ

میں سے دھتے ۰ اس کی نعمتوں کے شکر گزار ستے، (اشارے) ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے

مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۶۹﴾ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ

کی ہدایت دی ۰ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی

لِإِنِّ الصَّالِحِينَ ﴿۱۷۰﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ

نیکی کاروں میں سے ہوں گے ۰ پھر ہم نے آپ کی طرف سے وحی کی کہ آپ فقہتِ ابراہیم کی پیروی کریں

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۷۱﴾ إِنَّمَا جَعَلْ

جر باطل سے منسوب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ۰ ہفتہ کا دن کریمت

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا قلب ان کے درمیان قیامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷۲﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ

کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ۰ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت

رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بھیجئے اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر رحمت قائم

أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ

بھیجئے، بے شک آپ کا رب ان کو بہت جانتے والا ہے، جو اس کے راستے سے ہٹ چکے ہوں اور

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۷۳﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا

وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتے والا ہے ۰ اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں

عَوِّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۷۴﴾ وَاصْبِرْ

تعلیق پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے ۰ اور آپ

تبیان القرآن

وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

مسيرہ لیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی اور عینیت نہ ہوں اور نہ

ضیق مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۸﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

ان کی سازشوں سے شک دل ہوں ۰ بے شک اللہ مدد دے والوں کے ساتھ ہے

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۲۹﴾

اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ابراہیم (علیہ السلام) ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، باطل سے
مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے ۱۲۸ اس کی سختوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو غیب کر لیا اور ان کو سیدھے راستہ کی
ہدایت دی ۱۲۹ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھلی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں سے ہوں گے ۱۳۰ پھر ہم نے آپ
کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ۰

(الحق: ۳۳-۳۴)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف استدلال

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بدعتیہ گویں کا رد فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مانتے تھے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بنانا ہوتا تو
فرشتوں میں سے کسی کو رسول بناتا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال کہتے تھے، اور جن چیزوں کو
اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے ان کو حرام کہتے تھے۔ ان کے ان باطل نظریات کا رد طبع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ایک اور
طریقہ سے اپنی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرماتا ہے، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ
السلام سب سے بڑے موجد تھے اور توحید کے طہر دار تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک کی جڑیں
کاٹ دیں اور کہہ کے مشرکین ان پر فخر کرتے تھے اور ان کے دین کے برحق ہونے کے معترف تھے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ
ان کی اقتداء کرنا واجب ہے، تو ان انہوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب
کرتے ہو، ان کے بتائے ہوئے کعب کی توحید کے دعوے اور ہو تو پھر ان کے طریقہ پر عمل کرو، وہ اللہ کے رسول تھے اللہ تعالیٰ
نے ان کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور ایک بشر اور انسان کو رسول بنایا تو ان لوگوں انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول بنایا
جائے، فرشتہ کو رسول نہیں بنایا جائے ان کی طرف اللہ وحی نازل فرماتا تھا، اسوای طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو بکثرت معجزات عطا فرمائے۔ پس ان آیتوں
میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی صفات بیان فرمائیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں۔

امت کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک ابراہیم ایک امت تھے۔

علامہ رافعا مصطفیٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

ہر وہ جماعت جو کسی ایک امر میں مجتمع ہو، اس کو امت کہتے ہیں۔ خواہ ان کا دین ایک ہو یا ان کا زمانہ ایک ہو یا ان کی جگہ ایک ہو، اور خواہ وہ اس چیز میں اپنے اختیار سے مجتمع ہوں یا بغیر اختیار کے۔ مثلاً دین میں اختیار سے جمع ہوں گے اور کسی ایک زمانہ کے لوگ یا کسی ایک ملک یا شہر کے لوگ غیر اختیاری طور پر مجتمع ہوں گے کیونکہ وہ ایک زمانہ میں یا ایک ملک میں پیدا ہوئے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ (البقرہ: ۱۴۳)

یعنی سب لوگ کفر اور کراہی میں مجتمع تھے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔

اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔

(مائدہ: ۱۱۸)

یعنی تمام لوگوں کو ایمان میں مجتمع کر دیتا۔

وَأَذْكُرُكُمْ بِمَا أَفْعَلْتُمْ (یعنی: ۴۵)

امت کا معنی ہے ایک زمانہ کے لوگوں کے ختم ہونے کے بعد یا ایک عصر کے لوگوں کے گزرنے کے بعد، اور یہ مل مراد ہے کسی مدت گزرنے کے بعد۔

رَأَى يَوْمَ الْاُخْرَىٰ كَمَا يَوْمَ الْاُولَىٰ (الحمل: ۱۴۰)

بے شک ابراہیم (علیہ السلام) اپنی ذات میں ایک امت تھے۔

یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی، وہ تنہا جتنی عبادت کرتے تھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے حلق پوچھا آپ نے فرمایا: وہ اکیلا قیامت کے دن ایک امت کے طور پر آئے گا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۹۷۴۳، مشکوٰۃ: ۱۷۱۱۱)

(الفرقان: ۲۸، مشکوٰۃ: ۱۷۱۱۱، بحار: ۱۳۸۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجہ یہاں سے

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امت کا اطلاق کیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم یا ایک امت مل کر جتنے نیکی کے کام کرتی یا جتنی عبادت کرتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا جتنی عبادت کرتے تھے اور اتنے نیکی کے کام کرتے تھے۔

(۲) مجاہد نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں صرف ایک مومن تھے اور باقی تمام لوگ کافر تھے، اس لیے وہ اپنی ذات میں امت تھے۔ جیسے آپ نے زید بن عمرو بن نفیل کے حلق فرمایا وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اٹھیا جائے گا۔ (ازاد المسیح ج ۳ ص ۵۳، تفسیر ابن کثیر رقم الحدیث: ۱۳۷۸۲)

(۳) شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ میں نے زین بن کبیر ایسے چودہ آدمیوں سے غلطی نہیں دی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دور کرنا ہے اور ان کی برکت کو ظاہر فرماتا ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ اپنے زمانہ میں صرف ایک مومن تھے۔ (اجاز البیان رقم الحدیث: ۱۵۸۸۸)

(۴) امت کا معنی یہاں یہ ہے جس کی اقتداء کی جائے اور وہ امام ہو یہ صدر مفعول کے معنی میں ہے جیسے خلق مخلوق

کے معنی میں ہے سو امت مسلمہ کے معنی میں ہے یعنی امام۔ قرآن مجید میں ہے ہاتھی جاملے گا لکھنؤ انسان۔ (البقرہ: ۲۳۳)
(۵) حضرت امیر اہم علیہ السلام کے سب سے ان کی امت توحید اور دین حق میں دوسری امتوں سے ممتاز ہوئی اور جو تک
وہ امت کے امتیاز کا سبب تھے اس وجہ سے ان کو امت کا کیا۔

(۶) امت کا ایک معنی ہے، نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والا۔ حدیث میں ہے:

فروہ بن نوفل ابھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضرت معاذ ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے
اطاعت گزار باطل سے بچتے۔ میں نے دل میں کہا ابو عبد الرحمن نے غلو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت امیر اہم علیہ السلام کے
لیے فرمایا ہے ان ابواہم کما انما لسانہ، حضرت ابن مسعود نے کہا تم جانتے ہو کہ امت کا کیا معنی ہے اور قانت کا کیا
معنی ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا والا ہے۔ انہوں نے کہا امت وہ شخص ہے جو نیکی اور خیر کی تعلیم دے اور قانت
وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو اور حضرت معاذ نیکی اور خیر
کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۶۱۵۸۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۹۹۳۳، الطب الباری رقم الحدیث: ۳۳۶۵، المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۸۸)
حضرت امیر اہم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ قانت ہیں۔ قانت کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر
عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قانت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔

حضرت امیر اہم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ خفیہ ہیں جو دین اسلام کی طرف دوام و ثبات کے ساتھ
میلان کرنے والا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت امیر اہم علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے ختم کیا
اور جنہوں نے منہ مکہ حج قائم کیا اور قریش کی اور یہ صفت خفیہ ہیں۔

چوتھی صفت ذکر فرمائی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں، وہ اپنے بچپن، جوانی اور تمام عمر موحد رہے اور توحید پر دلائل
قائم کرتے رہے۔ نمرود پر حجت قائم کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں اللہ ہی معبود و معیت۔ (البقرہ: ۲۵۸) میرا رب وہ ہے
جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جنوں اور ستاروں کی عبادت کو باطل فرمایا۔ جنوں کے متعلق فرمایا:

قَالَ أَفَعَبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَلَيْسَ لَكُمْ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا
پرستش کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (الانبیاء: ۶۷-۶۶)

اور ستاروں کی الوہیت باطل کرتے ہوئے فرمایا لا تعبد الاہل بالانعام: (۱۷۶) پھر حضرت امیر اہم نے جنوں کو توڑ ڈالا
اور انہما کار بت پرستوں نے آپ کو بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈال دیا پھر حضرت امیر اہم علیہ السلام نے مزید طاہت حاصل
کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مردے
زندہ کر کے دکھایا۔ فرض جو شخص بھی قرآن مجید میں حضرت امیر اہم علیہ السلام کی صفات کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ مشکف
ہو گا کہ حضرت امیر اہم علیہ السلام بحرہ حید میں مستحق تھے۔

پانچویں صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امیر اہم علیہ السلام
کسی مسلمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دن ان کو کوئی مسلمان نہیں ملا تو انہوں نے اپنا کھانا موخر کر دیا پھر کچھ فرشتے

انسانوں کی صورت میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں جڑام کی بیماری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو کھانا کھاؤں کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک تمہاری تدبیر مداخلت نہ ہوتی تو وہ تم کو اس بلا میں مبتلا نہ کرتا۔

چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے ہند فرمایا۔

ساتویں صفت یہ فرمائی کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یعنی ان کو تبلیغ کرنے، اللہ کی طرف دعوت دینے اور حق کی طرف راغب کرنے اور بت پرستی سے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دی۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے میرا یہ طریقہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ (الانعام: ۱۲۵)

آٹھویں صفت میں فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں اچھلی دی۔ قلعہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، تمام مذہب والے ان کو مانتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا ان کو بھنا تو بالکل ظاہر ہے، باقی رہے کفار قریش اور باقی عرب تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ يُفِي الْأَعْيُنَ - اور میرے بعد آنے والوں میں میری نیک بانی جاری کر

(الشعراء: ۸۲)۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور تمام ادیان میں ان کا کلمہ عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، ہم ہر نماز میں ان پر مملوہ بھیجتے ہیں، کما صلیت علیہم ابراہیم علیہ السلام۔

نویں صفت یہ ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں سے ہوں گے اور اس صفت کا ذکر کر کے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی ہے:

رَبِّ هَبْ لِيْ سِدْقًا يُفِي الْاَعْيُنَ - اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ

بالفضل یجزي۔ (الشعراء: ۸۳)

ملت ابراہیم کی ابتلا کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات ذکر فرمائیں پھر یہ فرمایا کہ اور پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منفرد شریعت نہیں تھی اور آپ کی بعثت سے حضور یہ تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کریں اور وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ذکر کرنے بعد یہ حکم دیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ابتلا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ کے طریقہ میں ان کی پیروی کیجئے جس طرح وہ نری اور سولت سے تبلیغ کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح نری اور سولت سے تبلیغ کیجئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہفتہ کلون تو حرف بن لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا اور بے شک

آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے (النحل: ۱۲۴)

یہودیوں کا ہفتہ کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عہدیت کے لیے مخصوص کرنا

ہفتہ کن دن میں جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کی تفصیل میں عبد الرحمن بن جوزی ص ۴۴۳ ملاحظہ کیجئے:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا بھتہ کے دنوں میں سے ایک دن اللہ کے لیے قاصر کرو اور جوہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس دن تم اپنے کاموں میں سے کوئی کام نہ کرو۔ انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اسی دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فرغ ہو گیا تھا اور وہ بھتہ کا دن ہے۔ پس ان کے لیے بھتہ کون مقرر کر دیا گیا پھر ان پر اس دن کی عبادت کرنے میں سختی کی گئی۔ یہ ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے، اور مقاتل نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جوہ کا دن عبادت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم بھتہ کے دن کو قاصر کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو جوہ کے دن کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا تم اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کرو۔ بنو اسرائیل نے اپنے علماء کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یہ ان کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بھتہ کے دن کو مقرر کرنے پر مت حریص ہیں تو آپ نے انہیں بھتہ کے دن کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے اس دن میں گنہ کرنے شروع کر دیئے۔ اور قزو نے کہا ہے کہ بعض یہودیوں نے بھتہ کے دن کو طلال قرار دیا اور بعض نے حرام قرار دیا۔ (ازاد المسین ص ۳۵۵ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام رازی نے لکھا ہے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی جوہ کے دن کا حکم دیا گیا۔ نصاریٰ نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عید ان کی عید سے پہلے ہو اور انہوں نے اتوار کلون اپنا لیا۔

(تفسیر کبرج ص ۲۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

مسلمانوں کا جوہ کے دن کی ہدایت کو پانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم (بھتہ میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے پھر یہ (جوہ کلون) اور دن ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی۔ لوگ اس (دن) میں ہمارے تابع ہیں، یہود (جوہ کے بعد) آگاہ دن ملتے ہیں اور نصاریٰ اس کے بعد والاد۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۵۵، سنن ترمذی رقم الحدیث ۳۶۱، مسند احمد رقم الحدیث ۳۹۵۵، عالم الکتاب)

علامہ ابن بطال ماکھی متوفی ۳۴۹ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ان پر جوہ جوہ کلون فرض ہوا تھا اور انہوں نے اس کو ترک کر دیا، کیونکہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرض کو ترک کر دے۔ البتہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان پر بھتہ میں سے کوئی ایک دن فرض کیا گیا تھا اور ان کے اختیار کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ اس دن میں اپنی شریعت قائم کریں پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ اس کے لیے کون سا دن مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوہ کے دن کی ہدایت نہیں دی اور جوہ کے دن کو اس امت کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت کو جوہ کے دن کی ہدایت دے دی اور اس وجہ سے اس امت کو اپنی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل دن جوہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس دن میں وہ سماعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ (شرح صحیح البخاری لابن بطال ص ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸ مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ ریاض ۱۴۲۰ھ)

حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے یہ کہا ہے کہ یہود یوں کو مبرا حجاجہ کے دن کا حکم دیا گیا ہو، پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ آیا ان پر جوہ کے دن کی تعیین لازم ہے یا ان کے لیے جوہ کے دن کو کسی اور دن کے ساتھ تبدیل کرنے کی مگر نیش ہے، پھر انہوں نے اجتہاد کیا اور اس میں خطا کی اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَأْسًا حُجُولَ الشَّيْثِ عَلَى الْيَوْمِ اخْتَلَفُوا
ہفتہ کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ (اصول: ۱۱۳)

مجاہد نے کہا انہوں نے جوہ کا ارادہ کیا تھا پھر اس میں خطا کی اور اس کی جگہ ہفتہ کا دن مقرر کر لیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۵۹۷) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اختلاف سے مراد یہود اور نصاریٰ کا اختلاف ہو، اور یہود یوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ دروازہ سے چلنے کے بجائے چاروں طرف حلقہ نکلتا۔ انہوں نے اس قول کو تبدیل کر لیا، اور وہ کہتے تھے مسحوا وعصبا ہم نے سنا اور اس کی مخالفت کی، اور امام عبد الرزاق نے سند صحیح کے ساتھ محمد بن یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مدینہ جمع ہوئے۔ پس انصار نے کہا یہود کا ایک دن ہے جس میں وہ ہر ہفتے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح نصاریٰ کا بھی ایک دن ہے، آؤ ہم بھی ایک دن مقرر کر لیں اس دن ہم جمع ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں پھر انہوں نے جوہ کا دن مقرر کر لیا۔ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن اس کی سند حسن ہے، اور امام احمد اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں ہم کو سب سے پہلے اسد بن زرارہ نے نماز جوہ پڑھائی اور چالیس مسلمانوں نے نماز جوہ پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۶۹۸) ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۸۸ اس حدیث کے واضح ہونے کے بعد کہ ان صحابہ نے اپنے اجتہاد سے نماز جوہ پڑھی اور اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت آپ کو نماز جوہ کا حکم دیا گیا ہو لیکن وہیں آپ نماز جوہ قائم کرنے پر تھوڑے تھے، لہذا مدینہ میں آکر سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جوہ قائم کی۔ جیسا کہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اجتہاد سے جوہ کا دن اختیار کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ جوہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انسان کو مہلوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جوہ کے دن مہلوت میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جوہ کے دن موجودات کو مکمل کیا اور اسی دن انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ان سے نفع حاصل کرے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس دن مہلوت کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ (فتح الباری ج ۳، ص ۳۵۶ مطبوعہ لاہور، المکتبۃ المدینہ، طبع ۱۳۸۲ھ، مطبوعہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

جوہ کے دن کی چھٹی کا مسئلہ

آج کل دنیا میں یہودی ہفتہ کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور عیسائی اور ان کے زیر اثر یورپی ممالک اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور مسلمان ملکوں میں جوہ کے دن چھٹی کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا مقدس دن ہے۔ انگریزی میں چھٹی کے دن Holy Day کہتے ہیں۔ یعنی مقدس دن اور یہودیوں کا مقدس دن اتوار ہے اس لیے وہ اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں تاکہ دنیاوی کام کاج سے اتوار کے دن مہلوت کے لیے فارغ ہو جائیں اور اب بھی عیسائی اتوار کے دن چرچ میں جا کر مہلوت اور خصوصی دعا کرتے ہیں۔

کو ان کی چھٹی کی وجہ سے اور جو کوہاری چھٹی کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جغرافیائی فرق کی وجہ سے دیئے گئے ہمارے اور ان کے اوقات کی یکسانیت نہیں ہے۔ مثلاً امریکہ کا وقت ہم سے تقریباً آٹھ گھنٹے پیچھے ہے، آسٹریلیا کا وقت ہم سے تقریباً دس گھنٹے پیچھے ہے اور طائیہ کا وقت پانچ گھنٹے پیچھے ہے۔ اسی طرح مشرقی بعید کے ممالک کا وقت بھی ہم سے کافی مختلف ہے اس لیے اتوار کی چھٹی کرنے پر ان ممالک کی یکسانیت سے استثناء لیا گیا اور ست نہیں ہے۔

جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل

اسلام میں چھٹی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن جب جنت میں ایک دن چھٹی کرنی ہی ہے تو اس دن چھٹی کرنی چاہیے جو اسلام میں مقدس دن ہے۔ یہ سبلی اور سودی اپنے اپنے مقدس دنوں میں اتوار اور ہفتہ کی چھٹی کرتے ہیں سو ہمیں اپنے مقدس دن میں چھٹی کرنی چاہیے اور وہ جمعہ کلون ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ باقی تمام مسلمان ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں بھی باقی مسلمان ملکوں سے موافقت کرتے ہوئے جمعہ کے دن چھٹی کرنی چاہیے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اتوار کو چھٹی کرنے سے عیسائیوں کی موافقت ہوگی جبکہ ہمیں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصاریٰ ہاتھوں کو نہیں رنکتے سو تم ان کی مخالفت کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۰۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۵۷۵۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۱۱)

(مسند احمد الحدیث: ۳۷۳۷)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور انصار کے بوزخوں کے پاس آئے، ان کی ڈاڑھیں سفید تھیں۔ آپ نے فرمایا اے انصار! جماعت! اپنی ڈاڑھوں کو سرخ اور زرد رنگ میں رنگو اور اہل کتب کی مخالفت کرو۔ انہوں نے کہا: ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتب شلوار پہنتے ہیں اور تہبند نہیں باندھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شلوار پہنو اور تہبند باندھو اور اہل کتب کی مخالفت کرو۔

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتب موزے پہنتے ہیں اور اس پر چڑے کی جوتی نہیں پہنتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم موزے پہنو اور اس پر چڑے کی جوتی پہنو اور اہل کتب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتب ڈاڑھیں لکھتے ہیں اور مونچھیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم مونچھیں تراشو اور ڈاڑھیں چھوڑ دو اور اہل کتب کی مخالفت کرو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۵-۳۱۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۴۳۳، معجم طحاوی، کتب جہاد، مناقب زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۴۳۴، دارالحدیث قاہرہ، مناقب ابی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، معجم خزائن ج ۵ ص ۳۱۵-۳۱۷، الکبیر ج ۸ ص ۳۸۷ رقم الحدیث: ۷۴۳۴)

خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی چھٹی کرنے میں مسلمان ملکوں کی موافقت ہے اور اتوار کی چھٹی کرنے میں عیسائیوں کی موافقت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی موافقت کریں اور ہمارا مقدس دن (Holy Day) جمعہ ہے یا اتوار! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور رحمہ فصاحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر رحمت قائم کیجئے۔ بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور

(۴) ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔

(۵) جس چیز کا انجام اچھا ہو وہ حکمت ہے۔ (الفردات ج ۱ ص ۲۸-۱۹۹۷ احادیث ص ۲۲ مطبوعہ مکتبہ المدینہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ راجب نے لکھا ہے جس وقت میں کسی سزا سے ڈرایا گیا ہو وہ موعظت ہے، ظیل نے کہا کہ کسی کے کاموں کو اس طور سے یاد دلانا کہ اس سے دل نرم ہو جائیں یہ موعظت ہے۔ (الفردات ج ۲ ص ۲۸۳ مطبوعہ مکتبہ المدینہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ راجب اصفہانی نے کہا کسی شخص کا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا جہل ہے۔ میر سید شریف نے کہا جو قیاس مقدمات مشہور اور مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو اس کو جہل کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ خلاف براہِ اجماع قائم کیا جائے اور غصم کو سزا دیا جائے۔ (الفردات ج ۱ ص ۱۹۷ احادیث ص ۵۵)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک آپ کا رب ان کو مبت جانے والا ہے جو اس کے راست سے ہٹ گئے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانے والا ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف ان تین طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں باقی کسی کو ہدایت یافتہ بنانا یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان میں سے کون اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرے گا اور کون اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈالے گا۔ جو س نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کر لیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنائے گا اور جس نے اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈالے رہا ہو اس کو گمراہ رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اور اگر تم مہربان کرو تو بے شک مہربان رہنا اور ان کے لیے صبر مت اچھا ہے (۱۰۷: احق)

بدلہ لینے میں تجلوز نہ کیا جائے

اس آیت کے مشن نزول میں یہ روایت بیان کی گئی ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ۶۳ انصار شہید ہوئے اور ۶۴ مہاجرین شہید ہوئے۔ ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو انہوں نے شہید کیا تھا تب انصار نے کہا اگر کسی دن ہمیں موقع ملا تو ہم بھی ان کے ساتھ اس طرح کر کے دکھادیں گے، پھر فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۷۷ المستدرک ج ۲ ص ۵۹ ۵۸۳ ۵۸۴ قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۸ ج ۱ ص ۱۷۱ لاکن البیہ فی التفسیر ج ۳ ص ۲۸۹ سنن البزار رقم الحدیث: ۵۵۷۵ المستدرک ج ۱ ص ۱۳۳ ۱۳۴ سبب النزول ص ۱۳۳ مجمع البزوار ج ۲ ص ۱۳۲)

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جب مظلوم ظالم سے بدلہ لے تو وہ حد سے تجلوز نہ کرے اور اتنی ہی سزا دے جتنی اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ ابن جریر نے کہا ہے اگر کسی شخص نے تم سے کوئی چیز چھینی ہے تو تم بھی اس سے اتنی ہی چیز لے لو۔

اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، حکمت سے، موعظت حنہ سے اور جہل سے۔ پھر جب آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو ان کو ان کے سابق دین سے اور ان کے آباؤ اجداد کے دین سے رجوع کرنے کا حکم دیں گے اور اس دین پر کفر اور ضلالت کا حکم لگائیں گے اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہوگی اور اس دعوت کو سننے والے آپ کو برا کہیں گے اور آپ کو ضرر اور ایذا پہنچائیں گے اور آپ کو قتل کرنے کے

دروپہ ہوں گے، پھر اگر تبلیغ کرنے والے مسلمان ان کی ایذا اور سنی کا بدلہ لینا چاہیں یا بدلہ لینے پر تیار ہوں تو ان کو اتنی ہی ایذا پہنچائیں جتنی ان کو ایذا پہنچانی تھی ہے۔

بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت ہے

اس آیت میں مسلمانوں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس آیت میں اس کے دو مرتبے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم حق کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچانی تھی ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لینے میں رغبت کرو تو بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرنا کیونکہ زیادتی کرنا ظلم ہے اور تم کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس طرف زیان میں یہ سزا اور تفریط ہے کہ اگر تم بدلہ لینے کو ترک کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اولیٰ اور افضل ہے۔

(۲) اس کے بعد جب یہ فرمایا اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبرِ مبرا اچھا ہے۔ پہلے سزا اور تفریط کے طور پر فرمایا کہ بدلہ نہ لیا جائے اور اس آیت کے اس حصہ میں صراحت فرمایا ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے اور بدلہ لینے کی یہ نسبت صبر کرنا ہے۔

قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہر چند کہ ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے لیکن بدلہ لینے کی بجائے صبر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

اور جو لوگ کسی کے ظلم کا شکار ہوں وہ بدلہ لینے میں اور برائی کا بدلہ ایسی ہی مثل برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کریم ہے بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جن لوگوں نے اپنے لوہے ظلم کے بعد بدلہ لے لیا تو ان لوگوں پر ذکرِ قتل کا کوئی جواز نہیں ذکرِ قتل کا جواز تو صرف ان لوگوں پر ہو گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جن میں با حق سرکشی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ضرور صحت کے کاموں میں سے ہے

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۚ وَجِزَاءُ مَنِّينَاَ سِتْرَةٌ لَّهَا أَكْثَرُ ۚ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَمَّا انْتَقَرُ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوَّلَنَا مَا عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُمُ الْيَائِسُونَ عَلَى الْآلِئِينَ يَطْلُبُونَ النَّاسَ وَ يَسْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكِنَّ صَبْرًا وَ عَفْوًا ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ (النور: ۲۳-۲۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ صبر کیجئے آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے اور آپ ان کی سرکشی پر مطمئن نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے غلبہ دل ہوں بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو

نیک کام کرتے والے ہیں (نحل: ۴۸-۴۹)

صبر کرنے کی ترغیب

اس سے پہلے آیت میں تفریط اور صبر پر فرمایا تھا کہ بدلہ لینے کی نسبت صبر کرنا افضل ہے اور اس آیت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور کہہ مظلوم کے لیے ظلم پر صبر کرنا صحتِ مشکل اور دشوار ہو تا ہے اس لیے فرمایا آپ کا صبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت سے ہو گا اور انہیں جب صبر کرنا ہے تو اس کا صبر کرنا اس وقت مستحب ہو تا ہے جب اس کا دل کسی کے ظلم کی وجہ سے جوشِ غضب میں ہو اور وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو اس

وقت جب وہ میر کرے گا تو اس وقت اس کو اپنے نقصان پر غم ہوگا۔ یعنی آپ اپنے اصحاب کے نقصان پر غم نہ کریں اور ان سے بدلہ نہ لینے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔

بدلہ نہ لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت

ان آجوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میر کرنے اور بدلہ نہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ وہم نہ ہو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاد لے کر لڑنا چاہتے تھے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، بلکہ آپ کی سیرت اور صفت یہی تھی کہ آپ میر فرماتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے اور ان آجوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی میر اور درگزر کرنے کی صفت پر برقرار رہتے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاد خفت مزاج اور درشت کلام کرنے والے تھے اور نہ محققان مزاج تھے اور نہ بازار میں شور کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۶۶ مسند احمد ج ۳ ص ۶۷۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۳۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ج ۴ ص ۴۳۰ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۴۵)

علامہ شب الدین احمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرنے اور بدلہ نہ لینے کے لیے تمہارے واسطے یہ کافی ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو سخت ایذا پہنچائی حتیٰ کہ آپ کے سامنے لاپرواہی شہید کر دیا اور آپ کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا آپ ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا لایا کر نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے دعا کرنے والا اور رحمت کرنے والا لایا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرمایا فرمایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے سر پر جو شگائے گے ان کے گناہ کو معاف فرما نہ یہ کہ ان کو مطلقاً معاف فرما ورنہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ امام ابن حبان نے کہا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز جو صحر کی نماز ہے پڑھنے سے مشغول رکھا۔ اے اللہ! ان کے چیزوں کو آگ سے بھر دے۔ آپ کا چہرہ خون آلود کیا گیا اس کو آپ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ آپ کا حق تھا اور کافروں نے نماز صحر میں غلط ڈالا اس کو معاف نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ آپ کا معاف کرنا اور درگزر کرنا آپ کے حقوق سے متعلق ہے۔ امام طبرانی، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام بیہقی نے بعض ابن ربیع کی علامت سے روایت کیا جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا نبوت کی جنگی علامت تھیں وہ سب میں سے میدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیں مگر وہ علامتوں کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ تھی، ایک یہ کہ آپ کا علم اور آپ کی ہدایت آپ کے غضب پر غالب ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا تاکہ میں آپ کے علم اور آپ کی ہدایت کا شہدہ کر سکوں۔ میں نے مدت معینہ کے احوال پر آپ کو سمجھو یہ خبر فرشتہ کیں اور مدت کے آنے سے پہلے میں نے آپ سے قیمت کاٹنا کیا ابھی دو تین دن رہتے تھے کہ میں نے آپ کی قمیص پکڑی اور سخت غصہ سے آپ کو کھوڑا اور کہا اے محمد! آپ میرا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی قسم! اے عبدالمطلب کی اولاد! تم لوگ سخت ظالم ہو۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ کے دشمن! تو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کہ راجع اللہ کی قسم اگر مجھے میری قوم سے صلہ کا خیال نہ ہو تو میں اپنی کھوار سے تیرا

سر قلم کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استغلی سکون سے مجسم فرماتے ہوئے حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا مجھے اور اس شخص کو کسی اور بہت کے کہنے کی ضرورت تھی، تم مجھے اچھی طرح سے قرض ادا کرنے کا کہتے اور اس کو اتنے طریقے سے نقصان کرنے کا کہتے، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اس کا قرض ادا کر دیا اور اس کو اس کے حق کے علاوہ میں صلح زیادہ دینا۔ حضرت عمر نے اسی طرح کیا۔ میں نے کہا اے عمر! میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا مگر میں دو علامات دیکھنا چاہتا تھا ایک یہ کہ آپ کا قلم آپ کے غضب پر غلبہ رہتا ہے اور دوسری یہ کہ زیادہ غضب آپ میں صرف علم کو ہی زیادہ کرتا ہے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اور اسلام کو دین مان کر اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں۔

امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے آپ کی چادر اتارنے زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان دو اونٹوں پر طعام لاد کر دیتے کیونکہ آپ مجھے اپنے مال سے لاد کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اور تین بار اللہ سے مغفرت چاہی اور فرمایا میں اس وقت تک تم کو ان اونٹوں پر غلہ لاد کر نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اس چادر کھینچنے کا بدلہ نہیں دو گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! میں بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا اس شخص کے ایک اونٹ پر کھجوریں لاد دو اور ایک اونٹ پر جو لاد دو۔ اور امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ جب اس نے زور سے چادر کھینچی تو آپ نے اس کی طرف سر کر دیا کھانچا آپ بنے اور اس کو دینے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنے اور رد کر دینے اور ایذا رسانی پر مبر کرنے کی آپ میں بہت عظیم صفت تھی۔ آپ کی اس عظیم صفت کی وجہ سے سخت طبیعت اور بغضائش سنگ دل لوگ جو پہلے آپ سے وحشیوں کی طرح متنفر تھے، آپ کی اس نرم دلی کو دیکھ کر آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے اور آپ کے اوپر اپنی جان اور مال بھینچ کر دینے لگے۔ (اشرف السائلین ص ۵۴۳-۵۴۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۲ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لینے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو نہیں توڑے اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑتا تھا تو آپ سے بڑھ کر غضب ناک کوئی نہیں ہوتا تھا اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار فرما لیتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم القلم: ۳۵۰۶ صحیح مسلم رقم القلم: ۳۳۲ سنن ابوداؤد رقم القلم: ۴۵۵۱ مسوط امام ابی داؤد رقم القلم: ۵۸۱۷)

علامہ ابن حجر مکی حنفی ص ۹۷ کہتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنا اور آپ کو ایذا پہنچانا کفر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو آپ اس کو کیسے معاف کر دیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ایذا پہنچانے کی سخت دل مسلمان نے پہنچی جیسے ایک اعرابی نے آپ کی چادر کھینچ کر سوال کیا کہ اس کو دو اونٹوں میں غلہ لاد کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے اس کی سخت دلی کا بدلہ دیا، اس لیے آپ نے اسے معاف کر دیا اور ایسا کسی منافق نے ایسا کیا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بن کی ایذا رسانیوں کو برداشت کریں تاکہ لوگ آپ سے متنفر نہ ہوں۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ ان کو قتل کر دیں تو آپ فرماتے کہ لوگ کیسے گے (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یا کوئی ذمی کافر آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ صلحت کی وجہ سے ان کے

جرم پر مواخذہ نہ فرماتے یا کوئی حربی آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ اس لیے اس سے مواخذہ نہ فرماتے کہ اس نے اسلام کے احکام کا التزام نہیں کیا تھا۔ (اشرف المراسل ص ۵۰۵-۵۰۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، دہلی ۱۳۳۳ھ)

اختصاصی کلمات

آج ۷ رجب ۱۴۳۲ھ / ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر سورۃ النحل کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ العالیٰ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے سورۃ النحل تک یہ تفسیر مکمل کرا دی ہے۔ آپ اپنی عنایت اور توجہ سے بقی قرآن عظیم کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں اور مجھے صحت اور نیک سیرت کے ساتھ اس کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری میرے والدین میرے اساتذہ میرے احباب اور قارئین کی مغفرت فرمائیں۔ دنیا میں سلامتی اور نیکی کے ساتھ زندہ رہیں، ایمان پر خاتمہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں اور قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ اصحابہ الراشدین وآلہ الطاہرین وازواجه امہات المومنین وعلیٰ اولیاء امنہ وعلماؤہ اجمعین وسانئہ المسلمین۔

سُورَةُ يُسَىٰ

(١٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنی اسرائیل

سورت کلیم

بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سورت کلیم الہی ہے، الہی سراء کا معنی ہے رات کو چٹایا رات کو سفر کرنا اور جب یہ لفظ آپ کے ساتھ تھدی ہو تو اس کا معنی ہے رات کو لے چٹایا رات کو سفر کرنا اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی کا لفظ ہے اس مناسبت سے اس کا نام الہی سراء ہے۔

اور محققین نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کلیم بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔

وَلَقَدْ صَبَّحْنَا لَآئِنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكُتُبِ
لَنُفَصِّلَنَّ فِيهَا لَكُمْ دَرَجَاتٍ مِّمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
تیسرا۔ (بنی اسرائیل: ۱۴)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کا نام بنی اسرائیل کیوں نہیں رکھا گیا اس کا جواب ہم کی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔

اگرچہ اس سورت کلیم الہی بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی، لیکن احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔

عن ابی لبابة قالت عاتشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرء
بسم اسم النبي والزمزم۔
ابو لبابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل اور الزمزم کی تلاوت نہ کریں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۶۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۸۳۳ عالم الکتاب، مجمع ابی خزیمہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ المسند رکب ج ۲ ص ۱۳۳)

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال في
بنی اسرائیل والکھف و مریم انھن من
العنات الاول وھن من ثلاثی۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنی اسرائیل، الکھف اور مریم آسمانی کلمات کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ مجھے شروء سے یاد ہیں۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۱۳۷۰۸)

تبیان القرآن

سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول

جسور مفسرین کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل کی ہے البتہ عین آجوں کا حشر کیا گیا ہے:

بنی اسرائیل ۷۲، بنی اسرائیل ۸۰، بنی اسرائیل ۹۰ اور مقاتل نے بنی اسرائیل ۱۰۰ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی یہ سورت سورۃ القصص کے بعد سورۃ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور قعدہ اور نزول کے اعتبار سے یہ بیسویں سورت ہے۔ مدینہ مکہ، شام اور یمن کے علماء کی گفتگو کے مطابق اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور کوفہ کے علماء کی گفتگو کے مطابق اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔ واقعہ معراج بھرت سے اڑھائی سال پہلے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی ہو۔

سورۃ النحل اور سورۃ بنی اسرائیل میں مناسبت

(۱) سورۃ النحل میں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہفتہ کے ایک دن کی تعین میں اختلاف کیا تو ان پر ہفتہ کلون مقرر کر دیا گیا اور اس سورت میں بخرا اسرائیل کے مزد ماسک اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

(۲) ان دونوں سورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے اخلاص اور احسان کا ذکر فرمایا ہے۔

(۳) سورۃ النحل میں فرمایا تھا قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے سے کیا مقصود ہے۔

(۴) سورۃ النحل کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ مشرکین کے مظالم اور ان کی پستی کی پستیوں پر مبر کریں اور اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور شرف کی بلند ی بیان فرمائی ہے پس طور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعہ معراج سے فضیلت عطا فرمائی۔

(۵) سورۃ النحل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کس طرح سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے قوت، حیوانوں اور پرندوں سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ ہی کے ساتھ شکر کرے، رشتہ داروں، پیڑھیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرے، قتل اور زنا نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور دیگر برائیوں سے بچے۔

سورۃ بنی اسرائیل کے مشمولات

(۱) اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر ہے کہ آپ رات کے ایک لمحہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں جن کا تفصیلی ذکر ان شاء اللہ آگے چل کر آئے گا۔

(۲) اس سورت میں بنی اسرائیل کا منسل ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سرفرازی عطا فرمائی۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے حقیقت کا نکتہ سے اپنے وجود اور ربانی قیود پر استدلال فرمایا۔

(۴) ان لوگوں پر رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور لوگوں کو غلبہ و وحدہ لا شریک نہ کی عبادت

کرنے کا حکم دیا۔

(۵) ان شرکین کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتب لاؤ اور مکہ میں باغات اور چشمے بنادو اور سونے کا ٹھکانہ بنادو اور ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ۔

(۶) یہ قرآن سلیم فطرت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ مؤمنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔

(۷) تمام جن اور انیس مل کر بھی قرآن عظیم کی شکل میں لائے اور یہ قرآن کرم کلاست بڑا معجزہ ہے۔

(۸) انسانوں کی حکیم کا ذکر، کیونکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور ابلیس عین کے سجدہ نہ کرنے کا بیان اور انسانوں کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دینے کا ذکر۔

(۹) اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو عظیم نعمتیں عطا فرمنا اور انسان کے شکر نہ کرنے پر اس کو لعنت کرنا۔

(۱۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے اور رات میں سجدہ ادا کرنے کا حکم دیا۔

(۱۱) مکہ مکرمہ سے آپ کے ہجرت کرنے اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا ذکر۔

(۱۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ کا ذکر۔

(۱۳) قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کا بیان۔

(۱۴) اس سورت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تزیین اور تقدیس پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شریک سے کسی مددگار سے کسی بیٹے سے پاک اور حریف ہے اور وہ پاکیزہ اور بلند صفات کے ساتھ متعفف ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی تمام سورتیں دین اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں توحید اور رسالت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر زور دیا جاتا ہے اور شرکین اور مخالفین کے شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔

ان اختتامی طور کے بعد ہم سورۃ بنی اسرائیل کے ترجمہ اور تفسیر کو شروع کرتے ہیں، اللہ العظیم مجھے صحت اور نیکی کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ، کراچی

مارچ ۱۹۳۳ء / ۱۲۱ نور ۱۳۵۲ھ

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَنُزِّلَتْ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ

سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشہد ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں، جو نہایت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے)

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ اَیْمًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

ہر عیب سے پاک ہے وہ بجا اپنے درگاہ بندہ کو رات کے ایک فیل وقفہ میں مسجد حرام

الْحَدَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ

سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کوہم نے برکتیں دیں ہیں تاکہ ہم اس (مجدد کو) کو

مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے ۵ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

اھداس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ قرار

وَكَيْلًا ② ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

دو ۵ (لے) ان لوگوں کی اولاد! جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار

شَكُورًا ③ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ

بنو سے کہتے ۵ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور دو بار

لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوجًا

زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی

كَبِيرًا ④ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا

کرو گے ۵ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھلا

أُولَىٰ بِأَنْفُسِكُمْ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ

کر دینے جو سخت جگہ تھے پس وہ شہروں میں نہیں ڈھونڈنے کے لیے پہل گئے اور یہ وعدہ پورا

وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

ہونے والا تھا ۵ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر علیہ دیا اور ہم نے ماروں

بِأَمْوَالٍ وَيَبْيِئْنَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ

اور بیشی سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا عرصہ بنادیا ۵ اور اگر تم نیکی کرو گے تو

أَحْسَنُكُمْ لِنَفْسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

اپنی جانوں کے لیے ہی یہی کر دے گا اور اگر تم سے عقل کروے تو اس کا دہال بھی تم پر ہی ہرگز، ابھر جب دوسرے وعدہ کا

الْأَخْذَةِ لِيَسْوءَ أَوْ يُجْهَكَمْ وَلِيَدَّخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ

وقت کیا تو ہم نے دوسرے کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ ہمیں روک تھام کر دیں اور اس طرح مسجد میں داخلہ عملی طور پر بند ہو گیا۔

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَّبِعِدُوا مَا عَلَّمُوا تَتَّبِعِدُوا عَلَى رُكُومِ أَنْ

داخل ہوئے اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پا میں اسے تباہ و برباد کر دیں ○ عقیقہ پہلا درجہ تم پر

يَرْحَمُهُ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدَاكُمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

رحم فرمائے گا اور اگر تم نے دوبارہ سزا کی تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اللہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قیامت

حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُنَشِّرُ

بنادیا ہے ۵ بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝

اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک خطاب تیار کر رکھا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر عیب ہے پاک ہے وہ جو اپنے (حکرم) بندہ کو رات کے ایک لیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کوہم نے برکتیں دیں جس ناکہ ہم اس (عبد حکرم) کو اپنی بعض نشانیں دکھائیں، ہے

۱۰۰ کا معنی

سیحان کا معنی

بھلا: کج معنی ہے پانی میں سرعت سے تیرنا، مجازاً ایسا لوں کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں، قرآن

اور ہر ایک اپنے دار میں تھر رہا ہے۔ (یعنی گردش کر رہا)

1-4

اور تسبیح کا معنی ہے ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور اس کا

اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دے اور تسبیح کا لفظ تمام عبادت کے لیے عام ہے خواہ اس عبادت کا تعلق قول سے ہو فعل سے ہو یا نیت سے ہو۔

(المفردات ج ۱ ص ۳۳) مطبوعہ مکتبہ خزانہ معنی بلہارہ کہ مرہ ۱۳۱۸ھ
سبحان کا لفظ ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی تزیہ اور تقدس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اس صفت سے موصوف کرنا متعین ہے اس آیت میں بھی یہ لفظ تزیہ کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ رات کے ایک لمحہ میں اتنی عظیم برکت کر سکے۔ تسبیح کا لفظ قرآن مجید میں تسبیح پڑھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی تزیہ اور تقدس کرنے اور نماز پڑھنے کے معنی میں بھی ہے۔

تَسْبِيحٌ وَأَطْرَافُ السَّجْدَةِ لَعَلَّكَ تَرْضَى۔ اور دن کے دو کناروں میں آپ نماز پڑھیے اور تسبیح کیجئے (۱۳۰: ۵) تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔

حدیث میں یہ لفظ نور کے معنی میں بھی آیا ہے: لا صرفت سبحان وجهہ ما اذک بصرہ "اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار مشام ہر تک کو جلا ڈالتے۔"

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۸۰ سنن احمد ج ۳ ص ۴۳۵) نیز احادیث میں سبحان کا معنی اللہ تعالیٰ کی تزیہ ہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی، آپ نے فرمایا ہر پری چیز سے اللہ تعالیٰ کی تزیہ بیان کرتا۔

(المستدرک ج ۳ ص ۵۳۰ مقدم المستدرک رقم الحدیث ۸۸۳۳ کتب اللہ العظیمہ رقم الحدیث ۵۵۷۷ مجمع البحار ج ۲ ص ۱۳۳) سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گنہ مٹوئے جاتے ہیں خواہ اس کے گنہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۳۳۸ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۸۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۵۰۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے بل باپ نہ اہوں! اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے! سبحان

و بحمدہ سبحان ربی وبحمدہ۔ (المستدرک ج ۳ ص ۵۳۰ مقدم المستدرک رقم الحدیث ۸۸۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کلام کے لیے جنت میں مجبور کیا یکسو رشتہ لگا دیا جائے۔

(المستدرک ج ۳ ص ۵۳۰ مقدم المستدرک رقم الحدیث ۸۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو کلمے زبان پر چلے ہیں میزان میں

تنبیہ اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الزُّنُوفَ الْيَمْنَىٰ أَنْ تَكُنَّ إِلَّا زِينَةً

لِلنَّاسِ۔ (بنی اسرائیل: ۶۰)

اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو (شب معراج) دکھایا تھا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آرائش بنادیا۔

ان کا استدلال اس سے ہے کہ روئے کا معنی خواب ہے۔ یعنی شب معراج آپ کو جو خواب دکھایا تھا اس کی وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ گئے، بعض اس کی تصدیق کر کے اپنے ایمان پر قائم رہے اور بعض اس کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، ہمیں مرتد ہونے والوں کے ہمسوں کی تصریح نہیں ملی اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا:

يٰٓإِسْمٰعِيلُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَأْتُرَىٰ۔ (الشع: ۱۰۳)

کہ میں تجھیں ذبح کر رہا ہوں تو اب خود کو تسماری کیارائے

پھر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں وحی نازل ہوتی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوئی ہیں اور میرا دل جاگتا رہتا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کو نیند میں دکھایا گیا تھا یا بیداری میں اور یہ واقعہ جس حالت میں بھی پیش آیا تھا وہ حق اور صادق ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خواب میں معراج کی روایات کے جوابات

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک صحیح اور حق قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی جیسا کہ احادیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی، اور آپ کو بہت سی نشانیوں دکھائیں، اور جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی مدح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں تک کہ یہ واقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہو تو اور نہ اس کی حقیقت کا منکر بن انکار کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کھاتا ہو تو جو مشرکین اس کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اسیری و عہدہ یہ نہیں فرمایا کہ اسیری و روح عہدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔

(جامع البیان ج ۵ ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ خواب کھاتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرما تبسرح عبده اور عہدہ نہ فرماتا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَآزَا عِ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنَىٰ۔ (النجم: ۱۷)

نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔

سورہ النجم کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بیداری کھاتا تھا نیز اگر یہ خواب کھاتا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی اور جھوٹ نہ ہو تو اور آپ سے حضرت ام ہانیؓ یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں وہ آپ کی تکذیب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکرؓ تصدیق کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی، اور نہ قریش کے علم و فطنیج اور تکذیب کی

کوئی وجہ ہوئی، حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی کھفہ کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے اور اگر یہ خواب ہو تو اس کا انکار نہ کیا جاتا اور نیند میں جو واقعہ ہوا اس کے لیے اسری نہیں کہا جاتا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۹۹ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۸۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا ہے کہ آپ کا جسم شب معراج گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں (تقریباً ساڑھے چار سال کی) اس وقت تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی نہیں تھیں اور معلوم ہے بنی امیہ نے اس وقت کا فرقہ نہ کیا ہے۔

وَمَا تَجْعَلُنَا الْمُزَوَّنَاتِ أَحَدًا وَلَا تَجْعَلُنَا
لِلنَّسَائِصِ - (بنی اسرائیل: ۶۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ روایت اور پیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے اور جسور کے نزدیک یہ روایت پیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا۔ (مدح اصفیٰ ج ۱ ص ۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ)

شریک کی ایک روایت جس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ معراج کو واقعہ خواب کا تھا: شریک بن عبد اللہ بن ابی نمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کا واقعہ سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں سوئے ہوئے تھے نزول وحی سے پہلے آپ کے پاس تین شخص آئے، پھر معراج کا پورا واقعہ بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں شریک نے بعض چیزوں کو مقدم کر دیا اور بعض کو مؤخر کر دیا اور روایت میں بعض چیزوں کی زیادتی کی اور بعض کی کمی کی۔

(صحیح مسلم ابی الاسود ج ۳ رقم الحدیث ۳۳۷۳ رقم الحدیث المسلسل ۳۰ صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۷۵۱۷۰ ۱۷۵۱۷۱ ۱۷۵۱۷۲)

علامہ بخاری بن شرف نووی حنفی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ پوری معراج خواب میں ہوئی تھی، لیکن اکثر محدثین اور متاخرین علماء، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے اور تمام احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور بغیر کسی دلیل کے ان کے ظاہر معنی سے عدول کرنا جائز نہیں ہے، شریک کی جس روایت کا ابھی ذکر کیا گیا ہے وہ بظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن شریک کے مت اوہام ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے اور خود امام مسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنی روایت میں تقدیم، تاخیر اور زیادتی اور کمی کی ہے اور یہ کہ معراج کو واقعہ نزول وحی سے پہلے کا ہے اس کا یہ قول غلط ہے کسی نے اس کی موافقت نہیں کی، معراج کی تاریخ میں کافی اختلاف ہے زیادہ قوی یہ ہے کہ معراج ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمنا کی فریفت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے پہلے ہوئی ہے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے اور ایک قول ہے ہجرت سے پانچ سال پہلے۔

(صحیح مسلم شرح النووی ج ۳ ص ۵۰۳ مطبوعہ مکتبۃ نزار معینی مکہ مکرمہ ۱۳۸۷ھ)

کو کہہ کر ذیل آیتوں میں ہے:

لَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ لَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ لَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ

(اے ایسرا) اے ملک میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور

نہیں (جل کے گا)

(الجز: ۴۲)

یعنی ہے وہ جو اپنے بندہ کو رات کے ایک قبل و قدس

مہر حرام سے مبرا تھی تک لے گیا

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ كَيْدًا وَتَمَرًا

الْمُسْجِدَ الْمَعْرُومَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

(الطراش: ص ۵۵) طبرہ کہہ نزار صلی اللہ علیہ وسلم (۱۸۰۰ھ)

(بنی اسرائیل: ۱)

اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عید فرمایا

تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے کمال عہد ہیں لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کمال ترین عہد اور محبوب ترین عہد ہیں۔

اس آیت میں یہ فرمایا "یعنی ہے وہ جو اپنے عید کو رات کے ایک قبل وقت میں لے گیا" ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں فرمایا: "یعنی ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا" اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے اور عہد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے "اور یہ اللہ کے پاس سے آئے لائیں اللہ کی طرف جائے کا موقع تھا اس لیے یہی رسول کو ذکر نہیں عہد کو ذکر مناسب تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا:

أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ رُحْمَهُ يُصَوِّفُ

بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّوْهِ وَتَسْتَدَا وَتَحْضُرُ

(آل عمران: ۳۹) سے صحت نچے والے ہوں گے

حضرت عیسیٰ کو سید کہا اور آپ کو عہد فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیادت، سلطنت اور مالکیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں "بندے کو اگر سید یا مالک یا صاحب سلطنت کہا جائے گا تو یہ مجاز ہو گا اور بندے کی ایسی صفت جو اس کی حقیقی صفت ہو اور اللہ کی نہ ہو وہ صرف عہد ہے "مگر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کا ذکر حقیقی وصف کے ساتھ کرے مجاز اور مستعار وصف کے ساتھ نہ کرے "اور فضیلت حقیقی وصف میں ہے مجاز اور مستعار وصف میں نہیں ہے۔"

تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو محض عہد نہیں فرمایا عہد فرمایا ہے "یعنی اس کا بندہ" عہد تو دنیا میں ہزاروں ہیں لیکن کمال عہد وہ ہے جس کو مالک خود کے یہ میرا بندہ ہے" اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بھی ذکر فرمایا اپنی طرف اضافت کر کے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْنَا عِشْو

اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندہ پر

کتاب نازل کی۔

(الکتاب: ۱) گفت: ۱)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (زمر: ۳۶) کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں؟

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسیری "اللہ آپ کے گیا" اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ رَيْبَ قَارِيَةٍ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔

(الاعراف: ۱۳۳)

اور حضرت امیر اہم علیہ السلام کے حلق فرمایا:

وَقَالَ لَهُمْ قَالَهُمْ فَادْعُوا رَبِّي۔ (الشع: ۹۹)

اور (امیر اہم) نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف

جاتے ہوں۔

حضرت موسیٰ از خود گئے حضرت امیر اہم از خود گئے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جانے والا تھا

اور وہی لائے والا تھا اور ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔

امام غفر اللہ عنہم محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

میں نے اپنے والد اور حاج محمد بن حسین رحمہ اللہ سے سنا کہ انہوں نے کاشمیر کے شیخ سلیمان انصاری سے سنا کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند درجہ اور عظیم مراتب پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اسے محمد اکرم کو کس وجہ سے یہ بلندی عطا کی گئی آپ نے جواب دیا اے میرے رب کیونکہ تو میرے عہد ہونے کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور مجھے اپنا عہد ثابت گزار قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حسب جان الذی اسری بہ۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا پھر میں نے براق کو اس حلقہ میں بندھ دیا جہاں انبیاء علیہم السلام کی سواریاں باندھی جاتی ہیں، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے، میں نے دودھ لے لیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا، پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کرائی گئی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا اس کی حسب ذیل توضیحیں ہیں:

(۱) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تا کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجہات سدرہ اور سدوہ سے اوپر کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی دیکھی ہوئی تھی نہ انہیں اس کے حقائق کوئی علم تھا لیکن مسجد اقصیٰ ان کی دیکھی ہوئی تھی تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آیا اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں پر چھٹی شروع کی اور جب آپ نے سب نشانیوں بتلا دیں تو واضح ہو گیا کہ آپ کے دعویٰ کا اتنا حصہ تو برہم چاہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جاکر واپس آئے ہیں جب کہ بظاہر یہ بھی بہت مشکل اور مستبعد اور محال تھا تو پھر آپ کے دعویٰ کے پہلے حصہ کا بھی صدق ثابت ہو گیا کیونکہ جب آپ رات کے ایک لمحہ میں مسجد اقصیٰ تک جاکر واپس آئے تھے ہیں تو پھر آسمانوں تک جاکر بھی واپس آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے

کی امتوں کے حقیق بھی حمد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ کو مبعوث کیا یا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکلا گیا ان میں انبیاء علیہم السلام بھی چراغوں کی طرح تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق حمد لیا۔

(اسلم اسرائیل ج ۵ ص ۵۰ مطبوعہ دارالکتب مطبعہ بیروت ۱۳۳۳ھ)

علاقہ حمون اسرائیل بن کثیر و مشقی متوفی ۷۷۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ حمد لیا کہ اگر اس کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو وہ ان کی ضرورت اطاعت کرتے اور ضرور ان کی نصرت کرے گا اور اس کو یہ عقیدہ رکھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی یہ حمد لے کر اگر ان کی زندگی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا یا تو وہ سب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور طاقتور، حسن بصری اور قنبرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ حمد لیا کہ بعض نبی دوسرے بعض نبیوں کی تصدیق کریں گے، اور یہ حمد سابق کے متعلق نہیں ہے اسی لیے امام عبدالرزاق نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے قول کو روایت کیا ہے۔

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمری صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بنو قریظہ کے ایک یہودی سے کہا ہے تو اس نے میرے لیے تواریح کی آیات لکھ کر دی ہیں کیا یہ آیات آپ کو دکھائیں ایہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حنیف ہو گیا، عبد اللہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر حنیف ہو گیا ہے، پھر حضرت عمر نے کہا میں اللہ کو رب میں کر راضی ہوں، اور اسلام کو دین میں کر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول میں کر! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ کی کیفیت دور ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھمارے پاس ہوں اور پھر تم مجھے جھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے (مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۸) اور امام ابویعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو وہ ہرگز جنس بداعت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں تم ان سے کوئی بات سن کر یا کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا کسی حق بات کی تکذیب کرو گے، بے شک اللہ عزوجل کی قسم! اگر تھمارے دور میں حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چیز جائز نہ ہوتی (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵) اور بعض احادیث میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی کام جائز نہ ہوتا پس قیامت تک کے دائمی رسول سیدنا محمد خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں اور آپ جس زمانہ میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے اور آپ ہی واجب اطاعت ہوتے اور تمام انبیاء پر مقدم ہوتے، یہی وجہ سے جب تمام انبیاء علیہم السلام معراج کی شبہیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے اور میدان حشر میں بھی آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۴۲۹ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۳۲ھ)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج، مسجد اقصیٰ سے ہونے والے آسمانوں پر جانا اس لیے تھا کہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء و راسخین علیہم السلام نے آپ پر ایمان لایا ہے اور آپ کی نصرت کرنے کا جو عہد کیا تھا

وہ عہد پورا ہو جائے۔

(۳) مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصیٰ جاننا اور نبیوں کی امامت فرمایا معراج کی تصدیق کا اور خصوصاً یہ اداری میں اور جسم کے ساتھ معراج کی تصدیق کا رد یہ بن گیا۔
حافظ ابن کثیر مثنیٰ لکھتے ہیں:

محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وجہ بن خلیفہ کو قیصر روم کے پاس بھیجا پھر ان کے وہاں جانے اور قیصر روم کے سوالات کے جوابات دینے کا ذکر کیا پھر بیان کیا کہ شام کے تاجروں کو بلایا گیا تو ابو سفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے آنے کا ذکر کیا پھر برقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور ابو سفیان نے جوابات دینے جن کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابو سفیان نے پوری کوشش کی کہ قیصر روم کی نگاہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم کر دے، ان ہی باتوں کے دوران اس کو واقعہ معراج یاد آیا اس نے قیصر روم سے کہا اے بادشاہ! کیا میں تم کو ایسی بات سنائوں جس سے اس شخص کا جھوٹ تم پر واضح ہو جائے، اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہماری زمین ارض حرم سے نکل کر تمہاری اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور اسی رات کو صبح سے پہلے ہمارے پاس حرم میں واپس پہنچ گئے، بیت المقدس کا بڑا عابد جو بادشاہ کے سر پہنے کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا مجھے اس رات کا علم ہے، قیصر نے اس کی طرف منہ کر دیا اور پوچھا تمہیں اس رات کا کیسے علم ہے؟ اس نے کہا میں ہر رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا اس رات کو میں نے ایک دروازہ کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیئے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اس وقت وہاں جتنے کاندھے دستیاب تھے سب نے پوری کوشش کی مگر وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ہم اس دروازہ کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے، یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہوں، ہم نے کہا صبح کو یوحنا کو بلا کر دکھاؤں گے کہ اس میں کیا نقش ہو گیا ہے، اور اس رات کو دروازہ جو نبی کھلا چھوڑا، صبح کو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں جو چتر تھا اس میں سورج تھا اور چتر میں سوار یوں کے ہاندھنے کے نشانات تھے، میں نے اپنے اصحاب سے کہا اگر شہ رات کو وہ دروازہ اس لیے بند نہیں ہو سکا تھا کہ اس دروازہ سے ایک نبی کو آنا تھا اور اس رات ہماری اس مسجد میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے گزر کر جو آسمانوں کی طرف گئے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ کو وہاں جاننا واقعہ معراج کی تصدیق کا رد یہ بن جائے۔

(۴) چوتھی حکمت یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، اور وہ سب اس رات کو مسجد اقدس میں جمع ہوئے، تمام نبیوں نے خطبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کیا اور سب کے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پہلے جاتے ہیں اور ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں اس وقت سب نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔
سید الشرف علی تھانوی رضوی ۱۴۳۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام جمع انبیاء میں اس کے عمل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح اقیہہ آسمانوں میں جو انبیاء علیہم السلام کو رکھتا ہے جگہ کی سوال ہو تا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر

میں تو اصل جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تخیل ہوا ہے یعنی غیری جسد سے جس کو صوفیہ جسد مثالی کہتے ہیں روح کا تخیل ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کعبہ کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ان کے اعتبار سے نہیں بلکہ محض یہ قدرت و حکمت حق۔ انشاء اللہ ص ۵۵۔ ۵۶ مطبوعہ نان سٹی لینڈ کراچی

خلاصہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء عظیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک وقت میں کی جگہ بھی ہوتے ہیں اسی معلوم کو بعض علماء حاضر و غایب سے بھی تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء عظیم السلام ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا اور ہر وقت ہر جگہ کا علم ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھائی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس کے اور گردنم نے برکتیں دی ہیں، تاکہ ہم اس (عبد مکرم) کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں مسجد اقصیٰ کے اور گردنم برکتیں ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبضہ ہے اس میں بکھرتا دیر اور درشت ہیں اور یہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف قصد ارادت سفرا و عباد جا آئے اور یہ ان چار مقامات میں سے ہے جن میں وہاں کا داخلہ ممنوع ہے، انہم احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہاں تمام روئے زمین میں گھومے گا سو چار مساجد کے، مسجد کہ مسجد، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ہر پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے، (سنن ابن ماجہ) اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا نبی اللہ! ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا اس جگہ شرفِ طور کا اس جگہ اگر نماز پڑھو تو گویا اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا ہر ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے، نیز امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی بیت المقدس حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہاں زمین کا تیل بھیج دے جس سے وہاں چراغ جلایا جائے، اس مسجد میں چراغ جلانے کا ہر بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ دوسری مسجد ہے جس کو روئے زمین پر بتایا گیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ! زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بتائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام میں نے کہا کچھ کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا چالیس سال! پھر جنہیں جہنم بھی موقع ملے تم نماز پڑھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم ان کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، یعنی تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائیں تاکہ ہم اس میں بہت عجب و غریب امور دکھائیں، حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے چترے آسمانوں کی طرف چڑھ کر گئے اور ہر آسمان میں آپ کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے احوال سے مطلع ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو دکھائیں کہ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء عظیم السلام کو دو رکعت نماز پڑھائی پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی، انبیاء عظیم السلام کی سات صفیں تھیں اور تین صفیں سرطین کی

تھیں اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ سب کے امام ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی روجوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جموں کے ساتھ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے پڑھی یا وہاں ہی، حافظ ابن کثیر نے کہا وہاں ہی پڑھی اور قاضی عیاض نے کہا پہلے پڑھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں درر کعت نماز پڑھی اور وہاں کے فرشتوں کی امانت فرمائی، آپ کا رات کو جانا اور آسمانوں کی طرف عروج رات کے ایک حصہ میں ہوا اور ایک حصہ کتنی دیر پر مشتمل تھا اس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب آپ وہاں آئے تو ہزار ہی طرح گرم فہم آپ کے حملہ کے کھانے سے جو درخت کی شاخیں ہیں جس سے وہاں کی طرح جل رہی تھیں، آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا، تاکہ بہ تدریج بلند مقامات کی طرف عروج ہو اور عجیب و غریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحطہ وار مانوس ہوں اور آپ کے آنے اور جانے سے مٹھری کی زمین شرف ہو جائے، کعب احبار نے بیان کیا ہے کہ آسمان دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے ہر روز ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہی بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا، ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں ہمیں آپ کی زیارت کا شرف عطا فرما تو پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ ان کی دعا قبول ہو پھر آپ کو آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا اور ان کا بارگاہ نکالیں یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تاکہ آپ کی امت کے لیے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا نمونہ قائم ہو اور آپ کی سنت ہو جائے نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو بیس ہزار نمازوں کے برابر ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہو کہ آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے، ورنہ یہ مسجد تو بہت پہلے سے بنی ہوئی تھی لیکن اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب پہلے اٹانہ تھا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس تہ عظیمہ داخل کر کے اس پر متنبہ کیا ہے کہ آپ کو بعض نشانیوں و کھلی گئی ہیں تمام نشانیوں میں وہ کھلی گئیں کیونکہ تمام نشانیوں تو غیر مٹتی ہیں اور جسم مٹتی غیر مٹتی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

(روح البیان ج ۵ ص ۱۸۷ ح ۱۷۷ دار الفکر بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شلب الدین خلعتی نے ان نشانیوں کے بیان کے بارے میں لکھا ہے، شذرات کے ایک قبیلہ و قفس میں آپ کا بیت المقدس پہنچ جانا اور آپ کے سامنے بیت المقدس کو منکشف کر دینا جب مشرکین نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیوں کے متعلق پوچھا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا تمسک ہو کر بیت المقدس میں آنا اور آپ کا ان کو نماز پڑھانا اور ہر نبی کا اپنے مقام کے اعتبار سے کسی آسمان میں موجود ہونا۔

اس جگہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام نشانیوں و کھلی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ لِقَوْلِهِمْ مَكْكُوْتٌ - اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام
الْمَسْكُوْتِ وَالْمَكْكُوْتِ (الانعام: ۷۵) نشانیوں و کھلی گئی۔

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھائیں، اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق توحید کے دلائل کے ساتھ ہے اور آپ کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں میں ان کا تعلق معراج کے ساتھ ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض نشانیاں دکھائی گئیں وہ ان تمام نشانیوں سے بڑھ کر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۰۵ (نجم: ۱۱۸) بے شک (میں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں ضرور

دیکھی ہیں۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: بے شک وہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔

اس کے دو عمل ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت سننے والا اور آپ کو بہت دیکھنے والا ہے۔ (۲) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اس کے جمل کو دیکھنے والے ہیں۔

(عقائد اسلامیہ، ص ۳۳۔ جلد ۱، دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

رات کے ایک قلیل وقفہ میں معراج کا ہونا

علامہ غلانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے پانچ مرحلے تھے، پہلا مرحلہ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مرحلہ معراج (سیڑھی) پر چڑھ کر آسمان دنیا تک، تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر ساتویں آسمان تک، چوتھا مرحلہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر سردار المستفیٰ تک، پانچواں مرحلہ رفرف پر سوار ہو کر قاف توہین تک، آپ کو براق، معراج، فرشتوں کے پروں اور حضرت جبریل کے پروں پر سوار کرانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و جاہت اور کرامت کو ظاہر کیا جائے، نور اللہ بھانے اس پر قادر ہے کہ آپ کو بلک بچکنے سے پہلے جہاں چاہے بغیر کسی سواری کے ذریعہ پہنچا دے، ایک قول یہ ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا اور مسجد اقصیٰ سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا معراج (سیڑھی) تھی اور اس نورانی سیڑھی کے آسمانوں تک سات ڈنڈے تھے، آٹھواں ڈنڈا ساتویں آسمان سے لے کر سردار المستفیٰ تک تھا اور نوں ڈنڈا اتمام مستوی تک تھا جہاں پر قلم طے کی آواز سنائی دیتی ہے اور دسواں ڈنڈا صرف الا مقام سے لے کر عرش تک تھا۔

ظاہر یہ ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسافت کو طے کیا، اپنی اصل پر تھی یعنی اس مسافت کو پیٹ کر کم میں کیا گیا، مکہ حرمہ سے لے کر اس مقام تک جہاں سے آپ کو وحی کی جاتی ہے تین لاکھ سال کی مسافت ہے، ایک قول یہ ہے کہ پچاس ہزار سال کی مسافت ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، اور یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ مسافت پیٹ ہو جاتی ہے اور فقہاء بھی اس کو بطور کرامت ثابت کرتے ہیں۔

(درج الحلی ج ۱۵ ص ۲۸۔ جلد ۱، دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے واقع ہو گئی اس کے جواب میں بعض علماء نے یہ نکتہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منزلہ روح ہیں اور یہ کائنات بہ منزلہ جسم ہے اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی اور جب آپ اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات بھر زندہ ہو گئی، آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں پر رگ گئی اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو پھر وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی اور جب آپ گھر آئے تو آپ کا سر

اسی طرح گرم تھا اور زنجیریں رہی تھی۔

اس جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ براتی، مسجد اقصیٰ، ساقوں آملن، سد ر، ر عرف اور عرش وغیرہ سب چیزیں بھی تو اس کائنات میں ہیں جب سفر معراج کے دوران یہ کائنات مردہ ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاسمیر اقصیٰ میں جا کر امامت فرماتے آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرماتا اور بقی معراج کے واقعات کیسے ظہور پذیر ہوئے؟ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور اپنے حال پر متحرک رکھا اور ان کے علاوہ بقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا اور جب آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جیسا کہ آپ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اور جب آصف بن برخیا ایک ہلکی مسافت سے تحت بقیس کو چلک چمکنے سے پہلے لائیتے ہیں تو چلک چمکنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جا کر لوٹ آنا کیونکر قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔

واقعہ معراج کی تاریخ

مطالعہ قاری لکھتے ہیں:

بکھوت علماء محدثین نے یہ کہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے، علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ حدیث میں عظام، جمور، مہر، من اور فقیہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ واقعہ معراج ہشت کے سولہ ماہ بعد ہوا، علامہ سبکی نے کہا اس پر اجماع ہے کہ واقعہ معراج مکہ میں ہوا اور عمار وہ ہے جو ہمارے شیخ ابو محمد دیلمی نے کہا کہ معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی ہے، اور سید جمال الدین محدث نے روایت الاحباب میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج بلاشبہ مکہ میں واقع ہوا جیسا کہ حرمین شریفین میں اسی پر عمل ہوتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ معراج المرجع الآخر میں ہوئی ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی ایک قول یہ ہے کہ شوال میں ہوئی اس کے علاوہ اور بھی متعدد اقوال ہیں۔

(شرح اختلاف علیہما میں، المراضح ج ۲ ص ۱۲۴)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے روضہ میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے دس سال بعد واقعہ معراج ہوا اور فتویٰ میں ہے کہ نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال معراج ہوئی، فاضل طلائین عمری نے شرح ذات الشفاء میں وثوق سے لکھا ہے کہ ہشت کے بارہ سال بعد معراج ہوئی اور ابن حزم نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، علامہ نووی نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے کہ معراج المرجع الاول میں ہوئی، اور شرح مسلم میں لکھا ہے کہ المرجع الآخر میں ہوئی اور روضہ میں وثوق سے لکھا ہے کہ رجب میں ہوئی، ایک قول رمضان کا اور ایک قول شوال کا ہے اور یہ ستائیسویں شب کو واقع ہوئی بعض نے کہا بعد کی شب ہوئی بعض نے کہا ہفتہ کی شب ہوئی علامہ دیمیری نے ابن الاثیر سے نقل کیا ہے کہ معراج ہجرت کی شب ہوئی۔

(مدح الصالحی ج ۱۵ ص ۷۰۷-۷۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کن جگہ ہوئی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں غیثہ اور بیادری کے عالم میں تھے کہ آپ کے پاس

ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ کا ہل سے ہل تک (گئے سے غل تک) سینہ چاک کر کے اللہ رحمت۔

امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے اور امام ابویعلیٰ نے اپنی سند میں اور امام طبرانی نے عجم کبیر میں حضرت ام ہانی سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ان کے (حضرت ام ہانی کا فتنہ بنت ابی طالب) کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی اور اسی شب آپ لوٹ آئے اللہ رحمت۔

(روح المعانی ج ۵ ص ۸۹ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۸۱ھ)

ان روایات میں اس طرح تعلق ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ام ہانی کے گھر سوئے پھر وہاں سے اٹھ کر حطیم کعبہ میں پہلے گئے اور وہاں سے سفر معراج شروع ہوا اور چونکہ ابتدائے میں آپ حضرت ام ہانی کے گھر تھے اور بعد میں حطیم کعبہ تشریف لے گئے اس لیے دونوں جگہوں کی طرف معراج کی نسبت کر دی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے گھر سے معراج ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی سے تعلق کی بناء پر آپ نے حضرت ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر فرمایا اس کی مزید تفصیل ابن شہاب اللہ غریب آئے گی۔

معراج کی احادیث میں تضاد کی توجیہ

واقعہ معراج میں سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور کسی ایک روایت میں بھی پورا واقعہ مفصل مذکور نہیں ہے صحیح بخاری کی کسی حدیث میں مسجد اقصیٰ جانے کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی نے کیا ہے کسی روایت میں شیخ صدر کا ذکر نہیں ہے اور کسی میں براق پر سوار ہونے کا ذکر نہیں ہے اسی طرح سوئی علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا امام بخاری نے ذکر نہیں کیا اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی اور دیگر محدثین نے کیا ہے، صحاح کی روایات میں برزخ کے واقعات دیکھنے کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر امام نسائی، امام ابن جریر، حافظ ابن کثیر، علامہ طبری اور دیگر محدثین نے کیا ہے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج مسجد و بارگاہ مسجد کرام کے سامنے بیان فرمایا اور ہر شخص کے سامنے آپ نے اس کی صلاحت اور استدعا کے اعتبار سے واقعہ معراج بیان فرمایا اس وجہ سے یہ تمام روایات غیر مربوط اور باہم متضاد ہیں۔

اب ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کو مختلف کتب حدیث سے افادہ کرب کے مربوط طریقہ سے پیش کریں اور جو چیز پہلے سے اس کو پہلے اور جو بعد میں ہے اس کو بعد میں ذکر کریں، صحاح کی روایات سے واقعہ معراج کو نقل کرنے کے بعد ہم امام نسائی کے حوالے سے برزخ کے دیکھے ہوئے واقعات پیش کریں گے اس کے بعد ہم ان احادیث کے اصرار اور نکات بیان کریں گے۔ فسقون و بالیہ التوسیق و بہ الاستعانة بلیق۔

کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ معراج کا مربوط بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن معصوم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی، آپ نے فرمایا جس وقت میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) آیا اور اس نے میرا سینہ میں سے ہل تک چاک کر دیا، راوی کہتے ہیں میرے پہلو میں جادو تھے میں نے پوچھا میں سے ہل تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا حق تعالیٰ نے آپ کو فرمایا پھر میرا دل نکلا، پھر ایک سوئے کا شعلہ لایا گیا جو ایلین (اور حکمت) سے لبرز تھا پھر میرا دل دھوا گیا پھر اس کو ایلین اور حکمت سے

تبیان القرآن

لبرز کیا گیا پھر اس دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸)

اور امام بخاری کتب التوحید میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ تین فرشتے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر مزمزم پر لے گئے ان فرشتوں کے متولی حضرت جبریل تھے پھر حضرت جبریل نے آپ کے حلقوم اور ناف کے درمیان سینہ کو چاک کیا پھر اپنے ہاتھ سے دل کو مزمزم کے پانی سے دھویا حتیٰ کہ پیت کو صاف کر دیا پھر سوئے کایک طشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا پھر ایمان اور حکمت کو سینہ میں بھر دیا اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمو دیا پھر سینہ کو بند کر دیا گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۷)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جس کو لکام ڈھلی ہوئی تھی اور اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفی سے اچھل کر دو کی تو اس سے حضرت جبریل نے کہا کیا تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کرم کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی تب براق ختم کیا اور اس کا پینہ پٹنے لگا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو ٹھہرے چمونی اور گدھے سے بڑی تھی اس کا رنگ سفید تھا چاروں گدھے ابوجہزہ! (حضرت انس) کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے کہا ہاں وہ مثنائے نظر پر قدم رکھتا تھا مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صرود علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکشیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کشیب احمر کے پاس سے گزر ہوا اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۷۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۲۳۷)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا: آپ ہمیں شب معراج کو واقعہ بیان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا میں بیدار ہوا مجھے کچھ نظر نہ آیا پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھ تو مجھے حجرے سے مشابہ ایک جانور نظر آیا ان کے کلن اوپر گواٹھے ہوئے تھے اور اس کو براق کہا جاتا ہے اور مجھ سے پہلے

اور دوسری جانب اور خوان رکھے ہیں۔ جن پر غلٹ بدلاوار اور سزاوار گوشت رکھا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے توپاس نہیں جانتے اور سزا ہوا بدلاوار گوشت کھا رہے ہیں، میں نے کھٹاے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہایہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں، پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ کو فغزوں کی طرح ہیں ان میں سے جب بھی کوئی افسوسگر جاتا تو رکھتا ہے اللہ قیامت کو قائم نہ کرے ان کو فرعون جیسا رو رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہایہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح انھیں گے جس طرح آسیب زدہ شخص افسوس، پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اوٹھنے کے ہونٹوں کی طرح تھے ان کے منہ کھول کر ان میں چھڑا لے جاتے پھر وہ پھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہایہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں وہ کھاتے تھے دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھڑک رہے تھے اور مغرب یہ لوگ جنم میں داخل ہوں گے، پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پلوؤں سے گوشت کھٹ کٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اس کو کھاؤ جیسا کہ تم (دنیا میں) اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہایہ آپ کی امت میں سے نجیبت کرنے والے اور چٹلی کرنے والے لوگ ہیں (اللہ ع۔ (۱) لائل المبرق ۳۳ ۳۴-۳۵)

اس حدیث کو امام ابن جریر نے سورہ اسراء کی تفسیر میں اپنی سند سے روایت کیا ہے اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ابو ہارون عبیدی متروک ہے۔
امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان الذی اسری بعدہ الایہ کی تفسیر میں فرمایا:

میرے پاس ایک گھوڑی لائی گئی اور اس پر مجھ کو سوار کرایا گیا آپ نے فرمایا اس کا قدم شتائے بصر پر تھہ آپ روایت ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی چلے، آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل ہوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کٹ لیتی تھی اور جس قدر وہ فصل کٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی، آپ نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہایہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو سات سو گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اور چھڑے آتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو چھڑوں سے پکڑا جا رہا تھا، اور جب سر کھینچ دیا جاتا تو وہ سر بھرا درست ہو جاتا اور ان کو مسلت نہ ملتی، اگر سر بھرا کھینچ دیا جاتا تو اس نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہایہ وہ لوگ ہیں جن کے سرا فرس (غماز) کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دو جلیاں تھیں اور وہ جنم کے کانٹے دار درخت زقوم کا جانور ہوں کی طرح چر چک رہے تھے، اور جنم کے پھر درانگہ سے کھا رہے تھے، میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہایہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کی زکوٰۃ کا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دو کھجیوں

میں پائیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سر ہوا غیث گوشت رکھا ہوا تھا وہ مزے ہوئے غیث گوشت کو کھا رہے تھے اور پائیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر رات بھر عورت کے پاس رہتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو چھانڑتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَقْعُدُوا بِمَضَاجِعِ صِرَاطِکُمْ فُتُوءَیْکُمْ۔
اور ہر راستہ میں اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کو ڈراؤ۔

(الاعراف: ۸۶)

آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثل ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا، جس کو وہ انھیں نہیں سکھاتا تھا اور وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو واپس کر سکتا تھا، اور وہ مزید امانتیں رکھ رہا تھا، پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کانٹے جلتے تھے اور جب بھی ان کو کھانا دیا جاتا تو وہ پھر پیلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا مسلت نہ ملتی، آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خلیفہ ہیں، پھر آپ کا نذر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بیڑا نکل رہا تھا، پھر وہ تیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی (بڑی بری بات) کہہ کر اس پر تلوم ہوتا ہے، اس کو واپس لینا چاہتا ہے اور واپس نہیں لے سکتا، پھر آپ کا گزرا ایک ایسی وادی سے ہوا جس سے بہت خوشگوار، منفرد اور خوشبودار ہوا آری تھی، جس میں منگ کی خوشبو تھی، اور وہیل سے آواز آری تھی آپ نے پوچھا اے جبریل یہ منگ کی خوشبو ولپا کیزہ ہو کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ! مجھ سے کیا ہوا؟ اہل بدعت ہوں اور مجھے میرے اہل عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور استبرق، میرے موتی، میرے مرجان، میرے موم گئے، میرا سونچا اور چاندی، میرے کوزے اور کنوڑے، میرا شہد، میرا دودھ، اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں تو اپنے وعدہ کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تجھ سے لے کر ہر مسلم اور ہر مسلمہ ہے اور ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اہل صالحہ کریں اور میرے ساتھ بالکل شریک نہ کریں اور میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو ان دونوں گناہوں کا اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کفن ہوں اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، جنت نے کہا میں راضی ہو گئی۔

پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جس سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آری تھیں، آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل بدعت عطا کر، جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے طوق میری زنجیریں، میرے شیلے اور میری گرمی، میرا تھور، میرا لہو اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں، میری گمراہی بہت زیادہ ہے، اور میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شریک اور کافر، غیث اور منکر ہے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے یہ سن کر

جہنم کے دکائیں راضی ہو گئی۔

آپ نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھی، پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: (سیدنا) محمد رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے وہ اچھے بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں انہیں خوش آمدید ہو، پھر انہیں عظیم السلام کی رو میں آئیں، انہوں نے اپنے رب کی شہادتی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا:

الحمد لله الذي اتخذ ابراهيم خليلًا واعطاه ملكا عظيما وجعلني امة قانتا لله يؤتم بهي وانقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما.

تمام تفریض اللہ کے لیے ہیں، جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا، میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے فتنہ کا اور سلامتی کر دیا۔

پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی شہادت کرتے ہوئے کیا:

الحمد لله الذي حولني ملكا وانزل علي الربور والان لي الحديد و سحرلي الطيور والحبال، واتاني الحكمة وفصل الخطاب.

تمام تفریض اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا اور پرندوں اور پھاڑوں کو میرے لیے سحر کر دیا اور مجھے حکمت دی اور فیصلہ خالص کا منصب دیا۔

پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی شہادت کرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذي سحر لي الريح والجن والانس وسحر لي الشياطين بمعملون ما شئت من معارب و تمناني الامة وعلمني منطق الطير وكل شئ واسألني عين القطر واعطاني ملكا عظيما لا يسبقني لاحد من بعدي.

تمام تفریض اللہ کے لیے ہیں، جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنوں کو اور انسانوں کو سحر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو سحر کر دیا جو عمارتیں اور مجسمے بناتے تھے اور مجھے پرندوں کی بولی سمجھائی اور ہر چیز سمجھائی اور میرے لیے چمکے ہوئے آئینے کا پتھر بنایا۔ اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے بڑا ہوا نہیں ہے۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی شہادت کرتے ہوئے کیا:

الحمد لله الذي علمني التسواة والانجيل وجعلني ابرئ الاكهم والابرص واحي الموتى باذنه ورفعتني وطهرتني من الذين كفروا واعاذني وامني من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليها سبيل.

تمام تفریض اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور مجھے جلور ڈاؤ اندھوں اور برص والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا، اور میں اس کے آذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان اور جیم سے محفوظ رکھا اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے۔

پھر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عطا کرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذي ارسلني رحمة
للعالمين وكافة للناس بشيرا و نذيرا
وانزل علي الفرقان فيه نبيان كل شئ
وجعل امتي حبراة اخوت للناس
وجعل امتي امة وسطا وجعل امتي هم
الاولون وهم الاخرون وشرح صدرى ووضح
عسى وزدى ورفع لى ذكوى وجعلنى فائقا
وخائما۔

تمام تفریق اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین
بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ پر
قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری
امت کو تمام امتوں سے ممتاز بنایا اور میری امت کو امت وسط
بنایا اور میری امت کو امت اول بنایا اور میری امت کو امت
آخر بنایا اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بوجہ انہوں اور میرا
ذکر بلند کیا اور مجھے ایسا عطا کرنے والا اور انتقام کرنے والا بنایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا اُمّی فغافل کی وجہ سے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت
دی گئی ہے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، امام بیہقی کی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے اس
کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

امام نسائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

ثم دخلت الى بيت المقدس فجمع لى
الانبياء عليهم السلام فقدمنى جبرائيل
حتى امعنهم۔

پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اس میں میرے لیے
تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا گیا پھر حضرت جبرائیل نے مجھے
پکار کر ان کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز
پڑھائی۔

امام بیہقی حدیث سابق کے تسلسل میں بیان کرتے ہیں:

آپ نے فرمایا پھر تین برتن لائے گئے جن کے منڈھکے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا آپ
سے کہا گیا کہ اس کو پیئیں، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا آپ نے
اسے پیر ہو کر پیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں شراب تھی، آپ نے فرمایا میں پیر ہو چکا ہوں اور اس کو چہا نہیں چاہتا
آپ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک کیا آپ کی امت پر عذوب شراب حرام کر دی جائے گی اور اگر آپ (پاک فرض) شراب پی لیتے
تو آپ کی امت میں سے بہت کم لوگ آپ کی پیروی کرتے اس کے بعد آپ آملن کی طرف چڑھ گئے۔ (الحمد للہ للہ)

(دلائل البیوق ص ۱۳۹)

اس حدیث کو امام ابن ابی جریر طبری نے سورہ اسراء کی تفسیر میں اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے
اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی امام ابن جریر کے حوالے سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے امام بزار کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند کے تمام راویوں کی توثیق
کی گئی ہے، اس کا ایک راوی کے اور دور پہنچن انس ہے۔ (مجمع الزوائد ص ۷۳-۷۴)

(اس حدیث کا تخریج حضرت انشاء اللہ ہمہ افضالی ترتیب کے مطابق بعد میں ذکر کریں گے۔)

امام بخاری مالک بن معمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے میں تک کہ ہم آسمان و نیار پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے، پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، کیا کیا کر انہیں خوش آئید ہو۔ ان کا آئینہ امت اچھا اور مبارک ہے دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے پاپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آئید ہو صلح نیکی اور صلح نیکی کو، پھر جبرائیل علیہ السلام (بصرے ہر ادا پر چمے، میں تک کہ دو سرے آسمان پر پہنچے، اور انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، اور یافت کیا کیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چمکا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس (دوسرے آسمان کے دربان) نے کہا خوش آئید ہو، ان کا آئینہ امت اچھا اور مبارک ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا، پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں نیکی اور مصیٰ علیہ السلام طے اور وہ دونوں آپس میں خلا زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ نیکی اور مصیٰ ہیں آپ انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آئید ہو صلح نیکی اور نیکی صلح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، جبرائیل نے دریافت کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر دریافت کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس کے جواب میں کہا کیا انہیں خوش آئید ہو، ان کا آئینہ امت اچھا اور نصیبت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا خوش آئید ہو صلح نیکی اور نیکی صلح کو، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، پھر دریافت کیا کیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کے دربان نے کہا انہیں خوش آئید ہو، ان کا آئینہ امت اچھا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام طے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا خوش آئید ہو صلح نیکی اور نیکی صلح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چمے، میں تک کہ پانچویں آسمان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، دریافت کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، پانچویں آسمان کے دربان نے کہا میں خوش آئید ہو، ان کا آئینہ امت اچھا اور مبارک ہے، پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا خوش آئید ہو صلح نیکی اور نیکی صلح کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، دریافت کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس فرشتے

فی مقام قرب الجلیل وقال لودنوت الملة - فرمایا: رب جلیل کے قرب کے مقام میں حضرت جبرائیل مجھ سے الگ ہو گئے اور کہا کہ میں ایک پورے کے برابر بھی قرب ہوا لاحق وقت۔

تو بل جاتوں گا۔ (شرح الخصال ص ۳۳۵ بیت)

علامہ عبد الوہاب شعرائی، شیخ محمد بن ابی علی نے نقل کرتے ہیں:

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ المنتقی کی طرف خروج کرایا گیا اس کے چل چلنے کے برابر تھے اور اس کے بچے باقی کے کلاؤں کی طرح تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا کہ آں حایکہ اس کو اللہ کی طرف سے نور نے ڈھلپ رکھا تھا اور کوئی شخص اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آنکھ اس کا نوراک نہیں کر سکتی، آپ نے دیکھا کہ سدرہ کی جڑ سے چار دریا نکل رہے ہیں دو دریا ظاہری تھے اور دو دریا باطنی تھے، آپ کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ظاہری دریا نیل اور فرات ہیں اور باطنی دریا جنت کی طرف جارہے ہیں اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جنت میں شد اور دودھ کے دریا ہوں گے، شیخ ابن عربی نے کہا کہ دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں اور بتایا کہ بنو آدم کے اہل سدرہ المنتقی کے پاس رک جاتے ہیں اور یہ روحوں کی جائے قرار ہے، اور پھر جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے اور پھر سے کوئی چیز نیچے نہیں جاسکتی، اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں یہ ان کی بھی انتہا ہے، نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جاسکتی، اور ہمیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق سے اترے اور آپ کے لیے رفرق (سبز رنگ کا تخت) لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفرق پر بیٹھے اور جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرق کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپرد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے آگے چلے گا سوال کیا کہ آپ کو ان کی وجہ سے انیت رہے، حضرت جبرائیل نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی چلا تو بل جاتوں گا، ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ میرا آپ کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیوں دکھائے، آپ اس سے غافل نہ ہوں پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو الوداع کہا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے، رفرق آپ کو لے کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ مقام استواء پر پہنچے جہاں آپ نے صرف اقام (تھم ملنے) کی آواز سنی اور اقام الواح میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے حلق جاری فرما تا ہے اور تا کہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ہر قسم ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں پھر آپ نورش حیرتی سے دوڑے اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ گہرائے اور عالم نور میں آپ حیران و پریشان تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، اب فرشتہ تھا نہ رفرق تھا آپ کے ہر طرف نور تھا اور آپ عالم وجد میں داخل ہو گئے، اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی، تاکہ اپنے رب کے حضور خاص میں داخل ہوں تب حضرت ابو بکر کی آواز سے مشابہ ایک آواز آئی:

فہ یا محمد فان رسک بھلی۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نصیریے آپ کا رب ملاؤ

پڑھتے۔

آپ اس آواز سے متوجہ ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا ہوا اور آپ ابو بکر کی آواز سے ملے ہوئے تو آپ اس آیت کی تلاوت ہوئی:

هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ وہ جو تم پر صلوٰۃ پڑھتا ہے اور ان کے فرشتے صلوٰۃ پڑھتے ہیں۔
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول مراد ہے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجت شریفہ میں داخل ہوئے کھڑن ملا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جو وحی نازل کئی تھی اور آپ کی آنکھ لے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

(الایات واللہ الجہ ۳ ص ۳۶۶-۳۶۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۱ھ)

ایام بنامتی حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سابق طویل عرصہ کے آخر میں روایت کرتے ہیں:

اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کلام ہوا اور فرمایا مجھے! آپ نے عرض کیا: تو نے حضرت ابراہیم کو ظلیل اللہ بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو ستر کر دیا اور تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہوائوں کو ستر کر دیا اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں ہے اور تو نے حضرت عیسیٰ کو توڑتے اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں ہزار ہزار اندھوں اور مریم کے لیے شفا دینے والا بنانا دیا اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تو نے ان کو کورانہ کی والدہ کو سلطان سے انجی بنلا میں رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا: میں نے آپ کو اپنا ظلیل بنایا اور تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ظلیل الرحمن ہیں اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور آپ کا سر صدر دیکھا اور آپ سے جو جہود کر دیا اور آپ کے ذکر کو کرنا دیا جب بھی میرا ذکر کیا جائے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہو جائے (یعنی اذان وغیرہ میں) اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہو گئی تھی اور آپ کی امت امت عادلہ بنی تھی اور آپ کی امت کو اہل اور آخر بنایا گیا اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتب رکھی گئی اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہو گا جب تک وہ آپ کے عہد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں، اور میں نے آپ کو از روئے خلق کے تمام انبیاء میں اول اور از روئے بعثت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا اور آپ کو سب مثلی (سورہ فاتحہ) اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے فضیلت دی مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک لہکی مسلت سے میرا عصب ڈال دیا، میرے لیے سب فیتہ کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم گاہ قرار دیا اور مجھے کلام کے فوائد، خواہم اور جو اجماع عطا کیے اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر حق نہیں ہے خواہ وہ بالغ ہو یا متوجع، پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۴)

ایام بخاری روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے اوپر سورہ النبی پر پہنچے اور جبار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا پھر ارادہ قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے دو کھانوں کی مقدار برابر ہو گیا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے اس نے آپ پر وہ وحی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کر دیں، پھر آپ غنی اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کہلایا: آپ کے رب نے آپ کو کیا

حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو ہر روز (دن اور رات میں) پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس چلیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے تخفیف کر دے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس معاملہ میں ان سے مشورہ لیتے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ پسند کریں تو! آپ پھر حضرت جبرائیل پہنچے اور آپ نے اسی پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا: اے ہمارے رب ہمارے لیے تخفیف کر دے کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، تب اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کر دیں، پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ نے آپ کو پھر روک لیا، پھر حضرت موسیٰ آپ کو بار بار آپ کے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے آپ کو پانچ نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا: اے خدا کی قسم میں اپنی قوم بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجزیہ کر چکا ہوں، وہ پانچ سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا آپ کی امت کے اجسام، ابدان، قلوب، آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں، آپ پھر چلیے اور اپنے رب سے تخفیف کرائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دیں اور حضرت جبرائیل نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ پانچویں بار پھر گئے اور عرض کیا: میرے رب! میری امت کے جسم، دل، کان اور بدن کمزور ہیں آپ ہم سے تخفیف کر دیجئے۔ جہاں نے فرمایا: اے خدا! آپ نے فرمایا: ایک وسعہ یک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میرے اس قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر نیکی کا اس میں اجر ہے، پس یہ لوح محفوظ میں پچاس نمازیں ہیں اور آپ پانچ نمازیں فرض ہیں، آپ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے فرمایا ہمارے رب نے تخفیف کر دی ہے اور ہمارے لیے ہر نیکی کا جردس مٹا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے خدا! قسم میں بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجزیہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا، آپ پھر اپنے رب کے پاس چلیے اور ان نمازوں میں بھی کمی کرائیے، آپ نے فرمایا: اے موسیٰ! یہ خدا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے! پھر اسی رات آپ واپس آکر مسجد حرم میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۷۷)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں، معراج کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ان عجائبات کی خبر دی، آپ نے فرمایا میں گزشتہ رات بیت المقدس گیا اور مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی اور میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی، ابو جہل بن شام نے کہا کیا تم کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتیں پسند ہیں؟ تعجب نہیں ہو تا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ گزشتہ رات بیت المقدس گئے اور صبح کو یہاں ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ ہم میں سے ایک شخص ایک ماہ کی مسافت طے کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے اور پھر ایک ماہ کی مسافت طے کر کے یہاں واپس پہنچتا ہے، تو یہ آنا اور جانا وہاں میں طے ہوتا ہے، اور یہ ایک رات میں جا کر واپس آگئے؟ پھر آپ نے ان کو قریش کے قافلہ کی خبر دی اور فرمایا میں نے جاتے وقت اس قافلہ کو فلاں فلاں جگہ دیکھا ہے اور جب میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے اس قافلہ کو فلاں گھٹائی کے پاس دیکھا ہے، پھر آپ نے قافلہ میں جانے والے ہر شخص اور اس کے لونٹ کی خبر دی کہ وہ اونٹ اس طرح تھا اور اس پر فلاں فلاں سامان لدا ہوا تھا، ابو جہل نے کہا انہوں نے ہمیں کئی چیزوں کی خبر دی ہے، پھر مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا مجھے بیت المقدس کی عمارت اور اس کی نسبت اور اس کی کیفیت کاتب سے زیادہ علم ہے، اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا پھر اس مشرک نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے بیت المقدس کاتب سے زیادہ علم ہے،

آپ مجھے اس کی عمارت اس کی مسیت اور پھاڑ اس کے قرب کے حلقہ بتائیے؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح، کچھ کریت المقدس سے حلقہ بیان فرما رہے تھے، آپ نے بتایا کہ اس طرح اس کی عمارت ہے اور اس کی اس طرح مسیت ہے اور وہ پھاڑ اس کے اس طرح قرب ہے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچ ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۳ ص ۶۹-۷۰)

اس حدیث کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تصنیف میں روایت کیا ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا امام ابن جریر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

اسامیل بن عبد الرحمن قرظی بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قافلہ کی علامتوں کی خبر دی تو انہوں نے کہا یہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کو آئے گا، پھر بدھ کے دن قریش صبح سے قافلہ کے انتظار میں بیٹھے رہے، حتیٰ کہ دن غروب ہوئے گا اور قافلہ نہیں آیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی تو دن بھاڑ دیا اور سورج کو روک دیا گیا اور سورج کو صرف اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دیا گیا حضرت یوشع بن نون کے لیے جب جمعہ کے دن انہوں نے جہازین سے چل دیا تھا اور ان کے قارغ ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے دعائی کہ سورج کو موخر کر دیا جائے کیونکہ ہفتہ کے دن ان کے لیے جنگ کرنا بہتر نہ تھا۔ (دلائل النبوة ج ۳ ص ۷۴)

علامہ زرقلی لکھتے ہیں:

بعض روایات میں ہے کہ قافلہ بدھ کے دن نصف اشعار کے وقت آیا تھا یہ روایت اس کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ تین قافلوں کے پاس سے گزرے تھے اور مشرکین میں سے ہر ایک نے اپنے قافلہ کے حلقہ پوچھا تھا ان میں سے ایک قافلہ بدھ کی دوہر کو آیا تھا اور یہ قافلہ بدھ کی شام کو پوچھا تھا۔

(شرح المصابہ ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں میزاب کعبہ کے نیچے کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، پھر میں بیت المقدس کو دیکھ کر کہہ کر انہیں اس کی علامت کی خبر دتا رہا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۸۸)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات آپ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے پھر اس رات میں نے آپ کو وہیں موجود نہ پایا، پھر آپ نے معراج کا وہ روادا بتھ بیان فرمایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کو بتاؤں کہ میں نے اس رات کیا کیا دیکھا ہے، میں نے آپ کا وہ سن پڑا یا وہ کہا کہ آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ سن چھڑا کر اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے ان کے پاس جا کر ان کو دعا دی

معراج کی خبر دی، جیسے بن مسلم نے کہا اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر واقعی تہ اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے ایک شخص نے کہا اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے اونٹوں کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں بخدا میں نے دیکھا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے اس شخص نے کہا کیا آپ خود فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے ان کو فلاں فلاں جگہ دیکھا، ان کی سرخ رنگ کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پی لیا، اس نے کہا چھائیاے ان کی اونٹیاں کتنی خفیں اور ان کے چرواہے کون کون تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس وقت ان کی کتنی کی طرف توجہ نہیں کی تھی تو اسی وقت وہ اونٹ اور ان کے چرواہے آپ کے پاس حاضر کر دیئے گئے، آپ نے اونٹوں کو گن لیا اور ان کے چرواہوں کو جان لیا پھر آپ نے قریش سے فرمایا تم نے مجھ سے بخلاں کے اونٹوں کی تعداد اور ان کے چرواہوں کی کتنی کے متعلق پوچھا تھا، ستوں کے اونٹوں کی تعداد اتنی ہے اور ان کے فلاں فلاں چرواہے ہیں، اور ان میں ابو حمزہ کے بیٹے (حضرت ابو بکر) کے بھی چرواہے ہیں، اور مجھ سے اونٹ وادی شیبہ میں پہنچ جائیں گے، وہ لوگ صبح وادی شیبہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے یا نہیں؟ سو وہ اونٹ آگئے، ان لوگوں نے اونٹ والوں سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر دوسرے سے پوچھا کیا تمہاری سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیالہ تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا بخدا میں نے وہ پیالہ رکھا تھا اس سے کسی نے پانی پیا تھا نہ کسی نے اس پانی کو زمین پر گرایا تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، پھر اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا۔

(تفسیر ابن کثیر ۳/۲۵۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۲ھ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (اس روایت کے آخر میں ہے:) صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج بیان کیا، وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر! تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ رات ایک ملوکی صلاحت کا سفر کے واپس لوٹ آئے ہیں، اب یہ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو جی فرمایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے زیادہ بعید باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ آسمان سے آنے والی خبریں بیان کرتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے دعویٰ پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا میں فلاں فلاں جگہ پر قریش کے قافلہ کے پاس سے گزرا تھا مجھے دیکھ کر ایک اونٹ بدک کر اٹھا اور پھر لگانے لگا اور اس قافلہ میں ایک اونٹ تھا جس پر سیاہ اور سفید رنگ کی دو بوریاں لدی ہوئی خفیں وہ گریز اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جب قافلہ واپس آیا تو انہوں نے قافلہ والوں سے پوچھا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور اسی دن سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ۳/۲۵۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور ہم نے موسیٰ کو تکب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ قرار دو (اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ نشتی میں سوار کیا ہے شک وہ بہت شکر گزار نہ رہے تھے) (بنی اسرائیل: ۶۴)

اللہ کے سوا کسی اور کو کوکیل نہ بنانے کا معنی

سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی

فضیلت عطا فرمائی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تواریات نازل فرما کر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، پھر تواریات کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے تواریات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا یعنی تواریات بنی اسرائیل کو ہدایت دیں اور بنی اسرائیل کے اندر جہنوں سے نکال کر علم اور دین حق کی روشنی کی طرف لے جانے والی تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ تواریات کی ہدایت یہ تھی کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، یعنی تم اپنے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنا تو جید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا ذکر فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے کہ وہ بجز توحید میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ وہ اپنے تمام مقاصد اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرے، اگر وہ وہاں سے کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرے، اگر وہ کچھ سوچے اور خود فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوچے اور خود فکر کرے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظیم اور کتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں اور اس نے ان نعمتوں کی کتنی ناشکری کی ہے، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے کتنے گناہ کیے، پھر اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر غلام اور شرمسار ہوا اور اللہ عز و جل سے ہٹا دیا، اگر اسے کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور اگر کسی چیز سے بھاگنا چاہے تو صرف اللہ سے بھاگنا چاہے، اور اپنی کل اغراض اور مطالب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور جب اللہ کے سوا اور کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس کی ذات ہی اس کا مخلص نظر ہوگی تو پھر یہ معنی صادق آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا مکمل نہیں بناتا۔

علامہ السبارکین بن محمد ابن الشیراز جزیری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسلام میں سے ایک اسم وکیل ہے، اس کا معنی ہے جو بندوں کے رزق کا تکفل اور ضامن ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز میں اس پر توکل کیا گیا ہے وہ اس کو سمیٹا کرنے میں مستقل ہے۔ (الشیخ ج ۵ ص ۹۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

سید محمد مرتضیٰ زبیدی المتوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

لغت میں توکل کا معنی ہے کسی کام میں اپنے غم کا اٹھار کر کے غیر راہم کرنا اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کا معنی ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے باز ہونا اور اللہ تعالیٰ علی اللہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کے رزق اور اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ تکفل اور ضامن ہے، سو وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور اس کے غیر پر توکل نہ کرے۔ (تاج العروس ج ۸ ص ۹۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت زدہ شخص کی یہ دعائیں ہیں: اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں سو تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے خواہنے نہ کر، اور میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۵۰۹۰)

حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا: ہے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھے۔

ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے سوا کسی کو مکمل نہ بناؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندہ تھے اور وہ اس لیے بہت شکر کرتے تھے کیونکہ وہ مودعتہ اور ان کو جو نعمت بھی ملی تھی اس کے متعلق ان کو یہ یقین تھا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی ہے، اور تم سب لوگ نوح

علیہ السلام کی اولاد ہو سو تم بھی ان کی اقتداء کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور اس کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرو اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کے سمت شکر گزار ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کپڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اس وجہ سے ان کو عید شکور فرمایا۔ (جامع البیان، رقم الحدیث: ۱۳۳۷۷)

سعد بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح نے جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنایا کوئی کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عید شکور فرمایا۔ (جامع البیان، رقم الحدیث: ۱۳۳۷۷)

عمران بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس لیے عید شکور فرمایا کہ جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا، اور جب لباس پہنتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے برہنہ رکھتا، اور جب جوتی پہنتے تو دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے مجھے جوتی پہنائی اور اگر چاہتا تو مجھے ننگے رکھتا، اور قضاء حاجت کرتے تو یہ دعا کرتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ کھن والی چیز دور کی اور اگر وہ چاہتا تو اس کو روک لیتا۔ (جامع البیان، رقم الحدیث: ۱۳۳۷۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی اور اس کی افادیت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کا فضلہ مجھ سے نکل باہر کیا۔

(کتب الشکر لابن ابی الدینار، رقم الحدیث: ۳۳۰۰، کتب الخیر فی باب الشکر، رقم الحدیث: ۱۲۷۷، الاستیعاج، ص ۳۴۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتادیا تھا کہ تم ضرور دوبارہ زمین پر فساد کرو گے اور تم ضرور مست بڑی سرکشی کرو گے۔ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پس وہ مشرول میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا، پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مالوں اور زمینوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا کروادیا اور اگر تم نیک نہ کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے ہی نیک نہ کرو گے اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تم پر ہی ہوگا، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا، تاکہ وہ تمہیں دوسرا کر دیں اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تلویر ہو کر دیں۔ سو تم قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا اور تم نے دوبارہ تجاوز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے اور تمہارے قویہ غلہ بنو یاسہ کو (بنی اسرائیل: ۸-۱۳)

یہودیوں کی دوبارہ سرکشی اور اس کی سزائیں ان پر دوبارہ دشمنوں کے غلبے پر بائبل کی مشابہت

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق دو پیش گوئیاں کی ہیں، پہلی پیش گوئی یہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر فساد کریں گے اور سرکشی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس فساد اور سرکشی کی سزائیں ان پر ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کو صوبہ کر قتل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ

نسا اور سرکش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سزا دی اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اس کی تصدیق بائبل میں بھی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی:

انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا۔ جب کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام لیں گے۔ اور ان کے بچوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے۔ بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا۔ اور معصوموں کا بیٹنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون پھیلا جن کو انہوں نے نکال کے بچوں کے لیے قربان کر دیا اور ملک خون سے ٹپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کالوں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے نعلوں سے بے وقافتہ۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا۔ اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس سے تو بار بار ان کو چھڑایا۔ لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا۔ اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔

(زبور باب ۶۸ آیت ۳۳-۳۴ کتاب مقدس ص ۵۴ مطبوعہ ۱۹۴۲ء)

مسیحیائی نے فرمایا:

لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسایہ پر حتم کرے گا اور پہنچے ہوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا رامن پکڑ کرے کہ تو چٹاک والا ہے۔ آؤ ہمارا حاکم ہو اس اجڑے دیس پر قابض ہو جاؤ اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہو گا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ۔ کیونکہ روٹم کی برادری ہو گئی اور سوداگر گیا۔ اس لیے ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں کہ اس کی جالی آنکھوں کو غضب ناک کریں۔ ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چمپاتے نہیں، ان کی جانوں پر واویلا ہے! کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر جلا داتے ہیں۔ راست بازوں کی بہت کم کو بھلا ہو گا کیونکہ وہ اپنے کالوں کے پھل کھائیں گی۔ شریروں پر واویلا ہے۔ کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیلا نہیں گے۔ (سیریل باب ۳ آیت ۲۹-۳۰ کتاب مقدس ص ۶۲ مطبوعہ ۱۹۴۲ء)

برمیادہ نے فرمایا:

میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے جو اہلکل توڑا اور بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے جنگل کا شیر ہران کو پھڑے گا۔ گایا جان کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چنانچہ ان کے شروں کی گھات میں جیسا رہے گا جو کوئی ان میں سے نکلے گا اڑ جائے گا کیونکہ ان کی سرکش بہت ہوئی اور ان کی برحقگی بڑھ گئی۔ میں تجھے کیوں کر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہیں، جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے پاندھ کر قبضہ خانوں میں اکٹھے ہوئے۔ وہ ہیبت بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنسنا لگا۔ خداوند فرمایا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا اور کیا میری رنج ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی۔

(ایرمیا باب ۵ آیت ۵-۶ کتاب مقدس ص ۸۱ مطبوعہ ۱۹۴۲ء)

تیزبرمیادہ نے فرمایا:

تبیان القرآن جلد ششم

اے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھاؤں گا۔ وہ فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے اور قدیم قوم ہے وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا ان کے ترش کھلی قبریں ہیں وہ سب بلور مرو ہیں اور وہ تیری فصل کاٹانے اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے تیرے انگوڑے اور انجیر نکل جائیں گے تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے گوارے ویران کر دیں گے اور یہاں باب ۵: ۱۵ آیت ۱۷۔ ۱۸ کتاب مقدس میں ہے مطبوعہ لاہور ۱۹۹۳ء

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کتاب (یا نبیل) میں بنی اسرائیل کے حلقہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ دوبارہ زمین میں فساد اور سرکشی کریں گے اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کرے گا یہ پیش گوئی آج تک موجودہ بائبل میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی زبانوں سے موجود ہیں اور یہ قرآن مجید کی صداقت پر زبردست دلیل ہے اور یہ کہ صحائف بنی اسرائیل کا جو حصہ غیر محفوظ ہے قرآن مجید اس کا مصدق ہے۔

یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا

امام عبدالرحمان بن علی بن محمد زئی متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

بنو اسرائیل نے جو فساد کیا تھا ان میں انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان نبیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا اور دو سرا قول یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب کو قتل کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان پر یہ حسرت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم کو نہ کیا تھا حضرت زکریا نے ان سے بھاگ کر ایک درخت میں پناہ لی اور رخت شق ہو گیا اور وہ درخت میں داخل ہو گئے ان کے بچنے کا پلہ درخت سے باہر رہ گیا شیطان نے اس پلہ کی طرف بنی اسرائیل کی راہنمائی کی انہوں نے آری سے درخت کو کاٹ ڈالا اور حضرت شعیب کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور گناہوں سے منع کرتے تھے ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے درخت میں پناہ لی تھی اور اس درخت کو آری سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور حضرت زکریا کی طبعی موت سے وفات ہوئی تھی۔

انہوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو بھی قتل کر دیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ بہت حسین و جمیل تھے اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کی خواہش پوری کریں انہوں نے انکار کیا پھر اس نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ وہ اپنے باپ سے کسے کہ وہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر اس کو پیش کرے بادشاہ نے ایسا کر دیا اس سلسلہ میں دو سرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ آیا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے حضرت یحییٰ نے منع کیا اس کی بیوی کو جب یہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ بادشاہ کے پاس اس وقت بھیجا جب وہ شراب پی رہا تھا اور اس سے کہا سب بادشاہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہے تو وہ انکار کر دے اور کہے کہ یہ تب ہو گا جب تم مجھے بن زکریا کا سر کاٹ کر مجھے قتل کر دے گی اس نے لڑکی نے ایسا کیا بادشاہ نے کہا تمہارے افسوس ہے تم کسی اور چیز کا سوال کرو اس نے کہا نہیں امیر ایسی سوال ہے پھر بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر قتل میں لایا گیا اس وقت بھی وہ سر کھام کر رہا تھا یہ لڑکی تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ لڑکی تمہارے لیے حلال نہیں ہے

علمہ میر نے کہا ہے کہ حضرت یحییٰ کا خون مسلسل بہتا رہا اور خون جوش بار بار باہر آتی کہ ستر زانی اسرائیل قتل کر دیئے گئے پھر وہ خون ٹھنڈا ہوا ایک قول یہ ہے کہ وہ خون اس وقت تک نہیں رکھا جی کہ اس کے قاتل نے کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کو قتل کیا گیا پھر وہ خون رک گیا۔ (زاد المرآۃ ج ۵ ص ۷۷ مطبوعہ کتب اسلامیہ دہلی ۱۹۷۷ء)

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان پر پل کے پاشلو بخت نعر کو مسلط کیا اور ایک قول یہ ہے کہ جالوت کو مسلط کیا اس نے وہی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا یوں کو قتل کیا اور بچوں کو غلام بنالیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا پھر ان کی توبہ کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کے ذریعہ ان کو نجات دی انہوں نے دوبارہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اہل قارص کے جو بیوں کو ان پر مسلط کر دیا، جب ان کا لشکر یہودیوں کی قربان ہوا پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ خون مسلسل جوش ہے اہل رہا ہے انہوں نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیا خون ہے؟ یہودیوں نے کہا ہماری ایک قربانی قبول نہیں ہوئی تھی یہ اس کا خون ہے، امیر لشکر نے کہا تم نے جو ش بولا ہے اور اس نے ستریزار یہودیوں کو قتل کر دیا اور وہ خون مسلسل بہتا رہا، امیر لشکر نے کہا اگر تم جج نہیں بنناؤ گے تو میں تم میں سے کسی شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا تب انہوں نے کہا کہ یہ بچی کا خون ہے اس نے کہا ای وجہ سے تمہارا رب تم سے انتقام لے رہا ہے پھر اس نے کہا اے بچی میرے اور تمہارے رب نے جان لیا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری قوم پر کیسی مصیبت آئی ہے اب تم اللہ تعالیٰ کے اذن سے پر سکون ہو جاؤ ورنہ تمہاری قوم کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں رہے گا پھر وہ خون بننے سے رک گیا۔

(تفسیر ابی نعیم حلی، ج ۶ ص ۳۰، مطبوعہ دار الفکر، الطبعة ۱۳۳۱ھ)

موجودہ بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا تھا۔

مرقس کی انجیل میں ہے:

کیونکہ یہی وہی آدمی بھیج کر ہونا کو پکڑا دیا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیروڈیاس کے سبب اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا کیونکہ ہیروڈس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا اور یہو حنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں پس ہیروڈیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے مگر نہ ہو سکا کیونکہ ہیروڈس کو ہونا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بجائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر مست حیران ہو جاتا تھا مگر مستی خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب ہیروڈس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور عہدے کے رئیسوں کی ضیافت کی اور اسی ہیروڈیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیروڈس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس بڑی سے کہا جو چاہے مجھ سے نامک میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدمی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے باہر جا کر اپنے مہل سے کہا کہ میں کیا آنگوں؟ اس نے کہا تو حنا چہترہ دینے والے کا سر اور فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تو یہ حنا چہترہ دینے والے کا سر ایک تھل میں ابھی مجھے منگوادے بلا شلو بست ملگین ہوا مگر اپنی قمیوں اور مہمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاہی پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھل میں لاکر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی مہل کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔

(مرقس کی انجیل باب ۶ آیت ۲۴-۲۵، ۲۶-۲۷، ۲۸-۲۹، ۳۰-۳۱، ۳۲-۳۳، ۳۴-۳۵، ۳۶-۳۷، ۳۸-۳۹، ۴۰-۴۱، ۴۲-۴۳، ۴۴-۴۵، ۴۶-۴۷، ۴۸-۴۹، ۵۰-۵۱، ۵۲-۵۳، ۵۴-۵۵، ۵۶-۵۷، ۵۸-۵۹، ۶۰-۶۱، ۶۲-۶۳، ۶۴-۶۵، ۶۶-۶۷، ۶۸-۶۹، ۷۰-۷۱، ۷۲-۷۳، ۷۴-۷۵، ۷۶-۷۷، ۷۸-۷۹، ۸۰-۸۱، ۸۲-۸۳، ۸۴-۸۵، ۸۶-۸۷، ۸۸-۸۹، ۹۰-۹۱، ۹۲-۹۳، ۹۴-۹۵، ۹۶-۹۷، ۹۸-۹۹، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۰۲-۱۰۳، ۱۰۴-۱۰۵، ۱۰۶-۱۰۷، ۱۰۸-۱۰۹، ۱۱۰-۱۱۱، ۱۱۲-۱۱۳، ۱۱۴-۱۱۵، ۱۱۶-۱۱۷، ۱۱۸-۱۱۹، ۱۲۰-۱۲۱، ۱۲۲-۱۲۳، ۱۲۴-۱۲۵، ۱۲۶-۱۲۷، ۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۰-۱۳۱، ۱۳۲-۱۳۳، ۱۳۴-۱۳۵، ۱۳۶-۱۳۷، ۱۳۸-۱۳۹، ۱۴۰-۱۴۱، ۱۴۲-۱۴۳، ۱۴۴-۱۴۵، ۱۴۶-۱۴۷، ۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰-۱۵۱، ۱۵۲-۱۵۳، ۱۵۴-۱۵۵، ۱۵۶-۱۵۷، ۱۵۸-۱۵۹، ۱۶۰-۱۶۱، ۱۶۲-۱۶۳، ۱۶۴-۱۶۵، ۱۶۶-۱۶۷، ۱۶۸-۱۶۹، ۱۷۰-۱۷۱، ۱۷۲-۱۷۳، ۱۷۴-۱۷۵، ۱۷۶-۱۷۷، ۱۷۸-۱۷۹، ۱۸۰-۱۸۱، ۱۸۲-۱۸۳، ۱۸۴-۱۸۵، ۱۸۶-۱۸۷، ۱۸۸-۱۸۹، ۱۹۰-۱۹۱، ۱۹۲-۱۹۳، ۱۹۴-۱۹۵، ۱۹۶-۱۹۷، ۱۹۸-۱۹۹، ۲۰۰-۲۰۱، ۲۰۲-۲۰۳، ۲۰۴-۲۰۵، ۲۰۶-۲۰۷، ۲۰۸-۲۰۹، ۲۱۰-۲۱۱، ۲۱۲-۲۱۳، ۲۱۴-۲۱۵، ۲۱۶-۲۱۷، ۲۱۸-۲۱۹، ۲۲۰-۲۲۱، ۲۲۲-۲۲۳، ۲۲۴-۲۲۵، ۲۲۶-۲۲۷، ۲۲۸-۲۲۹، ۲۳۰-۲۳۱، ۲۳۲-۲۳۳، ۲۳۴-۲۳۵، ۲۳۶-۲۳۷، ۲۳۸-۲۳۹، ۲۴۰-۲۴۱، ۲۴۲-۲۴۳، ۲۴۴-۲۴۵، ۲۴۶-۲۴۷، ۲۴۸-۲۴۹، ۲۵۰-۲۵۱، ۲۵۲-۲۵۳، ۲۵۴-۲۵۵، ۲۵۶-۲۵۷، ۲۵۸-۲۵۹، ۲۶۰-۲۶۱، ۲۶۲-۲۶۳، ۲۶۴-۲۶۵، ۲۶۶-۲۶۷، ۲۶۸-۲۶۹، ۲۷۰-۲۷۱، ۲۷۲-۲۷۳، ۲۷۴-۲۷۵، ۲۷۶-۲۷۷، ۲۷۸-۲۷۹، ۲۸۰-۲۸۱، ۲۸۲-۲۸۳، ۲۸۴-۲۸۵، ۲۸۶-۲۸۷، ۲۸۸-۲۸۹، ۲۹۰-۲۹۱، ۲۹۲-۲۹۳، ۲۹۴-۲۹۵، ۲۹۶-۲۹۷، ۲۹۸-۲۹۹، ۳۰۰-۳۰۱، ۳۰۲-۳۰۳، ۳۰۴-۳۰۵، ۳۰۶-۳۰۷، ۳۰۸-۳۰۹، ۳۱۰-۳۱۱، ۳۱۲-۳۱۳، ۳۱۴-۳۱۵، ۳۱۶-۳۱۷، ۳۱۸-۳۱۹، ۳۲۰-۳۲۱، ۳۲۲-۳۲۳، ۳۲۴-۳۲۵، ۳۲۶-۳۲۷، ۳۲۸-۳۲۹، ۳۳۰-۳۳۱، ۳۳۲-۳۳۳، ۳۳۴-۳۳۵، ۳۳۶-۳۳۷، ۳۳۸-۳۳۹، ۳۴۰-۳۴۱، ۳۴۲-۳۴۳، ۳۴۴-۳۴۵، ۳۴۶-۳۴۷، ۳۴۸-۳۴۹، ۳۵۰-۳۵۱، ۳۵۲-۳۵۳، ۳۵۴-۳۵۵، ۳۵۶-۳۵۷، ۳۵۸-۳۵۹، ۳۶۰-۳۶۱، ۳۶۲-۳۶۳، ۳۶۴-۳۶۵، ۳۶۶-۳۶۷، ۳۶۸-۳۶۹، ۳۷۰-۳۷۱، ۳۷۲-۳۷۳، ۳۷۴-۳۷۵، ۳۷۶-۳۷۷، ۳۷۸-۳۷۹، ۳۸۰-۳۸۱، ۳۸۲-۳۸۳، ۳۸۴-۳۸۵، ۳۸۶-۳۸۷، ۳۸۸-۳۸۹، ۳۹۰-۳۹۱، ۳۹۲-۳۹۳، ۳۹۴-۳۹۵، ۳۹۶-۳۹۷، ۳۹۸-۳۹۹، ۴۰۰-۴۰۱، ۴۰۲-۴۰۳، ۴۰۴-۴۰۵، ۴۰۶-۴۰۷، ۴۰۸-۴۰۹، ۴۱۰-۴۱۱، ۴۱۲-۴۱۳، ۴۱۴-۴۱۵، ۴۱۶-۴۱۷، ۴۱۸-۴۱۹، ۴۲۰-۴۲۱، ۴۲۲-۴۲۳، ۴۲۴-۴۲۵، ۴۲۶-۴۲۷، ۴۲۸-۴۲۹، ۴۳۰-۴۳۱، ۴۳۲-۴۳۳، ۴۳۴-۴۳۵، ۴۳۶-۴۳۷، ۴۳۸-۴۳۹، ۴۴۰-۴۴۱، ۴۴۲-۴۴۳، ۴۴۴-۴۴۵، ۴۴۶-۴۴۷، ۴۴۸-۴۴۹، ۴۵۰-۴۵۱، ۴۵۲-۴۵۳، ۴۵۴-۴۵۵، ۴۵۶-۴۵۷، ۴۵۸-۴۵۹، ۴۶۰-۴۶۱، ۴۶۲-۴۶۳، ۴۶۴-۴۶۵، ۴۶۶-۴۶۷، ۴۶۸-۴۶۹، ۴۷۰-۴۷۱، ۴۷۲-۴۷۳، ۴۷۴-۴۷۵، ۴۷۶-۴۷۷، ۴۷۸-۴۷۹، ۴۸۰-۴۸۱، ۴۸۲-۴۸۳، ۴۸۴-۴۸۵، ۴۸۶-۴۸۷، ۴۸۸-۴۸۹، ۴۹۰-۴۹۱، ۴۹۲-۴۹۳، ۴۹۴-۴۹۵، ۴۹۶-۴۹۷، ۴۹۸-۴۹۹، ۵۰۰-۵۰۱، ۵۰۲-۵۰۳، ۵۰۴-۵۰۵، ۵۰۶-۵۰۷، ۵۰۸-۵۰۹، ۵۱۰-۵۱۱، ۵۱۲-۵۱۳، ۵۱۴-۵۱۵، ۵۱۶-۵۱۷، ۵۱۸-۵۱۹، ۵۲۰-۵۲۱، ۵۲۲-۵۲۳، ۵۲۴-۵۲۵، ۵۲۶-۵۲۷، ۵۲۸-۵۲۹، ۵۳۰-۵۳۱، ۵۳۲-۵۳۳، ۵۳۴-۵۳۵، ۵۳۶-۵۳۷، ۵۳۸-۵۳۹، ۵۴۰-۵۴۱، ۵۴۲-۵۴۳، ۵۴۴-۵۴۵، ۵۴۶-۵۴۷، ۵۴۸-۵۴۹، ۵۵۰-۵۵۱، ۵۵۲-۵۵۳، ۵۵۴-۵۵۵، ۵۵۶-۵۵۷، ۵۵۸-۵۵۹، ۵۶۰-۵۶۱، ۵۶۲-۵۶۳، ۵۶۴-۵۶۵، ۵۶۶-۵۶۷، ۵۶۸-۵۶۹، ۵۷۰-۵۷۱، ۵۷۲-۵۷۳، ۵۷۴-۵۷۵، ۵۷۶-۵۷۷، ۵۷۸-۵۷۹، ۵۸۰-۵۸۱، ۵۸۲-۵۸۳، ۵۸۴-۵۸۵، ۵۸۶-۵۸۷، ۵۸۸-۵۸۹، ۵۹۰-۵۹۱، ۵۹۲-۵۹۳، ۵۹۴-۵۹۵، ۵۹۶-۵۹۷، ۵۹۸-۵۹۹، ۶۰۰-۶۰۱، ۶۰۲-۶۰۳، ۶۰۴-۶۰۵، ۶۰۶-۶۰۷، ۶۰۸-۶۰۹، ۶۱۰-۶۱۱، ۶۱۲-۶۱۳، ۶۱۴-۶۱۵، ۶۱۶-۶۱۷، ۶۱۸-۶۱۹، ۶۲۰-۶۲۱، ۶۲۲-۶۲۳، ۶۲۴-۶۲۵، ۶۲۶-۶۲۷، ۶۲۸-۶۲۹، ۶۳۰-۶۳۱، ۶۳۲-۶۳۳، ۶۳۴-۶۳۵، ۶۳۶-۶۳۷، ۶۳۸-۶۳۹، ۶۴۰-۶۴۱، ۶۴۲-۶۴۳، ۶۴۴-۶۴۵، ۶۴۶-۶۴۷، ۶۴۸-۶۴۹، ۶۵۰-۶۵۱، ۶۵۲-۶۵۳، ۶۵۴-۶۵۵، ۶۵۶-۶۵۷، ۶۵۸-۶۵۹، ۶۶۰-۶۶۱، ۶۶۲-۶۶۳، ۶۶۴-۶۶۵، ۶۶۶-۶۶۷، ۶۶۸-۶۶۹، ۶۷۰-۶۷۱، ۶۷۲-۶۷۳، ۶۷۴-۶۷۵، ۶۷۶-۶۷۷، ۶۷۸-۶۷۹، ۶۸۰-۶۸۱، ۶۸۲-۶۸۳، ۶۸۴-۶۸۵، ۶۸۶-۶۸۷، ۶۸۸-۶۸۹، ۶۹۰-۶۹۱، ۶۹۲-۶۹۳، ۶۹۴-۶۹۵، ۶۹۶-۶۹۷، ۶۹۸-۶۹۹، ۷۰۰-۷۰۱، ۷۰۲-۷۰۳، ۷۰۴-۷۰۵، ۷۰۶-۷۰۷، ۷۰۸-۷۰۹، ۷۱۰-۷۱۱، ۷۱۲-۷۱۳، ۷۱۴-۷۱۵، ۷۱۶-۷۱۷، ۷۱۸-۷۱۹، ۷۲۰-۷۲۱، ۷۲۲-۷۲۳، ۷۲۴-۷۲۵، ۷۲۶-۷۲۷، ۷۲۸-۷۲۹، ۷۳۰-۷۳۱، ۷۳۲-۷۳۳، ۷۳۴-۷۳۵، ۷۳۶-۷۳۷، ۷۳۸-۷۳۹، ۷۴۰-۷۴۱، ۷۴۲-۷۴۳، ۷۴۴-۷۴۵، ۷۴۶-۷۴۷، ۷۴۸-۷۴۹، ۷۵۰-۷۵۱، ۷۵۲-۷۵۳، ۷۵۴-۷۵۵، ۷۵۶-۷۵۷، ۷۵۸-۷۵۹، ۷۶۰-۷۶۱، ۷۶۲-۷۶۳، ۷۶۴-۷۶۵، ۷۶۶-۷۶۷، ۷۶۸-۷۶۹، ۷۷۰-۷۷۱، ۷۷۲-۷۷۳، ۷۷۴-۷۷۵، ۷۷۶-۷۷۷، ۷۷۸-۷۷۹، ۷۸۰-۷۸۱، ۷۸۲-۷۸۳، ۷۸۴-۷۸۵، ۷۸۶-۷۸۷، ۷۸۸-۷۸۹، ۷۹۰-۷۹۱، ۷۹۲-۷۹۳، ۷۹۴-۷۹۵، ۷۹۶-۷۹۷، ۷۹۸-۷۹۹، ۸۰۰-۸۰۱، ۸۰۲-۸۰۳، ۸۰۴-۸۰۵، ۸۰۶-۸۰۷، ۸۰۸-۸۰۹، ۸۱۰-۸۱۱، ۸۱۲-۸۱۳، ۸۱۴-۸۱۵، ۸۱۶-۸۱۷، ۸۱۸-۸۱۹، ۸۲۰-۸۲۱، ۸۲۲-۸۲۳، ۸۲۴-۸۲۵، ۸۲۶-۸۲۷، ۸۲۸-۸۲۹، ۸۳۰-۸۳۱، ۸۳۲-۸۳۳، ۸۳۴-۸۳۵، ۸۳۶-۸۳۷، ۸۳۸-۸۳۹، ۸۴۰-۸۴۱، ۸۴۲-۸۴۳، ۸۴۴-۸۴۵، ۸۴۶-۸۴۷، ۸۴۸-۸۴۹، ۸۵۰-۸۵۱، ۸۵۲-۸۵۳، ۸۵۴-۸۵۵، ۸۵۶-۸۵۷، ۸۵۸-۸۵۹، ۸۶۰-۸۶۱، ۸۶۲-۸۶۳، ۸۶۴-۸۶۵، ۸۶۶-۸۶۷، ۸۶۸-۸۶۹، ۸۷۰-۸۷۱، ۸۷۲-۸۷۳، ۸۷۴-۸۷۵، ۸۷۶-۸۷۷، ۸۷۸-۸۷۹، ۸۸۰-۸۸۱، ۸۸۲-۸۸۳، ۸۸۴-۸۸۵، ۸۸۶-۸۸۷، ۸۸۸-۸۸۹، ۸۹۰-۸۹۱، ۸۹۲-۸۹۳، ۸۹۴-۸۹۵، ۸۹۶-۸۹۷، ۸۹۸-۸۹۹، ۹۰۰-۹۰۱، ۹۰۲-۹۰۳، ۹۰۴-۹۰۵، ۹۰۶-۹۰۷، ۹۰۸-۹۰۹، ۹۱۰-۹۱۱، ۹۱۲-۹۱۳، ۹۱۴-۹۱۵، ۹۱۶-۹۱۷، ۹۱۸-۹۱۹، ۹۲۰-۹۲۱، ۹۲۲-۹۲۳، ۹۲۴-۹۲۵، ۹۲۶-۹۲۷، ۹۲۸-۹۲۹، ۹۳۰-۹۳۱، ۹۳۲-۹۳۳، ۹۳۴-۹۳۵، ۹۳۶-۹۳۷، ۹۳۸-۹۳۹، ۹۴۰-۹۴۱، ۹۴۲-۹۴۳، ۹۴۴-۹۴۵، ۹۴۶-۹۴۷، ۹۴۸-۹۴۹، ۹۵۰-۹۵۱، ۹۵۲-۹۵۳، ۹۵۴-۹۵۵، ۹۵۶-۹۵۷، ۹۵۸-۹۵۹، ۹۶۰-۹۶۱، ۹۶۲-۹۶۳، ۹۶۴-۹۶۵، ۹۶۶-۹۶۷، ۹۶۸-۹۶۹، ۹۷۰-۹۷۱، ۹۷۲-۹۷۳، ۹۷۴-۹۷۵، ۹۷۶-۹۷۷، ۹۷۸-۹۷۹، ۹۸۰-۹۸۱، ۹۸۲-۹۸۳، ۹۸۴-۹۸۵، ۹۸۶-۹۸۷، ۹۸۸-۹۸۹، ۹۹۰-۹۹۱، ۹۹۲-۹۹۳، ۹۹۴-۹۹۵، ۹۹۶-۹۹۷، ۹۹۸-۹۹۹، ۱۰۰۰-۱۰۰۱، ۱۰۰۲-۱۰۰۳، ۱۰۰۴-۱۰۰۵، ۱۰۰۶-۱۰۰۷، ۱۰۰۸-۱۰۰۹، ۱۰۱۰-۱۰۱۱، ۱۰۱۲-۱۰۱۳، ۱۰۱۴-۱۰۱۵، ۱۰۱۶-۱۰۱۷، ۱۰۱۸-۱۰۱۹، ۱۰۲۰-۱۰۲۱، ۱۰۲۲-۱۰۲۳، ۱۰۲۴-۱۰۲۵، ۱۰۲۶-۱۰۲۷، ۱۰۲۸-۱۰۲۹، ۱۰۳۰-۱۰۳۱، ۱۰۳۲-۱۰۳۳، ۱۰۳۴-۱۰۳۵، ۱۰۳۶-۱۰۳۷، ۱۰۳۸-۱۰۳۹، ۱۰۴۰-۱۰۴۱، ۱۰۴۲-۱۰۴۳، ۱۰۴۴-۱۰۴۵، ۱۰۴۶-۱۰۴۷، ۱۰۴۸-۱۰۴۹، ۱۰۵۰-۱۰۵۱، ۱۰۵۲-۱۰۵۳، ۱۰۵۴-۱۰۵۵، ۱۰۵۶-۱۰۵۷، ۱۰۵۸-۱۰۵۹، ۱۰۶۰-۱۰۶۱، ۱۰۶۲-۱۰۶۳، ۱۰۶۴-۱۰۶۵، ۱۰۶۶-۱۰۶۷، ۱۰۶۸-۱۰۶۹، ۱۰۷۰-۱۰۷۱، ۱۰۷۲-۱۰۷۳، ۱۰۷۴-۱۰۷۵، ۱۰۷۶-۱۰۷۷، ۱۰۷۸-۱۰۷۹، ۱۰۸۰-۱۰۸۱، ۱۰۸۲-۱۰۸۳، ۱۰۸۴-۱۰۸۵، ۱۰۸۶-۱۰۸۷، ۱۰۸۸-۱۰۸۹، ۱۰۹۰-۱۰۹۱، ۱۰۹۲-۱۰۹۳، ۱۰۹۴-۱۰۹۵، ۱۰۹۶-۱۰۹۷، ۱۰۹۸-۱۰۹۹، ۱۱۰۰-۱۱۰۱، ۱۱۰۲-۱۱۰۳، ۱۱۰۴-۱۱۰۵، ۱۱۰۶-۱۱۰۷، ۱۱۰۸-۱۱۰۹، ۱۱۱۰-۱۱۱۱، ۱۱۱۲-۱۱۱۳، ۱۱۱۴-۱۱۱۵، ۱۱۱۶-۱۱۱۷، ۱۱۱۸-۱۱۱۹، ۱۱۲۰-۱۱۲۱، ۱۱۲۲-۱۱۲۳، ۱۱۲۴-۱۱۲۵، ۱۱۲۶-۱۱۲۷، ۱۱۲۸-۱۱۲۹، ۱۱۳۰-۱۱۳۱، ۱۱۳۲-۱۱۳۳، ۱۱۳۴-۱۱۳۵، ۱۱۳۶-۱۱۳۷، ۱۱۳۸-۱۱۳۹، ۱۱۴۰-۱۱۴۱، ۱۱۴۲-۱۱۴۳، ۱۱۴۴-۱۱۴۵، ۱۱۴۶-۱۱۴۷، ۱۱۴۸-۱۱۴۹، ۱۱۵۰-۱۱۵۱، ۱۱۵۲-۱۱۵۳، ۱۱۵۴-۱۱۵۵، ۱۱۵۶-۱۱۵۷، ۱۱۵۸-۱۱۵۹، ۱۱۶۰-۱۱۶۱، ۱۱۶۲-۱۱۶۳، ۱۱۶۴-۱۱۶۵، ۱۱۶۶-۱۱۶۷، ۱۱۶۸-۱۱۶۹، ۱۱۷۰-۱۱۷۱، ۱۱۷۲-۱۱۷۳، ۱۱۷۴-۱۱۷۵، ۱۱۷۶-۱۱۷۷، ۱۱۷۸-۱۱۷۹، ۱۱۸۰-۱۱۸۱، ۱۱۸۲-۱۱۸۳، ۱۱۸۴-۱۱۸۵، ۱۱۸۶-۱۱۸۷، ۱۱۸۸-۱۱۸۹، ۱۱۹۰-۱۱۹۱، ۱۱۹۲-۱۱۹۳، ۱۱۹۴-۱۱۹۵، ۱۱۹۶-۱۱۹۷، ۱۱۹۸-۱۱۹۹، ۱۲۰۰-۱۲۰۱، ۱۲۰۲-۱۲۰۳، ۱۲۰۴-۱۲۰۵، ۱۲۰۶-۱۲۰۷، ۱۲۰۸-۱۲۰۹، ۱۲۱۰-۱۲۱۱، ۱۲۱۲-۱۲۱۳، ۱۲۱۴-۱۲۱۵، ۱۲۱۶-۱۲۱۷، ۱۲۱۸-۱۲۱۹، ۱۲۲۰-۱۲۲۱، ۱۲۲۲-۱۲۲۳، ۱۲۲۴-۱۲۲۵، ۱۲۲۶-۱۲۲۷، ۱۲۲۸-۱۲۲۹، ۱۲۳۰-۱۲۳۱، ۱۲۳۲-۱۲۳۳، ۱۲۳۴-۱۲۳۵، ۱۲۳۶-۱۲۳۷، ۱۲۳۸-۱۲۳۹، ۱۲۴۰-۱۲۴۱، ۱۲۴۲-۱۲۴۳، ۱۲۴۴-۱۲۴۵، ۱۲۴۶-۱۲۴۷، ۱۲۴۸-۱۲۴۹، ۱۲۵۰-۱۲۵۱، ۱۲۵۲-۱۲۵۳، ۱۲۵۴-۱۲۵۵، ۱۲۵۶-۱۲۵۷، ۱۲۵۸-۱۲۵۹، ۱۲۶۰-۱۲۶۱، ۱۲۶۲-۱۲۶۳، ۱۲۶۴-۱۲۶۵، ۱۲۶۶-۱۲۶۷، ۱۲۶۸-۱۲۶۹، ۱۲۷۰-۱۲۷۱، ۱۲۷۲-۱۲۷۳، ۱۲۷۴-۱۲۷۵، ۱۲۷۶-۱۲۷۷، ۱۲۷۸-۱۲۷۹، ۱۲۸۰-۱۲۸۱، ۱۲۸۲-۱۲۸۳، ۱۲۸۴-۱۲۸۵، ۱۲۸۶-۱۲۸۷، ۱۲۸۸-۱۲۸۹، ۱۲۹۰-۱۲۹۱، ۱۲۹۲-۱۲۹۳، ۱۲۹۴-۱۲۹۵، ۱۲۹۶-۱۲۹۷، ۱۲۹۸-۱۲۹۹، ۱۳۰۰-۱۳۰۱، ۱۳۰۲-۱۳۰۳، ۱۳۰۴-۱۳۰۵، ۱۳۰۶-۱۳۰۷، ۱۳۰۸-۱۳۰۹، ۱۳۱۰-۱۳۱۱، ۱۳۱۲-۱۳۱۳، ۱۳۱۴-۱۳۱۵، ۱۳۱۶-۱۳۱۷، ۱۳۱۸-۱۳۱۹، ۱۳۲۰-۱۳۲۱، ۱۳۲۲-۱۳۲۳، ۱۳۲۴-۱۳۲۵، ۱۳۲۶-۱۳۲۷، ۱۳۲۸-۱۳۲۹، ۱۳۳۰-۱۳۳۱، ۱۳۳۲-۱۳۳۳، ۱۳۳۴-۱۳۳۵، ۱۳۳۶-۱۳۳۷، ۱۳۳۸-۱۳۳۹، ۱۳۴۰-۱۳۴۱، ۱۳۴۲-۱۳۴۳، ۱۳۴۴-۱۳۴۵، ۱۳۴۶-۱۳۴۷، ۱۳۴۸-۱۳۴۹، ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۱۳۵۲-۱۳۵۳، ۱۳۵۴-۱۳۵۵، ۱۳۵۶-۱۳۵۷، ۱۳۵۸-۱۳۵۹، ۱۳۶۰-۱۳۶۱، ۱۳۶۲-۱۳۶۳، ۱۳۶۴-۱۳۶۵، ۱۳۶۶-۱۳۶۷، ۱۳۶۸-۱۳۶۹، ۱۳۷۰-۱۳۷۱، ۱۳۷۲-۱۳۷۳، ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ۱۳۷۶-۱۳۷۷، ۱۳۷۸-۱۳۷۹، ۱۳۸۰-۱۳۸۱، ۱۳۸۲-۱۳۸۳، ۱۳۸۴-۱۳۸۵، ۱۳۸۶-۱۳۸۷، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، ۱۳۹۰-۱۳۹۱، ۱۳۹۲-۱۳۹۳، ۱۳۹۴-۱

سلسلہ میں حافظہ ابن کثیر و مفتی حنفی ۷۷۷ھ نے جو کچھ چھان بھنگ کر لکھا ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں:

حفظہ میں اور متاخرین مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل کے جن دشمنوں کو ان پر مسلط کیا گیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت ابن عباس اور قتادہ سے یہ روایت ہے کہ جو ان پر پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جالوت جزری تھا، پھر بعد میں بنی اسرائیل کی جالوت کے خلاف مدد کی گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اس لیے فرمایا پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ موصل کا پادشاہ بنجاریب اور اس کا لشکر تھا اور ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ پابل کا پادشاہ بخت نصر تھا، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اس مقام پر بہت عجیب و غریب روایات ذکر کی ہیں جن کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کی تفسیر میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی ہیں جو بلاشبہ موضوع ہیں اور زندقہ کی گڑھی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے صرف وہ کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا، جس نے ان کے خون بہانے کو مباح کر لیا، ان کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انہوں نے سرکشی اور فسق کیا حتیٰ کہ انہیں اور علماء کو قتل کیا اور امام ابن جریر نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ بخت نصر نے شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ اور برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کر پھرد، دمشق کیلواں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ خون ابل رہا ہے اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا خانوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے باپ دادا سے اسی طرح خون ابلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر اس نے وہیں سترتزار سے دو بونوں کو قتل کر دیا، یہ مشہور روایت ہے، اور سعید بن مسیب تک اس کی سند صحیح ہے، بخت نصر نے معزز سرداروں اور علماء کو قتل کر دیا حتیٰ کہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچا جو تورات کا حفظ ہو اس نے انبیاء عظیم اسلام کے بیٹوں اور دیگر کثرت افراد کو گرفتار کر لیا، اسی طرح اور دیگر حکمت حالات پیش آئے جن کے ذکر سے طوالت ہوگی۔

(تقریباً ابن کثیر ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۸ھ)

حافظہ ابن کثیر نے یہ ذکر نہیں کیا کہ دو ساری بار جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو پھر ان پر کس دشمن کو مسلط کیا گیا؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں بنی اسرائیل کی دونوں بار سرکشی اور دونوں بار ان پر دشمنوں کے مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور تکبر کیا اور انہیں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قارس کے پادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے سات سو سال تک اس کو حکمران رکھا تھا وہ ان پر حملہ آور ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور ان کا کاخ صحر کر لیا، حضرت ذکر کیا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں اس نے سترتزار افراد کو قتل کر دیا، پھر ان کے بیٹوں اور دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا، اس نے بیت المقدس کے زمر رات لوٹ لیے اور وہیں سے ایک لاکھ سترتزار سونے کے سبے ہوئے چھڑوں کو بیل لے گیا پھر وہ قتل کر دیا، یہ حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم تھا؟ فرمایا ہاں! اس کو سلیمان بن داؤد نے سونے، موتیوں یا قوت اور زمر سے بھرا تھا، اس کا فرش سونے اور چاندی سے بھرا گیا تھا اور اس کے ستون سونے کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چتریں عطا کی تھیں اور اس کو مائے کے لیے جنات کو تابع کر دیا تھا وہ چلک بچھنے میں یہ ساری چیزیں لے آتے تھے، یہ تمام سونا اور چاندی بخت نصر لوٹ کر بیل میں لے گیا، اس نے ایک سو سال تک ان کو

انعام بنائے رکھا۔ یحوس اور یحوس کی اولاد ان کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ ان میں انبیاء اور انبیاء کے بیٹے بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور قارس کے بلو شاہوں میں سے کورس نام کا ایک بلو شاہ تھا جو مومن تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالاکہ وہ اپنی مانند بنی اسرائیل کو ان کی قید سے چھڑائے پھر کورس (خورس) ان کی مدد کے لیے آیا اور ان کو بخت نصر کی غلامی سے آزاد کرایا اور بیت المقدس کے زیورات انہیں واپس کر دیئے، پھر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے، کچھ عرصہ بعد وہ پھر کتابوں کی طرف لوٹ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل انخوس کو مسلط کر دیا اور جو لوگ بخت نصر کے ساتھ تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور وہاں رہنے والوں کو قید کر لیا اور بیت المقدس کو جلا دیا اور ان سے کما سے بنی اسرائیل اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو ہم تم کو دوبارہ قید کر دیں گے، انہوں نے پھر نافرمانی کی تو ان کو تیسری بار ایک رومی بلو شاہ نے قید کر لیا جس کا نام قاس بن سباہوس تھا اس نے ان پر خشکی اور سمندر کے راستے سے حملہ کیا ان کو غلام بنایا اور بیت المقدس کے زیورات چھین لیے اور بیت المقدس کو آگ سے جلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، یہ زیورات سترو سو کشتیوں میں لدے ہوئے تھے ان کو صمدی واپس بیت المقدس میں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں سی یوین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ

امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار ان پر جاہوت مسلط کیا گیا پھر ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاہوت اور حضرت داؤد کی مدد سے ان کو پہلی بار ان کی توبہ سے چھڑا دیا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۳۳) اور دوسری بار ان پر بخت نصر ابلیس جیسی کو مسلط کیا گیا اس نے بھی قتل و غارتگری کا ہوا گرم گرم کیا اور ان کو بہت برا عذاب پہنچایا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان پر جاہوت کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان سے عذاب کو جلا دیا اور پھر ان پر رحم فرمایا اور اللہ عزوجل نے طاہوت کو طاقت دی حتیٰ کہ اس نے جاہوت سے جنگ کی اور حضرت داؤد نے اس کی مدد کی حتیٰ کہ طاہوت نے جاہوت کو قتل کر دیا پھر دوبارہ بنی اسرائیل نے سرکشی اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں میں یحوس نام کا عذاب اور خوف مسلط کر دیا اور یحوس نے ان کو قتل کر ڈالا اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہر حال اس بات کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی غرض علمی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے والے کون تھے، مقصود صرف یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے شورش اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا اور یہ لکھا ہے۔ (تفسیر کبیر ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۱۰)

بنی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان عبرت پکڑیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قلص اور مقرب بندوں پر کیے ہوئے انعامات کا ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نبی

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف معراج سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتب نازل فرمائی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ منکروں، نافرمانوں اور سرکشوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مصائب نازل فرمائے اور ان کے دشمنوں و ان پر مسلط فرما کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر قسم کی عزت اور کرامت اور دنیا اور آخرت میں سعادت اور سرفرازی کا موجب ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ذلت اور خواری کا جب ہے بنی اسرائیل نے دو مرتبہ سرکشی اور نافرمانی کی تو وہ دو مرتبہ دلیل کیے گئے پہلی بار جابوت نے ان پر حملہ کر کے ان کو غلام بنالیا اور دوسری بار بنو سبیل نے ان پر حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنالیا، مسلمانوں کی تاریخ بھی یہی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے وہ دنیا میں کامیاب و کامران اور سرفراز رہے اور جب وہ اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگے انہوں نے تبلیغ اور جاد کو چھوڑ دیا، ہندوؤں کی رسومات کو اپنے دین میں جذب کر لیا تو ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا غلام بنالیا اور وہ ڈیڑھ سو سال تک ان کی غلامی میں جکڑا رہے اور جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کر کے انہیں پھر آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی اسی طرح برصغیر کے مسلمانوں کو بھی ایک بار پھر موقع دیا اور ان کو آزادی کی نعمت سے نوازا اور پاکستان کی شکل میں ان کو ایک آزاد خطہ عطا فرمایا، لیکن ان کی روش پھر وہی رہی سوچو جس سال سے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے آدمی نعمت ان سے سلب کر لیا، لیکن اب بھی پاکستان کے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر توبہ نہیں کی اور پاکستان کے اکثر باشندوں کی ثقافت، تمدن اور تہذیب یورپ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے وہ اسلامی معیشت کے بجائے سوشلزم اور سیکولرزم کے دلدادہ ہیں وہ اسلامی لباس کے بجائے یورپی لباس پر فخر کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے باعث عار ہے، عورتوں کا پردہ میں رہنا ان کے نزدیک عورتوں کو بیس میں جکڑنے کے مترادف ہے وہ اہمیلیوں اور عٹکوں میں عورتوں کو مردوں کے مساوی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مسلمان ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس کو وہ رجعت پسند اور غیاپ ست کہتے ہیں، اب توبہ حالت ہو گئی ہے کہ دو قومی نظریہ کی یہ سرعام مذمت کی جاتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب برحق ہیں اور اسلام کے خلاف جو دوسرے مذاہب میں ان کو غلط اور باطل کہنے والے علماء سوء تھے اور رام چندر کی فضیلت میں اقبال کے یہ اشعار اخبارات میں شائع کرائے جا رہے ہیں:

ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہی اس کو امام ہند
اگاز اس چراغِ ہدایت کا ہے یہی روشن تر از سحر ہے زندہ میں شام ہند
گوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرو تھا پاکیزگی میں، جوش محبت میں فرو تھا

(اکیات اقبال، ہندو رام، ص ۸۸، سنگ میل، دہلی، یکم دسمبر ۱۹۸۸ء)

سو اب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ یہودی طرح دوبارہ مسلمانوں پر بھی ذلت اور غلامی کے مصائب پٹ آئیں وہ اللہ اس کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔

اسلام کا سب سے مستحکم دین ہونا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قِيْلُوْا لِمَن رَّبُّكُمْ حَقِيْقًا۔

ایہ ایمان والین! تمہارے معبود کو حق سے کہو۔

(الانعام: ۱۶۱)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق فرمایا یہ اقوام ہے ان هذا القرآن مہدی للشیء ہی اقوام ہے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے (خلاصہ یہ ہے کہ تمام دین تویم اور سیدھے ہیں اور دین اسلام اقوام ہے یعنی سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور اس آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ بے شک قرآن اس ملت یا اس شریعت یا اس طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو اقوام ہے یعنی سب سے زیادہ تویم اور مستقیم ہے۔

اور جو لوگ اس شریعت پر عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ آیت یہود کے احوال کے بیان میں ہے اور یہود آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، تو ان کے متعلق یہ کس طرح مناسب ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر یہود جسٹائی ثواب اور عذاب کا انکار کرتے تھے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہود کہتے تھے: **لَنْ تَمَسَّ السَّارَةَ اَنْتُمْ تَقْتُلُوْنَ** ہمیں دوزخ کی آگ صرف چند دن چھوئے گی۔

(آل عمران: ۲۴)

اس لیے ان کا آخرت کے متعلق ایمان صحیح نہ تھا۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے، اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت

عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا آلِيلَ وَالتَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحْوًا آيَةَ آلِيلِ

جلد ہار ہے ۝ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشان مٹا دی

وَجَعَلْنَا آيَةَ التَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَتَّغُوا فُضْلًا قِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

اور دن کی نشان کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور سائل کی گفتی اور

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ۝

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں

كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا ۝ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے

حَسْبِيَ ۱۳ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ

کافی ہو ۰ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو غلطی کرے

فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا

کو اختیار کرتے تو اس کی گواہی کا غرر بھی اسی کو پہنکا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھانے والا اور ہم اس

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ

وقت تک عذاب دینے والے ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں ۰ اور جب ہم کسی قوم کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ

قَرِيَةً أَمْرًا مَّتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا

کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام پہنچتے ہیں کہ وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ عذاب تکمیل تک پہنچتے ہیں ہم ان کو تباہ

تَدْمِيرًا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۚ وَكَفَىٰ

برباد کر دیتے ہیں ۰ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے

بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عَابِدٍ خَبِيرٌ أَبْصِيرًا ۚ ۱۴ مَنْ كَانَ يُرِيدُ

بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے ۰ جو غنی (مرت) دنیا کا طلب گار ہو

الْعَاجِلَةَ نَجْعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں دے دیتے ہیں پھر ہم اس کا ٹھکانا دوزخ کو بنا دیتے ہیں

جَهَنَّمَ يَصْلُهُ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ مَادُّو حَوْرًا ۚ ۱۵ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ

جس میں وہ جہنم کے ساتھ دھکا دے رہا داخل ہو گا ۰ اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور

سَعَىٰ لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوششیں مشکور (مقبول)

مَشْكُورًا ۚ ۱۶ كَلَّا تَمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا

ہر گ ۰ ہم آپ کے عطا کرنے والوں کی (بہترین) کی حد کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا

كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

کسی سے دوا کی برائی نہیں ہے ۝ آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر

عَلَى بَعْضٍ ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا ۝ لَا

تفضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی تفصیلت بھی بہت بڑی ہے ۝ (اے مظلوم)

تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ۝

تراشر کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کر تو ناکام اور نذرت کیا ہوا بیچارہ جاسے ۝

اللہ تعالیٰ کا رشو ہے: اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۱۱)

غصہ میں اپنے اور اپنے اہل کے خلاف دعا کرتا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں کہتا ہے: اے اللہ اس پر لعنت فرمایا اس پر غضب فرما اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے جیسا کہ اس کی خیر کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔

قد وہ نے کہا انسان اپنے اہل اور اولاد پر لعنت کرتا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔

جلیلہ نے کہا کبھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور ان کی قبولیت کے لیے جلدی کرتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دعا قبول ہو۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۶ھ)

اس کی تفسیر آیت ہے:

وَلَوْ يَتَعَدَّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْغَشْرَ
اسْتَعْمَلْتَهُمْ بِالتَّخْوِينِ لَفُتِحَتْ أَلْبَابُهُمْ
أَعْلَهُمْ فَفَتَّرَ النَّاسُ لَهُمْ لِقَاءَ تَارِيهِ
طُعْيَابِهِمْ يَفْعَلُهُمْ ۝ (ہم ناس: ۱۱)

اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا جیسا کہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع میں رکھے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت انفرجین الحارث اور اس کے متبعین کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے یہ دعا کی تھی: وَادْعَا لَهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكُنْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَنَاتَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ارْسِلْ عَلَيْنَا حِجَابًا ۝ (الاحقار: ۳۴)

اور اگر وہ ناک خراب نازل کر۔

انسان کا جلد باز ہونا

اس کے بعد فرمایا اور انسان بست جلد باز ہے، یعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کلام میں جلدی کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تاہم ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا سر پیدا کیا وہ اپنی خلقت کو دیکھ رہے تھے، ابھی ان کی ٹانگیں وہ ٹانگیں تھیں جس جب عمر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب رات سے پہلے یہ کام مکمل کر دے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے آئی ان کے پٹے میں جہل جہل روح پہنچتی گئی وہ گوشت اور خون بنا گیا جب روح ان کی جانب تک پہنچی تو ان کو اپنا جسم بہت اچھا لگا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ سکے اور یہ اللہ عزوجل سے اس قول کی تفسیر ہے کہ انسان بست جلد باز ہے۔ (جامع البیان ۱۵ ج ۲ ص ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کو چھوڑا اور جب تک چاہا پھوڑے رکھا تو انہیں ان کے گرد گھومنا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ کیاجائے؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ کھو کھلے ہیں تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو عصر کے وقت اپنے آپ پر کھو نہیں رکھ سکے گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۸۱)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کے پر ایک قیدی کیلئے رات کو رو رہا تھا، حضرت سودہ نے اس سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے بہت سختی سے پانہ حابو ہے، حضرت سودہ نے اس کی ری ڈی ملی کر دی، جب حضرت سودہ سو گئیں تو وہ بھاگ گیا، انہوں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے، صبح حضرت سودہ اپنے اوپر کسی مصیبت کے نازل ہونے کی توقع کر رہی تھیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اہل سے جو شخص میری دعاء ضرر کا مستحق نہ ہو تو اس کے حق میں میری دعاء ضرر کو دعاء رحمت بنادے، کیونکہ میں ایک بشر ہوں اور جس طرح بشر غضب ناک ہوتے ہیں میں بھی غضب ناک ہوں۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۰۴)

اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! محمد صرف بشر ہے بشر کی طرح غضب ناک ہو تا ہے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں اور تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا راکھوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے اور اس کو اس کی ایسی عبادت کر دے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن تمہارا قرب حاصل کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸۶)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیں بنائیں ہیں، پھر ہم نے رات کی نشانی منادی اور دن کی نشانی کو روشن بنادیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور مسلمانوں کی گفتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ (البنی اسرائیل: ۳)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن کی دو مختلف نشانیں بنائی ہیں، رات کی نشانی اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے، رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کی

روشنی میں اس رزق کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور تاکہ تم رات اور دن کے اختلاف سے اپنے لیے بھتہ کے دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار کر سکو اور رات اور دن کے اوقات کی تعین کر سکو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا پس یہ دونوں شمس کی طرح روشن تھے پھر اللہ تعالیٰ کے علم ازیل میں جس چیز کو شمس ہو تا تھا اس کو تمام دنیا کے مشرق اور مغرب بٹا دیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علم ازیل میں قبر ہونا تھا اس کو شمس سے جمع اور ضیاء میں کم بنیا اور چونکہ یہ ہم سے بہت فاصلہ پر ہیں اس لیے ہم کو ہم میں کد کھائی دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اپنے اصل حجم اور اصل ضیاء پر باقی رکھتا تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا اور نہ کام کرنے والے کے لیے اس تعین کا ذریعہ ہو گا کہ وہ کب تک کام کرے اور نہ روزہ دار کے لیے علامت ہوتی کہ وہ کب تک روزہ رکھے، نہ عورت کی عدت کے لیے کوئی معیار اور پیمانہ ہوتا اور نہ نماز اور حج کے اوقات کی تعین کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہوتا اور نہ قرض ادا کرنے اور وصول کرنے کی حد کا کوئی ذریعہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا اور نظام کائنات کے لیے تقویم بنادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق شمس کا نور اپنی اصل پر رکھا اور چاند کے نور کو کم کر دیا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے (کتاب الموضوعات ج ۳ ص ۳۴) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکایا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا عمل نامہ نکالیں گے جس کو وہ دکھلا ہو جائے گا، اپنا عمل نامہ پڑھ لو، آج تم خودی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کھانی ہو۔

(نئی اسرارِ اجل ص ۳۳)

قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجوہ

(۱) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، یعنی توحید، نبوت اور رسالت اور مبداء اور معاد کے ثبوت کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام دلائل قرآن عظیم میں بیان کر دیئے ہیں، اور وعدہ و وعید، ترغیب اور ترہیب کی وضاحت کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہم نے بیان کر دیئے ہیں، اسی طرح اعمال صالحہ اور اخلاق حسہ کے لیے جن احکام اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے اور نیک اعمال پر ابھارنے اور برے اعمال سے تنفر کرنے کے لیے جن مواظف، قصص اور امثال کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے ان سب کو بیان کر دیا ہے، اس طرح اب کسی شخص کے نیک عمل نہ کرنے کے لیے اور برے عمل کو ترک کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا اس لیے ہم قیامت کے دن اس سے کہیں گے اپنا عمل نامہ پڑھ لو، آج تم خودی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کھانی ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو پھنپا دیا جو ان کے دین اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں مثلاً ان کے کسب اور کارمحات کے لیے دن کی روشنی بنادی اور دن کی تھکاوٹ کے ازالہ اور آرام اور سکون پہنچانے کے لیے رات کو بنادیا تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت کو حاصل کر دیا، اور اس کا تحفظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام پر عمل کریں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں اس وجہ سے جو شخص بھی میدان قیامت میں حاضر ہو گا اس سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور میں نے جہن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ (الذاریہ: ۵۶) وہ میری عبادت کریں۔

(۳) پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو رون اور درات کے احوال بیان کیے ہیں اور جملوات، نباتات اور حیوانات میں انسانوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو بیان فرمایا ہے اور اس میں اس پر متنب فرمایا ہے کہ میں نے تمام کائنات تمہاری نفع اندوزی کے لیے بنائی ہے تاکہ تم ان نعمتوں سے سوا اندوز ہو کر میری اطاعت اور عبادت کر سکو پھر جو شخص میدان قیامت میں حاضر ہو گا میں اس سے سوال کروں گا کہ کیا تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تھی یا نہ کی تھی۔

طاہر کافوری اور عرفی مفتی

طاہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا پھرے، اس کی جمع طیر ہے، اصل میں تو طاہر کا معنی اڑنے والا ہے مگر زمانہ جاہلیت میں عربوں کا معمول تھا کہ جب وہ کسی اہم کام کا ارادہ کرتے تو پرندوں کو بلاتے اور ان سے نقل نکالتے مگر پرندہ یا نہیں چاہتا تھا تو وہ اس سے بدگفتی اور بدی نقل نکالتے اور اس کام کو منحوس جانتے اور پھر اس کام کو نہ کرتے اس طرح طاہر کے لفظ کا استعمال شگون لینے کے لیے ہونے لگا اور طاہر اور طیر کو نحوست کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہمارے عبادت میں بھی مشورہ ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے جانور اور طیر کی راستہ کٹ جائے تو اس کام کو منحوس خیال کرتے ہیں اور پھر اس کام پر نہیں جاتے، لفظ طاہر کا استعمال حصہ اور ضیہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، علامہ اہلوی نے لکھا ہے کہ عید کی اصل ہے لوگوں میں ملحق کر دینا اور اذان پھر اس کا زیادہ استعمال برائی اور نحوست میں ہونے لگا طاہر کا معنی ہے اس کی شامت اعمال یا اس کی بری قسمت، طاہر ہم کا معنی ہے ان کی نحوست اور ان کی بدگفتی۔

وَأَن تَحِبُّهُمْ سَيَعْبُدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمَن
عَقَّ آتَا أَتَمًا طَوْرُهُمْ عَشَّةُ الْاَلْوِ وَلِيَكُنَّ
أَكْثَرُ هَمٍّ لَّيَعْلَمُونَ (الاعراف: ۱۳۱) اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی تو اسے سوی اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دے، سنو! اللہ کے نزدیک ان ہی کی نحوست ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

علامہ رافع اصفہانی مفتی ص ۵۵۷ نے لکھا ہے کہ طاہر کا اطلاق عمل پر بھی کیا جاتا ہے خواہ وہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَيُحْكَلُ بِنَاسٍ أَلْزَمْنَاهُ طَوْرَهُ فِي عَهْدِهِ۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل اللہ اس کے گمے میں لٹکا دیا

(نبی اسرائیل: ۱۳) ہے۔

ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے۔

طاہر (بدگفتی) کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بخود) خدا تعالیٰ نہیں ہوتا اور نہ کوئی عید (بدگفتی اور نحوست) ہے اور نہ الودا کی کوئی تائید ہے اور نہ مفرات کوئی نحوست ہے اور نہ مجزوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث ۵۷۷۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۷۰)

کسی چیز سے بدگفتی نکال کر لوگ اپنے مطلوبہ کاموں سے رک جاتے تھے تو شریعت نے بتایا کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دور کرنے میں ان چیزوں کا کوئی بد عمل نہیں ہے۔

اسامیل بن اسیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چیریں انسان کو عاجز نہیں کر سکتیں، یہ ظالم، بدگمانی اور حسد۔ آپ نے فرمایا بدگمانی سے تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو اور بدگمانی سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کسی سے بات نہ کرو اور حسد سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۵۴۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۴۳ھ)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ (بدگمانی) شرک سے ہے اور ہم میں سے ہر شخص بدگمانی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے توکل جاتا رہتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۴۴۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۸ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۹ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۰۳)

صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ

ہم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں طائر کا سنی ہے اعلیٰ خواہ نیک ہوں یا بد، امام ابو عبیدہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو پیدا کیا ہر شخص کے لیے عقل، علم، عمر، رزق، سعادت اور شغلوت کی ایک خاص مقدار مقرر فرمادی اور انسان اس خاص مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے نیک کام کرے یا بد اور اس کے نتیجہ میں وہ سعید ہو گا یا شقی ہو گا اور انسان اس مقدار سے تجاوز نہیں کر سکتا اور وہ مقدار ارا حملہ اس پر چسپاں ہو گی، اور انسان کے گلے میں طائر اعمال بندیا نوشت تقدیر کو لٹکانے کا سنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مقدور کر دیا اور اس کے علم میں جن کا ہونا لازمی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہیں اور وہ ان سے مخوف نہیں ہو سکتا جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ عقل، عمر، رزق، تنگی اور فراخی، بیماری اور صحت ان میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ محض اللہ کی تقدیر ہے جس سے ہو، نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے اختیار سے ہیں اور ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے کیسے عمل کرے گا اس نے ان تمام امور کو لکھ کر انسان کے گلے میں لٹکادیا یعنی یہ تمام امور اس کے لیے لازم کر دیے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی حقوق کو غفلت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا پس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس شخص نے اس نور سے خطا کی وہ گمراہ ہو گیا ایسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

امام احمد کی روایت میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے (مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۵۳ مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۶۴۶ مسند رک ج ۱ ص ۳۰ اشربع ص ۱۷۵) اللہ تعالیٰ نے گردن میں اعمال بندہ ڈالنے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ نیک اعمال ہیں تو اس طرح ہیں جیسے زیب و زینت کے لیے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے اور اگر وہ بد اعمال ہیں تو جس طرح زینت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے گلے میں جو تین کھار یا طوق ڈالا جاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم قیامت کے دن اس کا عمل بندہ ٹٹل لیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔

امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حسن نے اس آیت کو تلاوت کر کے کہ: اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تیرے لئے تیرا صحیفہ اعمال کھول دیا ہے، اور دو حکم فرشتے تیرے لئے مقرر کر دیے ہیں: ایک تیری دائیں جانب ہے اور دوسرا تیری بائیں جانب ہے، جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو فرشتہ تیری بائیں جانب ہے وہ تیری برائیوں کی حفاظت کرتا ہے، اب تو جو چاہے عمل کر، خواہ کم خواہ زیادہ، حتیٰ کہ جب تو مرجائے گا تو تیرا صحیفہ اعمال پلٹ دیا جائے گا، اور وہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ جب تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو تو اس اعمال نامہ کو کھلا ہو پائے گا۔ (جامع البیان پر قرآن، صفحہ ۱۷۸)

بندہ کا اپنے صحائف اعمال کو بڑھانا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا اعمال نامہ پڑھ لو! آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کھڑے ہو۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں:

حسن نے کہا اس اعلیٰ بندہ کو ہر غصہ پڑے گا خداوند دنیا میں امی ہو یا فیرامی ہو اور یہ جو فرمایا ہے کہ دوا اپنے صاحبہ کے لیے خود کھلی ہے اس کی تیسریس تین قول ہیں:

اس کا معنی ہے عذاب کا شائبہ ہے یا کفلی ہے، یعنی انسان کی طرف اس کا حساب سوئب دیا جائے گا مگر وہ بتدوئل کے درمیان اللہ کے کھل اور فضل کو جان سکے اور وہ یہ جان سکے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی محنت قائم ہے اور وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا کا مستحق ہے اور وہ یہ جان سکے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو اللہ عزوجل کے فضل سے داخل ہوا ہے نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے اور اگر وہ دوزخ میں داخل ہوا ہے تو اسے دوزخ میں داخل ہونا ہوں کی وجہ سے۔

• (زاد المسیرج ۵ ص ۹۹ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے پیغمبر کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا اور کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں ﴿الذین ابرائیل: ۷۵﴾
اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں، کلموں، باب اور اساتذہ کو ملنے کا جواز

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکویا ہے، اور اس کا سامنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ متعلق ہے، اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری طرح تعبیر فرمایا کہ جس نے حرامات کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدہ ہی کے لیے حرامات کو اختیار کیا ہے، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا جیسی کسی نیک عمل کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے ہی کو ہو گا اور اس کی نیکی کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ہو گا اور اس صورت کے کہ اس نے اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو پہنچایا ہو جیسے جب دل اور ایصالِ ثواب کی دوسری صورتیں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

اور یہ کہ انسان کو اس عمل کا اجر ملے گا جس کی اس نے
کوشش کی ہے اور یہ کہ اس کے عمل کو خیر سے بد کیا جائے
گا۔ پھر اس کے عمل کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولاد کی نیکیوں کا جرم باپ کو مٹا ہے اور علماء کی تعلیم اور تبلیغ سے نیک عمل کرنے والوں

کا اجر ان علماء اور مفتین کو ملتا ہے اور حج بدل کرنے والے کے حج کا حج کرنے والے کو ملتا ہے اور عوا اور استغفار اور شفاعت سے ان لوگوں کو اجر ملتا ہے اور ان کی مغفرت ہوتی ہے اور اس میں کسی کی نیکی کا جزو سرے کو بچتا ہے اور یہ اس آیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ کسی شخص کی سنی کا جرای کوٹے گا اس آیت میں سنی اور عمل سے مراد عام ہے خواہ اس شخص نے وہ عمل کیا ہو یا اس سنی اور عمل کا سبب فراہم کیا ہو مثلاً بل باپ اساتذہ اور جنتین نے اپنی اولاد اور طالبہ اور عام لوگوں کو نیک کام کی تعلیم و تربیت دی اور نیکی کی تحقیر کی اس سبب سے انہوں نے نیک کام کیے اس لیے اولاد اور طالبہ کی نیکیاں مل باپ اور اساتذہ کی سنی نیکیاں ہیں اور ان کو اپنی ہی نیکیوں کا جزو ملتا ہے اسی طرح کوئی شخص دوسرے کے لیے جمعی دعوہ استغفار اور شفاعت کرتا ہے جب وہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو حقیقت میں اسے اپنی ہی نیکی کا جزو مل رہا ہے اور حج بدل کرنے والے کو حج کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ وہ اس حج کا خرچہ اٹھا ہے تو یہ بھی اس شخص کی نیکی ہے اس طرح ہر شخص کو اپنی نیکی کا جزو ملتا ہے خواہ اس کی یہ نیکی ہوا ملے ہو یا بلا واسطہ۔

انسان اپنے افضل میں مجبور نہیں ہے بخدا ہے

تقریب آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنے افضل میں مجبور نہیں ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ خواہ وہ نیک عمل کرے خواہ برے عمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے اختیار کیا ہے اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا: اور کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا جو نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں:

(۱) کسی شخص سے دوسرے شخص کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور دوسرے شخص سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ ہر شخص صرف اپنے گناہوں کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔

(۲) کسی شخص کو دوسروں کے برے اعمال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس وجہ سے ان کی نجات نہیں ہوگی کہ یہ برے اعمال اس نے از خود نہیں کیے بلکہ دوسروں کے برے اعمال کی پیروی کی ہے جیسا کہ کافروں نے کائنات

ہَلْ تَقَالُوهَا وَجَبَدْنَا آيَاتَنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تِلْكَ آيَاتُهُ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ (۱۱/ الفرقان: ۲۴)

وہیں پر پلایا اور بے شک ہم ان ہی کے نشانات پر چل کر ہدایت

پالنے والے ہیں

آیا گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب ہو تا ہے یا نہیں؟

اس آیت سے اہل المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ استدلال کیا تھا کہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا کسی کی تفصیل ان حدیثوں میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میت پر گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت صیب ان کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی! ہائے میرے صاحب! حضرت عمر نے کہا صیب تم مجھ پر رورہ رہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۵۸۷۸ صحیح مسلم رقم الحديث: ۵۷۸۸ سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۸۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۵۴۳)

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر کا یہ قول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جائے بلکہ یہ فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے کافر کے عذاب کو زیادہ کیا جائے اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کلی ہے:

وَلَا تَبْكَوْا زُورًا ذُرِّوْا اَنْفُسَیْ - اور کوئی جو بھرتھائے وہ لاڈلوں سے کچھ نہیں اٹھائے گا۔

(الانعام: ۱۲۶) (یعنی اسرائیل: ۱۴۳)

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۸۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کی قبر کے پاس سے گزرے جس کے گھروالے اس پر رو رہے تھے آپ نے فرمایا یہ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۸۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے گناہ کا جو کچھ نہیں اٹھائے گا تو گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب کیوں ہو گا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسائل میں اصناف صحابہ اکابر صحابہ سے دلائل کے ساتھ عزت و احترام سے اختلاف کرتے تھے اور اس وجہ سے کوئی صحابی دوسرے صحابی پر طعن نہیں کرتا تھا ان کے متبعین طعن کرتے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ السلام نے ائمہ مجتہدین سے لے کر علامہ شامی تک تمام اکابر فقہاء سے اختلاف کیا ہے اور اس چیز کو ان کے فضائل میں شمار کیا جائے۔

اس مسئلہ میں بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں مرنے والے پر رویا جائے تو اس گھر کے کسی فرد پر اگر رویا جائے تو اس کے رونے سے اس کو قبر میں عذاب ہو گا کیونکہ اس پر لازم تھا کہ وہ گھروالوں کو میت پر رونے سے منع کرنا اور رجب اس نے ان کو اس سے منع نہیں کیا تو اس کے مرنے کے بعد ان کے رونے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔

قرآن مجید میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْمَوْتُ اَنْفُسَكُمْ وَ اٰهْلِيْكُمْ تَنْاَرًا - (الاحزاب: ۶)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بھاؤ۔

انسان پر صرف یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے بلکہ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچائے، اگر وہ خود برے کاموں سے بچاؤ اور اس کے ماتحت لوگ برائیوں میں مبتلا رہے اور اس نے ان کو برے کاموں سے نہیں روکھا اس سے باز پرس ہوگی اور وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رحمت کے حقیق سوال کیا جائے گا امام حافظ ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حقیق سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حقیق سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حقیق سوال کیا جائے گا خادم اپنے مالک کے گھر کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حقیق سوال کیا جائے گا اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حقیق سوال کیا جائے گا تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رحمت کے حقیق سوال کیا جائے گا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۸۳۴۷، سنن ترمذی رقم الحدیث ۷۰۵۷، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث ۴۰۳۳، مسند احمد رقم الحدیث ۱۳۳۵۵) جب ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی گناہوں سے حفاظت کرے تو اگر کسی گناہ نے میں میت پر رونے کی رسم ہو تو اس گناہ کے بڑے پر لازم ہے کہ وہ میت پر رونے سے منع کرے ورنہ اگر اس پر رو دیا گیا تو اس کو بھی عذاب ہو گا امام بخاری نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس پر رو دیا جائے تو پھر وہ عذاب دیے جانے کا مستحق ہو گا۔

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا ہے اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں ○

(بنی اسرائیل: ۱۵)

اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا گیا ہے کہ جو لوگ اصحابِ فترت ہیں یعنی جس زمانہ کے لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جیسے اہل مکہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا قرآن مجید میں ہے: **يَا هَٰؤُلَاءِ الْفَكْبَاءُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَعَالِيَ قُتُوبِ قِيَمِ الرَّسُولِ**۔ (الأنعام: ۱۱) جو تمہارے لیے (ہمارے احکام) بیان فرما رہا ہے اس کے بعد کہ رسولوں کی آمد توں کی رہی تھی۔

اسی طرح وہ لوگ جو بوقت کا زمانہ پانے سے پہلے چین میں فوت ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں تک دین کے احکام نہیں پہنچے، ایسے تمام لوگوں کو صرف دنیا میں یا دنیا اور آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا یہ ایک معرکتہ الاراء مسئلہ ہے، اس سلسلہ میں پہلے ہم قرآن مجید کی آیات بیان کریں گے، پھر احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد تکلمیں کفر اب اور ان کے نظریات بیان کریں گے فسوق والہ اللہ لیسوق۔ **جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات**

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ رِزْقُكَ مَهْلِكَةَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِ
يَبْتَغِي فِي أَيْمَانِهِمْ رُسُلًا يَمْشُوا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ إِنَّكَ
أَعْيُنُهُمْ أَغْمُصُ (۱۵۹)

اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں ایک رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَلِمَاتُ الْوَفَىٰ فِيهَا قَوْلٌ مَّا لَهُمْ خَزَنَتُهُمَا
أَنَّهُمْ يَأْمُرُهُمْ رَبُّهُمُ ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَافِثُونَ
فَكَذَّبُوا وَقَالُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّا نَسْتَمِعُ
الْأَفْهَامَ صَلِيلٌ حَسِيرٌ ○ (الملك: ۸-۹)

جب بھی وہ وفی میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے، سو ہم نے ان کو بھٹایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم صرف بہت بڑی گمراہی میں ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ان ہی لوگوں پر عذاب ہو گا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے ان کی تکذیب

کی۔

وَيَسْقِ الْذُنُوبَ كَقَرَارٍ إِلَى جَهَنَّمَ مُرْسًا حَتَّى
يَأْتِيَ جَاءَهُمْ وَهِيَ فَجِيحَةٌ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
عَزَّوَجَلَّ إِنَّكُمْ يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ لَكُمْ لِيُفَكِّرَكُمْ
عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ رِزْقَكُمْ وَيُسَوِّدُ وَجْهَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (الحجر: ۷۱)

اور کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف لٹکا جائے گا۔
یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے (پھر اس کے
دروازے کھل دیے جائیں گے) اور دوزخ کے نگہبان ان
سے کہیں گے کیا تمہارے پاس قربی میں سے رسول نہیں آئے
تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور
فہمیں اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں
نہیں! پھر مذاہب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔

ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن کو ہم مذاہب علماء کے فہم میں بیان کریں گے۔ اب ہم اس سلسلہ میں
احادیث بیان کر رہے ہیں:

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق احادیث

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا اور
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام روحوں کو جمع کرے گا جو زمانہ فترت (انتقال نبوت کا زمانہ) میں مر گئے تھے اور کم عقل اور سرے
اور گھٹے لوگوں کی روحوں کو اور ان پوڑے لوگوں کی روحوں کو کہ جب اسلام آیا ان کی بڑھاپے کی وجہ سے عقل خفا ہو
چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان سے کہے گا کہ تم سب دوزخ میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے کیوں
ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا اور اللہ کی قسم اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو وہ دوزخ میں نہ پڑتے اور سلامتی پائی ہو
جاتی، پھر اللہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا اور ان میں سے جو ان کی اطاعت کرتی چاہے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا پھر
حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھو!

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَسْمَعَ زَمْزَمَہ

(یعنی اسرائیل: ۱۱۵) تکبر رسول اللہ بھیج دیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۹۶۷۳ فقیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۲۳۳ الدر المنثور ج ۵ ص ۲۵۵-۲۵۴)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
اسود بن سرج بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن چار قسم کے آدمی پیش ہوں گے،
ایک بہرہ فہم جو کچھ نہیں سنتا تھا، ایک احمق آدمی، اور ایک بہت پوڑھا آدمی اور ایک وہ آدمی جو زمانہ فترت (جس زمانہ
میں کوئی رسول نہیں تھا) میں فوت ہو گیا تھا، بہرہ فہم کے گناہ میرے رب! اسلام جس وقت آیا میں کچھ نہیں سنتا تھا اور
راہِ حق تو وہی کے گناہ میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو مجھے پوڑھ پر لوٹ کی ٹینگیاں بھیجنے تھے، اور بہت پوڑھا فہم
کے گناہ میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا اور جو فہم زمانہ فترت میں فوت ہو گیا تھا وہ کے گناہ
اے میرے رب! میرے پاس حیرا کوئی رسول نہیں آیا جو مجھ سے عہد لیتا اور میں اس کی اطاعت کرتا، آپ نے فرمایا اس
ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے! اگر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہو جاتے تو وہ ان پر ٹھنڈک اور سلامتی
پک جاتی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۳ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

حضرت معلان بن جیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جس کی عقل ناقص ہو چکی تھی اور اس شخص کو لایا جائے گا جو زندہ قبرت میں ہلاک ہو چکا تھا اور اس شخص کو لایا جائے گا جو بچپن میں مر گیا تھا جس شخص کی عقل ناقص تھی وہ کہے گا: میرے رب کاش تو مجھے صحیح عقل عطا فرما تا توں اپنی عقل سے کامیاب ہو جاؤ اور جو شخص زندہ قبرت میں ہلاک ہو چکا تھا وہ کہے گا: میرے رب! اگر تو میرے پاس اپنا پیغام بھیجتا توں میرے پیغام پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا اور جو شخص بچپن میں مر گیا تھا وہ کہے گا: میرے رب! اگر تو مجھے طویل عمر دیتا توں اس عمر میں نیک عمل کر کے کامیاب ہو جاتا اور جو شخص بچپن میں مر گیا تھا وہ کہے گا: میرے رب! اگر تو مجھے تم میری اطاعت کرو گے؟ وہ کہیں گے: ہاں ہمارے رب تیری عزت کی قسم! اللہ بھلا فرمائے گا: اور جو شخص داخل ہو جاؤ! آپ نے فرمایا اگر وہ دونوں میں داخل ہو جاتے تو وہ ان کو بائیں تھکن ٹھنسی پہنچائی، پھر دونوں کی آگ کے ٹکڑے ان کی طرف اس طرح بھیجیں گے جیسے شکاری جانور شکاری طرف چلتا ہے اور وہ یہ گھن کریں گے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے یہ اس کو ہلاک کر دے گی سو وہ واپس آجائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب! ہم دونوں میں داخل ہونے کے لیے گئے تو آگ کے ٹکڑے ہم پر بھیجنے کے لیے آگے بڑھے اور ہم نے یہ گھن کیا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے یہ آگ اس کو ہلاک کر دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حکم دے گا وہ دوبارہ پہلے کی طرح لوٹ آئیں گے، رب بھلا فرمائے گا کہ جس چیز کو پیدا کرنے سے پہلے چاہتا تھا کہ تم کیا کرو گے میں نے اپنے علم کے مطابق تم کو پیدا کیا اور میرے علم کے مطابق ہی تمہارا انجام ہو گا یہ پھر ان کو دونوں کی آگ پکڑے گی۔ (ترمذی، ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۳ھ، اصل المستدرج، ص ۴۳، ۴۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ جو شخص بچپن میں فوت ہو کر یومہ آخرت میں کھلے ہو گا؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (یومہ آخرت) ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے۔ (صحیح البخاری، رقم الحديث: ۳۴۰۰، صحیح مسلم، رقم الحديث: ۳۶۵۹، سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۱۲۷۳، سنن ابویوسف، رقم الحديث: ۱۲۵۰)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بیٹے کے جنازہ میں بلایا گیا میں نے کہا یا رسول اللہ! اس بیٹے کے لیے سعادت ہو! یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس نے کوئی برائی کی نہ کسی برائی کو کیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ! اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے! اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو جنت کے لیے اس وقت پیدا کیا جس وقت وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے اور کچھ لوگوں کو دونوں کے لیے پیدا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دونوں کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے۔

(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۳۴۳۳، سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۳۳۵۳، سنن ابیہاشم، رقم الحديث: ۳۳۳، سنن ابن ماجہ، رقم الحديث: ۸۴۰) حضرت ابن ابی نعیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے نقل کیا تھا اس پر نکری مریخا اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے بپ کو بھی نکلوا اور گمراہی میں جھکا کرتا۔

(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۳۴۳۳، سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۳۳۵۳، سنن ابیہاشم، رقم الحديث: ۳۳۳) جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق فقہاء کا کہنے کے نظریات

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے ہیں جس تک رسول نہ بھیج دیں۔ اس آیت سے اس چیز پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس چیز میں توحید اور رسالت کے دلائل نہ پہنچے ہوں ان لوگوں کے

نیز فرمایا:

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكَ مَهْلِكَةُ الْقُرْبٰى
يُطْنَبُهَا وَاهْلُهَا غُلُوْلُوْنَ ۝ (الانعام: ۱۳۱)

یہ اس لیے کہ آپ کا رب مستیوں والوں کو غمگین نہ کرنے
والا نہیں اس حال میں کہ وہ (رسولوں کی تعلیمات سے) بے خبر

ہوں۔

ایسی تمام آیتوں کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو پیغمبران پر اس دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا لیکن آخرت میں کفار کے لیے عذاب لازم ہے، اور ان اہل فطرت پر بھی عذاب ہو گا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا تھا اور ان کو غرور و تکبر اور استدلال کرنے کی قوت عطا کی تھی جس سے وہ اس جہنم کو دیکھ کر اس کے پیدہ کرنے والے کو جان سکتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن تک رسولوں میں سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام پہنچ چکا تھا۔

اور ایسے کسی علاقہ کا بیلا چانست مشکل ہے جہل کے لوگوں تک کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں امریکہ کے کسی دور دراز جزیرہ یا افریقہ کے جنگلات میں کوئی ایسی جگہ ہو، لیکن آج کی مذہب دنیا میں جب کہ پوری دنیا کی چھان بین کر لی گئی ہے اور روئے زمین کے ہر گوشہ کے متعلق معلومات اکٹھی کی جا چکی ہیں کسی ایسے علاقہ کا بیلا چانست مشکل ہے جہل پر کسی بھی ذریعہ سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، پھر ائمہ اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا آیا ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو گا یا نہیں، بعض کے نزدیک ان کو بالکل عذاب نہیں ہو گا اور بعض ائمہ کے نزدیک ان لوگوں کو عذاب ہو گا جن کے پاس غرور و تکبر کرنے کی صلاحیت تھی، باقی رہا تمام قسم کی معلومات کو بجا لانا اور جرائم کا ارتکاب نہ کرنا اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے پر حدود جاری کرنا وغیرہ ہے کہ یہ رسولوں کی تعلیمات کے بغیر نہیں ہو سکتا جو جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام نہ پہنچا ہو ان پر ان امور کے ترک کی وجہ سے مطلقاً عذاب نہیں ہو گا۔

علامہ عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۰۳۸ھ لکھتے ہیں:

بعض احناف نے یہ کہا ہے کہ بعض احکام کا ادراک کرنے میں عقل مستقل ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی مشن کے لائق نہ ہو مثلاً کذب اور جمل وغیرہ بھی حرام ہے، حتیٰ کہ عقل منجربہ جو ایمان اور کفر میں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس مسئلہ میں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ (احناف) اس کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا حکم عقل سے معلوم ہو جاتا ہے اور شرع پر موقوف نہیں ہوتا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جو شخص اپنے خالق سے جا مل ہو اس کا عذر مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر دلائل کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا تمام عقائد کے نزدیک صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا صفت کے نزدیک نقصان ہے، نیز ایمان کا معنی حسن ہے نعمت کا شکر ادا کرنا اور یہ صفت کمال ہے اور کفر کرنا نعمت کا کفر ہے اور یہ صفت نقصان ہے، پس عقل کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر قبیح ہے لہذا اگر انسان اس کام کو ترک کر دے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہو گا، خواہ اس تک اللہ کا حکم نہ پہنچے اور وہ محذور نہیں ہو گا البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس بالفضل اللہ کا حکم نہیں پہنچا اور عقل پر عمل کیا نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کے مذہب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر رسول کے پیغمبر اور اس کی دعوت کے بغیر ایمان لانا واجب ہو تو

اس سے لازم آئے گا کہ اگر کوئی شخص عقل کے حکم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو لازم آئے گا کہ رسولوں کے پیچھے بھی جی اس کو عذاب دیا جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا لَكُمْ مَعَدَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِكُمْ فَسَبَقْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ

ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک (الاسراء: ۱۵) کہ رسول نہ بھیج دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان پر غور و فکر کی مدت گزر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر رہتی نہیں رہتا کیونکہ غور و فکر کی مدت عقل کو متنبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے اور یہ مدت حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ امام غزالیؒ نے اصول پروردی میں یہ کہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان عقل سے محفل ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ اس کی تجرید سے مدد فرماتا ہے اور اس کو انجام کار رکھنے کی صلت مل جاتی ہے تو پھر وہ معذور نہیں رہے گا خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ کم عقل شخص جب عقیدت سہل کی عمر کو پہنچ جائے تو اس سے اس کے عمل کو رد کا نہیں جائے گا لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی۔ ہر حال جب انسان پر غور و فکر کی مدت گزر جائے جس مدت میں اس کا دل متنبہ ہو سکے تو یہ مدت اس کے حق میں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔

ہم نے بیان کیا کہ اس پر یہ مسئلہ متفرع کی جو تقریر ہے اس پر یہ مسئلہ متفرع ہو گا کہ جو انسان دو روزانہ کے پھاڑوں میں پلٹے ہو اور اس تک رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نہ اس نے ضروریات دین کا عقیدہ رکھا ہو اور نہ احکام شریعہ پر عمل کیا ہو تو معتزلہ اور احناف کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گا کیونکہ اس کی عقل جن احکام کا اور رکھنے میں مستقل تھی اس نے اس کے حق پر عمل نہیں کیا، صحیح یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو مطلقاً کفر کے اعتبار کرنے پر عذاب ہو گا خواہ وہ بلوغت کی ابتدا میں کفر کو اختیار کرے خواہ غور و فکر کی مدت گزرنے کے بعد کفر کو اختیار کرے، اسی طرح اگر وہ ایمان میں لایا پھر بھی اس کو عذاب ہو گا خواہ وہ بلوغت کی ابتدا میں اللہ پر ایمان نہ لایا ہو یا غور و فکر کی مدت گزرنے کے بعد ایمان نہ لایا ہو، اور اشاعہ اور جمہور حنیفہ کے نزدیک اس کو عذاب نہیں ہو گا کیونکہ حکم شرع سے ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں پہنچی اس لیے اشاعہ اور جمہور حنیفہ کے نزدیک اس شخص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ انسان تک تمام احکام کی دعوت پہنچ جاتی لازم ہے۔ (شرح مسلم شریف ص ۳۳۰، مطبوعہ مکتب اسلام کوئٹہ) اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) جمہور معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کرے، اگر وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیا تو اس کو عذاب ہو گا۔

(۲) امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ مستحق عذاب ہو گا خواہ اس کو عذاب نہ ہو۔

(۳) اشاعہ اور جمہور احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے پاس رسول کی دعوت اور شریعت کا بیغام نہ پہنچے وہ ایمان لانے یا کسی اور حکم کو نبھانے کا حکم نہیں ہے۔ جمہور کا شد لال الشافعیؒ ۱۶۵، الاسراء: ۱۵ اور حسب ذیل آیت سے ہے:

نماز پڑھی جاتی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس بچہ کے لیے سعادت ہو یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس نے نہ کوئی برا کام کیا نہ اس کے متعلق جانتا تھا آپ نے فرمایا: اسے عائشہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۳ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۱۸۲)

مسند احمد ج ۶ ص ۴۰۸ تصدیق ج ۷ ص ۲۶۰

مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا

بعض اصحاب شافعی اور ابن حزم کا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بچے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۱۳۳) ان کی دلیل یہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جس کے بھی تین باطنی بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور اس کے والد کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے نہیں، حتیٰ کہ ہمارے آباء بھی جنت میں داخل ہوں۔ ان سے کہا جائے گا تم اور تمہارے آباء میرے فضل اور رحم سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۲۰۵ مسند احمد ج ۲ ص ۷۳ تصدیق ج ۷ ص ۲۶۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۵۶۱۰ الکامل لابن عساکر ج ۵ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۰ھ)

مطلوبہ بن قرقا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ سے بھی اللہ اتنی محبت رکھے جتنی محبت میں اس بچے سے رکھتا ہوں، پھر وہ بچہ فوت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی دن تک نہیں دیکھا آپ نے اس کے متعلق پوچھو کہل ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! اس کا بچہ فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازہ سے بھی داخل ہو جاؤ تمہارا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور تمہارے لیے وہ دروازہ کھول دے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آیا یہ صرف اس کی خصوصیت ہے یا یہ ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تم سب کے لیے ہے۔

(سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۶۸۶۶ مسند احمد ج ۵ ص ۳۵ المستدرک ج ۳ ص ۸۳ معصف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۵۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۹ تصدیق ج ۷ ص ۲۶۵)

حضرت عمار بن عاصب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھولے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۴ ص ۳۰۰ المستدرک ج ۳ ص ۸۸ دلائل التبرؤج ج ۷ ص ۲۸۹ شرح السنن ج ۳ ص ۱۱۵ معصف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۷۷ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۲۶ تصدیق ج ۷ ص ۲۶۵)

مشرکین کے بچوں کو دوزخ میں داخل ہونا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسلمانوں کے

بچے کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جنت میں پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ مشرکین کے بچے قیامت کے دن کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دو نرخ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا رسول اللہ انہوں نے اعمال کا زمانہ نہیں پایا اور ان پر قلم تکلیف جاری نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارا رب ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (بچے) ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے؟ اور اس ذات کی قسم؟ جس کے بعد قدرت میں میری جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں دو نرخ میں ان کے روئے اور چلانے کی آواز سنالوں؟

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک راوی بیتہ ہے اس جیسے راوی کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
بالفرض اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس جیسی دیگر احادیث کی طرح خصوصیت کی محفل ہے۔

(تہذیب ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی سند کا ایک راوی ابو عقیل متروک ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۲۴۶ مطبوعہ دارالکتاب بیروت ۱۴۰۲ھ)

مشرکین کی اولاد کا نابل جنت کا خلوم ہوتا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد اہل جنت کی خلوم ہوگی۔

(۱) التلم الاوسط رقم الحدیث: ۶۶۹۹ یہ حدیث حضرت سرہ بن جندب سے بھی مروی ہے التلم الاوسط رقم الحدیث: ۶۶۹۹ تہذیب ج ۷ ص ۷۷

میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا متعلق ہوتا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا اور تم عقل اور بچہ کے متعلق آپ نے فرمایا جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا تھو وہ قیامت کے دن کے گانہ میرے پاس کتب آئی اور نہ رسول آیا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِمْ لَفَعَلُوا آيَاتِنَا لَوْلَا أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا
اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ دیتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے

پاس اپنا رسول بھیج نہ بھیجا (تاکہ ہم تمہاری آیتوں کی اجاع کرتے) اس آیت سے پہلے کہ ہم بذکرہ دعا کرتے۔ (۱۳۳: ۵)

آپ نے پوری آیت پڑھی۔

اور تم عقل کے گانے میرے رب! تو نے میری کھل کیوں نہ بنائی تاکہ میں خیر اور شر کو سمجھتا اور بھلائی بچہ کے گانے میرے رب! میں نے تو عقل کرنے کا زمانہ ہی نہ پایا؟ آپ نے فرمایا پھر ان کے لیے دو نرخ پیش کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ جو شخص اللہ کے علم میں نیک ہو گا اور اچھے عمل کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور جو شخص اللہ کے علم میں شقی ہو گا وہ وہ عمل کا زمانہ نہ پائے گا وہ اس میں داخل نہیں ہو گا آپ نے فرمایا اللہ عزوجل فرمائے گا تم نے میری تا فرمائی کی ہے تو اگر میرے رسول تمہارے پاس آتے تو تم ان کی فرمائی کیوں نہ کرتے۔ (تہذیب ج ۷ ص ۷۷)

تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خواہ مسلمان ہوں یا کافر

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ دراز قامت، سفید جگر، بچوں میں سے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور جو بچے آپ کے گرد تھے وہ بچے تھے جو فطرت پر فطرت ہو گئے، بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! مشرکین کی اولاد بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی!

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث ۶۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۲۳۳، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث ۶۵۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (بڑے ہو کر) کیا کرنے والے تھے، پھر اسلام کے مستحکم ہونے کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَقَدْ رَآوْنَا يُرْوَذًا غُفْرًا مُّشْرِئًا (ذی اسرائیل: ۱۱۵)

اور کوئی بوجہ اٹھالے والا دوسرے کلمہ جو میں اٹھالے گا۔

آپ نے فرمایا وہ فطرت پر ہیں یا فرمایا وہ جنت میں ہیں۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۳، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۴۳، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۳، التبیان ج ۶ ص ۳۸)

خدا کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جنت میں ہو گا اور شہید جنت میں ہو گا اور بچہ جنت میں ہو گا اور جس کو زندہ درگور کیا گیا وہ جنت میں ہو گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۵۰۷، مسند احمد ج ۵ ص ۵۸، مستدرک ابن شعبہ ج ۵ ص ۱۲۳، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۴۳، التبیان ج ۶ ص ۳۸)

مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۲۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کی اولاد میں سے کھیلنے کو آنے والوں (بچوں) کے متعلق میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ (مسند ابویوسف رقم الحدیث ۳۵۷، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۳، التبیان ج ۶ ص ۳۸)

خلاصہ بحث

تالیف بچوں کے متعلق صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور یہی احادیث صحیحہ کا تقاضا ہے قرآن مجید کی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور جو احادیث اس کے خلاف ہیں وہ اس پائے کی نہیں ہیں اور نہ قرآن مجید سے مزاحم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں؛ یا اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق علم نہیں دیا گیا تھا۔ اور اصحاب فطرت کے متعلق بھی صحیح یہی ہے کہ جن لوگوں کی عقل کامل تھی اور ان کو قوت استدلال دی گئی تھی وہ اس بات کے ممکن تھے کہ اس جہان کا کوئی صانع ہے اور وہ صانع واحد ہے اور باقی معتقدات کو احکام شریعہ سے کٹ کر ممکن نہیں ہیں۔

حافظ ابن کثیر دمشقی حوالی ۴۴۷ھ نے اس آیت (ذی اسرائیل: ۱۱۵) کے تحت اصحاب فطرت اور داخل کے متعلق علماء کے تقریبات اور ان کے دلائل بحث تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس بحث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۵۸، معجم طہود ص ۱۷، حوالہ ج ۲ ص ۸۲، ۲۳۴ اور حوالہ ابن عبد البر الحلی نے اس بحث کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، التبیان ج ۶ ص ۳۸، ۳۰۸، ۳۰۹)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیش پرستوں کو اپنے احکام پہنچتے ہیں سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو چلو بریاد کر دیتے ہیں (۱۱: ۱۷) اسرار نبی: ۱۱

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

اترقت: ترقی کا معنی ہے کسی شخص کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرما کر اور اس کا عرف اعلیٰ ہو۔

(الفرات ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ مکرہ)

علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے اترقت کا معنی ہے جس شخص کو مرغوب اور لذت دہانی چیزیں بکثرت دی گئی ہوں۔ حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبار حریف یعنی ظالم پیش پرست کے پاس گئے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۴۴ رقم الحدیث: ۱۳۵۸۷) (الشیخ ج ۳ ص ۹۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

لفسوفہ فق کا معنی ہے کسی چیز کا خارج ہو جانا جو شخص شریعت کی قیود سے خارج ہو وہ فاسق ہے اس کا معنی کفر سے عام ہے اس کا اطلاق گناہوں پر ہو تا ہے خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ فاسق کا اطلاق زیادہ تر اس شخص پر ہوتا ہے جو شخص احکام شریعہ کا اقرار اور التزام کرے پھر وہ تمام احکام یا بعض احکام کی خلاف ورزی کرے اور جب کافر اصلی کو فاسق کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے ان احکام کی خلاف ورزی کی جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہیں۔

(الفرات ج ۲ ص ۹۹ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی بلایہ مکرہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابن اثیر متوفی ۶۳۳ھ نے لکھا ہے فق کا معنی ہے استقامت اور ممانہ روی سے خارج ہونا اور ظلم کرنا معصیت کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں جو ہے کو فاسق کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر لوگوں کی چیزیں خراب کرنا ہے اسی طرح حدیث میں پانچ جانوروں، چیل، کوئے، کانٹے والے کتے، سب اور چھو کو فاسق فرمایا ہے کیونکہ وہ حرم میں قتل نہ کیے جانے کے عموماً حکم سے خارج ہو گئے۔ (الشیخ ج ۳ ص ۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

عرف میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔

تلمیذہ: کسی چیز کو ہلاک کرنا اور چلو بریاد کرنا۔ (الفرات ج ۲ ص ۹۹ مطبوعہ مکرہ)

اللہ تعالیٰ پر حیم ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمارے نہیں ڈھونڈتا

اس آیت پر یہ ظاہر ہے اعراض ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے پھر اس کی بنیاد اور جواز فراہم کرنے کے لیے وہاں کے پیش پرستوں کو اپنے احکام پہنچاتا ہے تاکہ وہ ان احکام کی نافرمانی کریں پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو چلو بریاد کر دے۔ اور ان کو چلو بریاد کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرماتا ہے کہ ان پر احکام نازل کیے جائیں اور وہ ان کی خلاف ورزی کریں تاکہ ان پر عذاب نازل کرنے کا جواز مہیا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو تاکہ اس کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے وہ صرف اس سے راضی ہو تا ہے کہ اس کی اطاعت اور عہد کی جائے اور بندوں کو اجر و ثواب دیا جائے وہ فرماتا ہے:

مَا يَعْصِلُ اللَّهُ يَعْذَابُ يَكْتُمُ إِنَّ خَشَرْتُكُمْ
وَأَمْسَيْتُمْ۔ (۱۱: ۱۷)

شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ میرے کاموں کو ترک کیا جائے اور نیک کاموں کو دوام اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور

تأخیرات ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اور فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ وَلَٰكِنَّا رَٰهِنُهَا
ظَالِمُونَ ۝ (انقص: ۵۹)

اور ہم بستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم کرنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔

بے شک اللہ کسی قوم میں تفسیر میں کتاب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تفسیر نہ کرے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَمُوتُ مَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يَمُوتُوا
مَآيَا تُفْسِدُهُمْ ۖ (الرعد: ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو امن اور سلامتی اور خوش حالی اور آزادی کی جو نعمت دی۔ چودہ نعمت اس وقت تک اس قوم سے واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ محضیت کے اپنے آپ کو ان نعمتوں کا نااہل غایت نہیں مانتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی قوم کو عذاب و عاقبتیں پہناتا جب تک کہ وہ اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہیں کرتی، اور اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ فلاں بستی کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ اپنے مل و دولت کی وجہ سے غرور و تکبر کی انتہا کو پہنچ جائیں گے اور ان کی سرکشی اور عنکبوت ست بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی جنت پوری کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے گا اور ان پر اپنے احکام نازل فرمائے گا اور جب وہ ان احکام کی تعمیل نہ کرنا فرمائی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو نیست و بربود فرما دے گا۔

در اصل یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
(بنی اسرائیل: ۱۵)

اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔
آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرنا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا رسول نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناے اور ہم بستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم پر کمر بستہ ہوں۔

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ وَلَٰكِنَّا رَٰهِنُهَا
ظَالِمُونَ ۝ (انقص: ۵۹)

یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ان کے کفر کی وجہ سے اس حال میں ہلاک نہیں کرنا کہ وہ قائل ہوں۔

ذَٰلِكُمْ أَن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ مِثْلُ الْقُرَىٰ
يُكَلِّمُكُمْ وَأَوْحِيٰلَكُمْ غُلُقُونَ ۝ (الانعام: ۱۳۱)

اس جواب کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے ظلم کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ لوگ اپنے عمل نہ کریں جن کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوں، یعنی جن لوگوں کے متعلق اس کو علم ہے کہ جب وہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نیک کام نہیں کریں گے تو وہ محض اپنے ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا بلکہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا اور جب لوگوں کے سامنے ان کی باطنی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ان کو عذاب دے گا اس لیے فرمایا: اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیش پر حق کو اپنے احکام بھیجتے ہیں سو وہ ان احکام کی باطنی ظاہر کرتے ہیں پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو جہاد و جہاد کر دیتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کی تفسیر

کو بخیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس قوم کے امیروں اور سرداروں کو ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں جن کا یہ گمان ہو تا ہے کہ ان کمال اور ان کی اولاد اور ان کے مددگار ان سے ہمارے اس عذاب کو دور کر دیں گے جو ہمارے رسولوں کی تبلیغ پر عمل نہ کرنے اور ان کی توہین کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر واجب ہوا ہے، وہ اس زعم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی سابق تقدیر کے مطابق ان پر عذاب آجاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی جہتی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ کہ ہمیں علم ہو تا ہے کہ یہ نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہم صرف اپنے علم پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس ہستی کے امیروں اور سرداروں کو ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اس ہستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔

اس جواب کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کسی ہستی میں حکم کھلا ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور کھلے عام ہماری نافرمانی کی جاتی ہے تو ہم ان پر عذاب بھیجے میں جلدی نہیں کرتے اور ان کی ابتدائی نافرمانیوں پر گرفت نہیں کرتے بلکہ اس ہستی کے امیروں اور سرداروں کو ان نافرمانیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو توہم کرنے کی مصلحت اور موقع دیتے ہیں، امیروں اور سرداروں کو حکم دینے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ امیروں اور سرداروں پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اور نعمتوں کی زیادتی زیادہ شکر کو واجب کرتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بار بار توہم کرنے اور رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے توہم نہ کرنے کے باوجود ان سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا تو ان کا مغلو، تکبر اور سرکش بڑھ جاتی ہے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔

اس جواب کی یہ دونوں تقریریں اس طرف راجع ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کرنے والی قوم کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مصلحت دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی جنت پوری ہو جاتی ہے اور پانی سرسے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔

اب اس آیت پر یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا تھا لیکن عذاب نازل کرنے کا جو زمانہ مقرر کر کے لیے اور اس کا قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے عیش پرستوں کے پاس اپنے احکام بھیجے تاکہ وہ ان احکام کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما سکے!

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمارے ڈھونڈے، اسے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے اور جس طرح ان کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں آخرت میں بھی ان نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد سے ہمیں تو کسی اپنی خواہشوں کے بعد سے نہ ہمیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کمال ثابت نہ کریں!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کیے ہیں اس نے نغصے سے اپنے پاس رکھ لیے اور زمین پر رحمت کا ایک حصہ نازل کیا اور رحمت کے اس حصہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ کہ ٹھوڑی اپنے بچہ کے اوپر سے اپنا پیڑ اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس کے بچہ کے نیچے اس کا بچہ پگھلا نہ جائے۔

(صحیح بخاری رقم الحديث: ۵۰۰۰، صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۵۵۴، سنن ابی یزید رقم الحديث: ۳۵۳۳، مسند احمد رقم الحديث: ۸۳۹۱)
اللہ تعالیٰ کا رشک ہے: اور ہم نے نوح کے بعد کسی ہی امت کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں

کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کئی ہے (۱) اسرائیل: ۷۱
پر کاروں کے لیے وعید اور نیکو کاروں کے لیے بشارت

اس آیت میں بتایا ہے کہ ہم نے جس طریقہ کا ذکر کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجے کے بلو جو جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہی طریقہ ہماری سنت جاریہ ہے اور ہم نے پچھلی قوموں مثلاً عاد اور ثمود وغیرہم کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کئی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا جاننے والا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، مخلوق کے احوال میں سے کوئی حال اس پر مخفی نہیں ہے لہذا وہ تمام مخلوق کو ان کے گناہوں کی سزا دینے پر قادر ہے اور وہ عرش اور فضول کا مہم کرنے اور کسی پر ظلم کرنے سے پاک ہے اور اس کے علم عظیم، قدرت کلدہ اور علم سے پاک ہونے میں نیک بندوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور کافروں نافرمانوں کے لیے سخت وعید ہے اور توبہ ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص (صرف) دنیا کا طلب گار ہو ہم اس کو ای دنیا میں سے ہم جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کا ٹکڑا دو ترح کو دیتے ہیں جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھکارا ہوا داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ ہرچیز کو بخش کرے تو ان ہی لوگوں کی خوش مشکوٰۃ مقبول ہوگی (۲) ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کے (ہر فرق کی) مدد کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کی سے روکی ہوئی نہیں ہے (۳) آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت سے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے (۴) اے مخاطب! تو اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ذمت کیا ہو اور پاک بشارت جائے (۵)
(۱) اسرائیل: ۷۱-۷۲

مشکل الفاظ کے معانی

العاجلة: اس سے مراد ہے الدار المعطلہ یعنی جو آسودگیں جلد مل جائیں۔ بھلاہ: یعنی اس میں داخل ہوگا
منعوماً: یعنی نعمت کیا ہو اور ملامت کیا ہو، مذکورہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہو، ومن اداد الاخرة
وسعی لہما مصعبہ: یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور ایسے عمل کیے جو آخرت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن
کاموں کا حکم دیا ہے ان کو نبی الایا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکنا، اور میں مکرر کاموں یا آقاہواہد کی تنقید سے
اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کیا، مکان معہم مشکورہ: یعنی اس کے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں گے
اور اس کو ان پر ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا مستحق یہ ہے کہ وہ عبادات پر ثواب عطا فرمائے گا، معظورہ: ممنوع۔
صرف دنیا کے طلب گار کا انجام

بعض انسان دنیا میں اپنے اعمال سے دنیا کی منفعتوں، لذتوں اور دنیا میں اقتدار اور حاکمیت کے حصول کا ارادہ کرتے
ہیں، یہ لوگ انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے
انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کی تو ان کی اپنی سرداری اور جو دھراہٹ جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سے جتنا حصہ انہیں
دینا چاہے وہ ان کو دے دیتا ہے اور انجام کار آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ ذمت کیے ہوئے اور

دھکارسے ہوئے جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم چاہیں، جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اس میں یہ جلیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعمتیں ہر ایک کافر کو نہیں ملتیں بلکہ کتنے کفار اور گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرتے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں سے محروم رہتے ہیں، اس میں بھی دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کیا اور وہ دنیا سے بھی محروم رہے۔

نیک اعمال مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا

اس کے بعد فرمایا: اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور وہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوشش منظور مقبول ہوگی۔

اس آیت میں کوشش کے مقبول ہونے کی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں: ایمان، نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ۔

ایمان کی شرط اس لیے ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا قرآن مجید میں ہے:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا قَدْ تَجَرَّ أَوَافَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ كَلَّمَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَابَةً وَتَسْمِعُ لَهُمْ آجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾
 جس شخص نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت پہ شرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور ان کے نیک اعمال کا ان کو ضرور بہترین اجر عطا فرمائیں گے (الحمل: ۹۷)

اس آیت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عَمِلُوا إِنَّهُمْ لَفَعَلْنَا حَسَنَةً حَبِأَاءُ تَنْشُورًا ﴿۱۲۳﴾
 اور ہم (کافروں کی طرف) توجہ ہوں گے اور انہوں نے اپنے (ازحم میں) جو بھی (نیک) عمل کیے ہم ان کو (فحاشا میں) بکھرے ہوئے قبائر کے ذرات بنائیں گے۔ (الفرقان: ۱۲۳)

مَنْ يَرْتَدْ دِينَهُ عَنْ دِينِهِ كَيْسَتْ وَهُوَ كَاْفِرًا وَلَيْسَ كَيْسَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ السَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۲۷﴾
 جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی فکری حالت میں مرجائیں تو ان کے (نیک) اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (البقرہ: ۱۲۷)

وَمَنْ يَكْفُرْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿۵﴾
 اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا اس کے (نیک) عمل ضائع ہو گئے۔ (المائدہ: ۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! زندہ جاویدت میں ایمن بعد عین رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھانا تھا کیا یہ عمل اس کو آخرت میں نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کیا: اے میرے رب! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳)

علامہ نووی رحمہ اللہ نے تصنیف ۶۷۷ھ میں لکھا ہے:

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان کے نیک اعمال سے نفع نہیں ہو گا ان کو آخرت میں ان کی نیکیوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، اہلبیت کافروں کے جرائم کے اعتبار سے بعض کو بعض سے زیادہ شدید عذاب ہو گا۔ (صحیح مسلم شرح المنذری ج ۱ ص ۴۰۰ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْإِسْلَامَ (البینہ: ۱۵)

اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ
اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔

اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح احادیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اعمل کلمۃ انبیاء پر ہے، ہر شخص کے کام پر وہی شرع مرتب ہو گا جس کی اس نے نیت کی ہو، پس جس شخص نے اپنی ہجرت سے دنیا کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی غارت کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف محسوب ہوگی جس کی طرف اس نے نیت کی ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۰۱ سنن ابوترکیبی رقم الحدیث: ۶۶۳ سنن ابوالقاسم رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۲ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۸)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اور کیا رسول اللہ! کون سا نیک عمل اللہ کی راہ میں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص غضب کی وجہ سے قتل کرتا ہے، اور کوئی شخص تصعب کی بنا پر قتل کرتا ہے، آپ نے سزا عطا کر فرمائی جو شخص اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے قتل کرے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۴۱ سنن ابوترکیبی رقم الحدیث: ۶۶۳۱ سنن ابوالقاسم رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھے گا نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھے گا لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۴۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۴۱)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گواہوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ قاتل تو مستحق ہے لیکن مقتول کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بھی تو اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۸۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۹۸ سنن ابوالقاسم رقم الحدیث: ۳۷۷۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں فرمایا: ہمہدین میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم جس گھاٹی میں بھی گئے، جس وادی سے بھی گزرے وہ ہمارے ساتھ تھے اور کسی عذر کی وجہ سے نہیں جاسکے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۵۵۰ مطبوعہ مکتبہ بیروت)

حضرت عجلو بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی جہاد کے لیے گیا اور اس کی جہاد سے نیت فقط ایک رسی تھی تو اس کو وہی طے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۲۸۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۳۲۳)

حضرت سل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرے تب اور جب مومن کوئی عمل کرے تو اس کے دل میں نور پھیل جائے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۳۲ ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث کے تمام روایات فقہ میں اسو احادیث میں عجلو کے صحیح (ازادۃ جلد ۱ ص ۶۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میری امت کے اکثر شہداء وہ ہیں جو بہتروں پر فوت ہوئے اور جو صفوں کے درمیان قتل کیے گئے ان کی نیوٹوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔

(مسند احمد جلد ۷ ص ۳۹ طبع قدیم ۱۲۰۱ھ شکار نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۷۲ ص ۳ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ۱۳۲۱ھ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۷۲ ص ۳ مطبوعہ عالم کتب بیروت ۱۴۱۵ھ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص تھا اس نے ہم قیس نام کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے ہجرت کر لی اور اس عورت نے پھر اس شخص سے نکاح کر لیا، ہم اس شخص کو مہاجر ہم قیس کہتے تھے۔ وہ مرد اور وہ عورت دونوں ہڈی تھے۔

(الاصابہ رقم الحدیث: ۳۳۵۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۰ھ)

حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی عورت کا ہر مقرر کیا اور وہ اس مرد کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کو دھوکا دیا اور جھوٹ کے بدلہ میں اس کی فرج کو حلال کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہو گا اور جس شخص نے کسی سے قرض لیا اور وہ اس کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ چور ہو گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۰۴۸)

حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے خوشبو لگنی قیامت کے دن اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگنی قیامت کے دن اس کی بدبو شردار سے زیادہ بُری ہوگی۔ (الاصابہ جلد ۳ ص ۴۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ موقوف ہو

جو شخص اجر آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے تیری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ استعمال کرے۔ امام غزالی دین رازی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے صحیح طریقہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وہ ایسے عمل کرے جن کو جہ سے وہ آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور یہ تب ہو گا کہ وہ ایسے کام کرے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے ہو کیونکہ بعض لوگ باطل طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کفار باطل کاموں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور وہ وہ لوگوں سے ایسا کرتے ہیں:

(۱) وہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کے خالق اور مالک کا وجہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی جرأت کرے، بلکہ ہماری اپنی حیثیت کا تعضیل ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، مثلاً ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کریں، مسودہ اس وجہ سے ستاروں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ باطل طریقہ ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے مجسمے بنائے ہیں (جیسے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی صورتوں کے بت بنائے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہندوؤں نے رام اور کرشن کی صورتوں کے بت بنائے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں) اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کریں گے (اور یہ بھی باطل طریقہ ہے) اسی طرح بعض ہندو جو کس کس کی کرتے ہیں اور بعض عیسائی رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں یہ سب باطل طریقے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مقصد طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اجماع اور ائمہ مجتہدین کی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اور پیش آمدہ مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے اور دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، آل اطہار اور متوالان پادگاہ کوسیدہ پیش کیا جائے۔

نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ان ہی لوگوں کی کو شش مشکور ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کو شش کا شکر ادا کرے گا جس پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے نہ یہ کہ وہ شکر ادا کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کی تعریف و تحسین فرمائے گا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائے گا اور ان کے نیک کاموں کی ان کو اچھی بڑا دے گا۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ شکر تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کسی شخص کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ نیک عمل کرتا ہے اور زبان سے اس کی تعریف اور تحسین کرنا اور ایسے کام کرنا جس سے یہ پتا چلے کہ یہ شخص شکر کرنے والے کے نزدیک مکرم اور معظم ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ تین کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بندہ نیک کام کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام سے ان کی مدح فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے ظاہر ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معظم اور مکرم ہیں اور یہی شکر کا مفہوم ہے اور جن آیات اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ فلاں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکور ہے اس کی کیا توجیہ ہے۔

امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی مختصر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ہماری عطا دین اور دنیا پر محیط ہے، ہم ایک مومن تک اپنی نعمتیں پہنچاتے ہیں اور دوسرے مومن پر دنیا تک کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم ایک کافر پر اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور دوسرے کافر پر اپنی نعمتیں بند کر دیتے ہیں، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَحْنُ قَسَمًا لِّبَنِيهِمْ قَسِيْرًا لِّهٖمْ فِی

ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی کو تقسیم

الْحَبِصَةُ الْمُنْتَهَى وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
فَرَجَحْتُمْ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا مَّتَرَفًا۔
کیا ہے اور ان میں سے بعضوں کو بعض پر درجت کی بلندی دی
ہے تاکہ بعض دوسروں کو اپنا حق اور تبلیغ فرمان تکمیل۔

(التورہ: ۳۲)

یعنی بل و دولت، جلد و منصب اور محل و قسم میں ہم نے اس لیے یہ فرق رکھا ہے تاکہ زیادہ عمل والا کم عمل والے کو اور
بلند منصب والا کم منصب والے کو اور زیادہ محل والا کم محل والے کو اپنا حق دے سکے اور زیادہ عبادت گزاروں سے کام
لے سکے اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت ہدف سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اگر سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار
نہ ہوتا بلکہ لوگوں کے بنانے کے لیے مزدور ضروری ہیں اسی طرح سڑکیں، پل اور کارخانے ان کے بغیر نہیں بن سکتے، جوئی کی
حرمت کرنے والے، جوئی بنانے والے، جوئی فروخت کرنے والے، اسی طرح کپڑے بنانے والے، کپڑے پہنے والے اور
کپڑے دھونے والے ضروری ہیں علیٰ هذا القیاس اس کائنات کے نظام کے لیے سب قسم کے لوگ تیار ہیں اور اگر سب
لوگ ایک درجہ کے ہوتے تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوشلزم اور کمیونزم کے غرے لگا کر لوگوں کے
جذبات ابھارتے ہیں اور انہیں فوٹو مال لوگوں کے خلاف مشتعل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی امتیاز ختم ہونے
چاہیے اور سب لوگ ایک درجہ میں ہونے چاہیے وہ اپنے جسم کی ساخت پر غور کریں ان کو کبھی کبھار پڑی میں ہے، پیٹ شاپ
مٹلے میں ہے اور فضلہ پڑی آنت میں ہے اگر فضلہ کھوپڑی میں ہوتا ہے پیٹ شاپ رکوں میں ہوتا اور دل میں لپکا پڑی آنت میں
ہوتا تو ان کا کامیل ہوتا ہے جو چیز جس جگہ لگے لائق تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی جگہ رکھا ہے اور جس طرح اس عالم صغیر میں
ہر چیز اپنے صحیح محل میں ہے اسی طرح عالم کبیر میں بھی ہر چیز اپنے صحیح مقام پر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کم دولت والوں کو زیادہ
دولت والوں کا مثل بن دیتا تو اس کائنات کا طبیعی نظام جاری نہیں رہ سکتا تھا اور تقدیر و جودن اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ برقرار
نہیں رہ سکتا تھا بلکہ نظام عالم ناسد ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ يَسْتَطِيعُ الْبَاطِلُ أَنْ يُزِيلَ رِزْقَ رَبِّكَ لَإِزِيلَهُ لَسَفُوْا فِي
الْآرْضِ وَلَكِنْ يُمْسِرُ بِقَدْرِ مَا يَنْشَاءُ إِنَّهُ بِعَصَاكَ
خَبِيرٌ۔ (التورہ: ۱۲۷)

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین
میں فساد اور سرکشی کرتے، لیکن وہ (اپنے) اندازے سے جس
قدر چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی
خبر رکھنے والا نہیں خوب دیکھنے والا ہے

اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کو رزق میں جو فضیلت دی ہے اس کی ایک اور حکمت بیان کرتے
ہوئے فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ عِلَافَ الْآرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَرَجَحْتُمْ لِبَعْضٍ لِّبَعْضٍ
مَّا أَنْتُمْ بِرَافِعِينَ۔ (الانعام: ۱۶۵)

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کا
درجہ دوسرے بعضوں پر بلند کیا تاکہ جو چیزیں تم کو دی ہیں ان
میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک آپ کا رب ست جلد سرا
دینے والا ہے اور بے شک وہ بے حد مغفرت کرنے والا ہے اور
بے حساب رحم فرمے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رزق کی تسوی قسیم نہیں کی اس کی ایک حکمت دنیا کے اعتبار سے ہے اور دوسری حکمت آخرت کے
اعتبار سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ مال دیا ہے وہ معمولاتِ دولت کی بناء پر حبش و عشرت اور رنگ رلیوں میں پڑ کر گناہ کرتے ہیں اور آخرت کو کھودیتے ہیں اور جن کو کم مال دیا ہے وہ اپنے فقر و غنا پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور عبادت میں زیادہ کوشش کر کے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور آخرت کے سمت بڑے درجات ہیں O دنیا میں مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت محسوس اور مشاہد ہے اور آخرت میں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت غیب ہے، اور جس طرح آخرت کی دنیا پر بے انتہاء فضیلت ہے حتیٰ کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اسی طرح و خروبی درجات کی۔ جو دنیاوی درجات پر فضیلت ہے وہ بھی بے خود و حساب ہے سو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی بڑائی کے حصول کی بجائے اخروی بڑائی کے حصول کی کوشش کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے خطاب!) تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو نام اور مذمت کیا ہوا
 میثار ہو جائے ○ (فی اسراء: ۳۴)

آپ کی طرف عیادت غیر اللہ کی نسبت کی وضاحت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے دو فرق ہیں، ایک فزق دنیا کا طالب ہے اور وہ عذاب اور عذاب کا مستحق ہے اور دوسرا فرق وہ ہے جو آخرت کا طالب ہے اور وہ اطاعت گزار ہے، پھر آخرت کے طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اللہ تعالیٰ کا صحیح تقرب حاصل ہو اور اس کی نیت صحیح ہو، سو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان اور پھر تقرب کے صحیح طریقہ کی ضرورت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن حاصل کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں کسی سوچ بچ پر بھی شریک نہ کرے اور انداز ہوئے کا سوچ نہ دے اس لیے فرمایا: تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو انہما اور وہ مستحق کہا ہوا: شمارہ جائے ○ -

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہن سے سمت بعید ہے بلکہ محل ہے کہ قبۃ اللہ کی عبوت میں کسی اور کو شریک بتائیں اس لیے مفسرین نے کہا اس آیت میں یہ ظاہر آپ کی طرف نیست ہے اور مراد آپ کی امت ہے جیسے اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَىٰ آلِ إسمٰئِيلَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ عِندَ مَا خَلَقْتُمُوهَا ۚ قُلُوبُهُمْ مُّخْلِطَةً ۖ وَتَزَكَّيْهِمْ وَلَهُمْ آيَاتُ الْآلِ الْكَافِرِينَ ۚ

لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر (بافترض) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے محل مزدور ضائع ہو جائیں گے اور

۱۰ (الزمر: ۶۵)

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے خطاب کیا گیا ہے اور یہی صحیح قول ہے کیونکہ ان آیات کے بعد آگے رو کر میں جو آیات آ رہی ہیں ان میں انسان سے خطاب ہے اور ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب متصور نہیں ہو سکتا کیونکہ ان آیات میں یہ آیت بھی ہے:

اِذَا يَسْلَفَنَ عَنْكَ الرَّكْبُ اَعْبَدْهُمَا
اَوْ كَلَامًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اٰی وَلَا تَنْهَرْهُمَا
قُلْ لَهُمَا فَاِذَا لَحِقَ صَمَاتُہُنَّ (فی اسرا ئیل: ۲۳)

at

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے، والد گرامی تو آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا اس وقت فوت ہو گئی تھیں جب آپ کی عمر شریف چوبیس تھی اس لیے اس آیت میں لا محالہ آپ سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے جو شخص شرک کرے مگاس کی خدمت کی جائے گی اور وہ ناکام اور ناراض ہو گا اس کی خدمت کی وجہ یہ ہیں:

شرک کی مذمت اور مشرک کی ناکامی کی توجیہ

(۱) جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے کی خدمت کی جاتی ہے۔

(۲) ہم دلائل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام انسانوں کو ہر قسم کی نعمتیں دینے والا ہے، اور جس نے کوئی شریک بنالیا اس نے بعض نعمتوں کو اس شریک کی طرف منسوب کیا حالانکہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہیں اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی نعمتوں کا انکار کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جن کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور اس نے اس کے احسان کا بدلہ اس کی نعمتوں کے انکار سے دیا اس لیے اس کی خدمت کی جائے گی اور اس کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تمام عمر جو جنوں کی عبادت کی اور اس سلسلہ میں دولت اور خوار ی برداشت کی اس کا اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا بلکہ انا آخرت میں اس کو عذاب ہو گا اور فرمایا ہے تو مذمت اور خوار ی ہے بیضارہ جائے گا بلکہ اس سے مراد یہ ہے تو ذلت اور خوار ی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا خواہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو۔

وَقَفَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِذَا

اور آپ کا رب محم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو ات نہ کہنا

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا

اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا ۵ اور ان کے سامنے عاجزی اور

جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي

دعہ دل کا بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا: اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر

صَغِيرًا ۖ ۞ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۖ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ

میرے پروردگار کی قسم ۱۰ تمہارا رب بہ خفی جاننا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو

فَإِنَّهٗ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿۷۵﴾ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهٗ

بے شک وہ تو یہ کرنے والوں کو بخشتے والا ہے ۵ اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ مَبْذُورًا ۚ إِنَّا الْمُبْدِرِينَ

مسافروں کا حق ان کو دیتے رہو، اور اسراف اور ضلوع نہ کرنے لگو ۶ بے شک فعلیٰ فرج کر کے والے

كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۷۶﴾ وَإِمَّا

شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے ۷ اور اگر تم کو

تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ

اپنے رب کی رحمت (رحمتِ ربی) کی توقع اور جستجو میں ان سے اجتناب کرنا چاہئے تو ان کو

لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿۷۷﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

کوئی نرم بات کہہ کر مائل ہو ۷ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو

وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلُّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّا رَبَّكَ

اور نہ اس کو بائیں کھول دو کہ طاعتِ زورہ اور در ماندہ بننے رہو ۸ بے شک آپ کا رب

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے ۹ بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت

بَصِيرًا ﴿۷۸﴾

خبر دیکھنے والا بہت دیکھنے والا ہے ۱۰

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور میں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوجھ پڑ جائے تو ان کو افسانہ نہ

کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا (بنی اسرائیل: ۲۳)

اس پر دلیل کہ عبادت کا تحقیق صرف اللہ کے لیے ہے

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر قائم رہنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جو کہ ایمان کے شعار ہیں اور ایمان کی شرائط ہیں اور ان کی کئی اقسام ہیں اور ان

۱۰۷۱

میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے کٹتے بچتے رہے، اور اس کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور رہے کہ ہم اس سے پہلے آیت میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان آیتوں میں یہ ظاہری صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان سے خطاب ہے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کیونکہ عبادت اس فعل کو کہتے ہیں جو نہایت تعظیم پر مشتمل ہو، اور اسی غرض کی نہایت تعظیم لائق ہے جس نے نہایت انعام کیا ہو اور نہایت انعام وجود اور قدرت اور حیات اور محل عطا کرنا ہے، اور دلائل سے ثابت ہے کہ وجود، حیات، محل اور قدرت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جب تمام نعمتیں اللہ کے سوا اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے پس عقلی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا یعنی نہ سکنان، نہ تعبید، والا ایسا، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔

لفظ قضی کے متعدد معانی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قضی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور قضی کا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، میں قضی کا معنی ہے حکم دے، اور قضی کا لفظ غفل کرنے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا اس آیت میں ہے:

(تم السجده: ۱۲)

قضی کا لفظ فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا معنی میں بھی استعمال ہے: چاروں گروں نے فرعون سے کہا:

قُلْ قُلُوبُ مَنَا أَتَتْكَ قُلُوبُ ۝ (۵۱: ۷۷) تو جو حکم دے چاہتا ہے وہ حکم دے۔

قضی کی کام سے فراغت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے والے دو قیدیوں سے فرمایا:

قُضِيَ الْأَمْرُ الْكَلْبِيِّ وَيَبْرَأَنَّكَ فَمِنْ بَيْنِنِ۔ تم دونوں جس خواب کی تعبیر معلوم کر رہے تھے اس کا انکا

(یوسف: ۳۱) پورا ہو چکا ہے۔

قُلُودًا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ۔ (البقرہ: ۲۰۰) جس جب تمہارا کلین حج سے فارغ ہو جاؤ۔

قُلُودًا قُضِيَتْ الْفَلَاوَةُ۔ (البقرہ: ۱۰) جس جب نماز جمعہ سے فراغت ہو جائے۔

قضی کا لفظ ارادہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِذَا قُضِيَ أَمْرُ آلِ إِمْرَأَةَ نُوحٍ لَّهِنَّ فَيَكُونُنَّ۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے:

”ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔“ (آل عمران: ۴۷)

اور بھی قضی کا لفظ عہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغُرُوبِ إِذْ قُضِيَ إِلَيَّ وَمَا كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ اور آپ اس وقت طوری مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے

موسیٰ (آل عمران: ۴۴) کوئی سے ایک عہد لیا تھا اور نہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل میں باپ کی اطاعت کا حکم دینے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا پھر اس کے بعد مصلحتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک سلوک کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں حسب ذیل حکمتیں ہیں:

(۱) انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی اجلا ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے بلباب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جب حقیقی تعلیم کا حکم دیا اور اس کے متعلق بعد سبب ظاہری کی تعلیم کا حکم دیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے اور مل باپ خلوت موجد ہیں اس لیے قدیم موجد کے حلقہ حکم دیا کہ اس کی عبادت کے ساتھ تعظیم کی جائے اور مل باپ خلوت موجد ہیں اس لیے ان کے حلقہ حکم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔

(۳) منعم کا شکر کرنا واجب ہے، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے سو اس کی عبادت کرنے کا حکم دینا اور حقوق میں سے اگر کوئی اس کے لیے منعم ہے تو وہ اس کے مال و مالک ہیں سو ان کا شکر کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

(من الزبدي) رقم الحديث: ٦٥٥، سنة احوال ٢٦ ص ١٦٥٨، المعجم الكبير رقم الحديث: ٢٥١٠، شرح السنن ص ٢٨، مسند ابويعلی رقم الحديث: ١٣٧٢، المعجم الأوسط رقم الحديث: ٣٧٢، مشکوٰۃ رقم الحديث: ٢٥٥، كنز العمال رقم الحديث: ١٧٣٣.)

اور غلوں میں جتنی نعمتیں اور احساناتِ باریک کے اولاد ہیں اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے ضمیمے ہیں، کیونکہ
بڑے باریک کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

خیر کو پہچاننا اور طبعی وصف ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھاتی ہے بچہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے اور ان کو جو خیر بھی حاصل ہو دے دیتے ہیں۔ اگر خیر ان کے بچہ کو پہنچ جائے جس وقت انسان اذیتا کمزور اور اذیتا عاجز ہو جائے اور وہ سانس

اس لیے کہ سوا کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے چہرے سے کبھی بھی نہیں اڑا سکتا اس وقت اس کی تمام ضروریات کے کفیل اس کے

ساتھ احسن کرنے کا حکم دیا ہے۔

مل باب کے حصول لذت کے نتیجہ میں اولاد ہوئی پھر ان کا کیا احسن ہے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مل باب نے اپنے فطری مقصود کو پورا کرنے کے لیے یا حصول لذت کے لیے ایک عمل کیا جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہو گئی اور اس کی پرورش نگاہ میں پرزگیا تو مل باب کا اولاد کون سا احسن ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کا مقصود صرف حصول لذت ہو تا تو وہ جتنی عمل کرنے کے بعد عزل کر لیتے تاکہ استقامت حاصل نہ ہو تا اور اب تو خاندانی منصوبہ بندی نے بہت سارے طریقے بتا دیئے ہیں جن کے ذریعے مل باب اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں اور ان کو اولاد کے جنمبھٹ میں جھلا نہیں ہو پڑے گا لیکن جب انہوں نے ضبط تولید کے کسی طریقہ پر عمل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصود صرف حصول لذت نہیں تھا بلکہ حصول اولاد تھا اور اس مقصد کے لیے ان کے والد نے کسب معاش کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کیا وہ ہری، تھری ملازمتیں کیں، اور اپنی اولاد کے کھانے پینے، لباس، دواؤں اور دیگر ضروریات زندگی کا خرچ اٹھانے کے لیے اپنی پہلے سے بڑھ کر جدوجہد کی۔ اولاد کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی، وہ خود جا بے محو کے رہ جائیں، خواہ ان کے لیے دوائے ہو لیکن اولاد کے لیے ان کی قربانی ہوتی ہے کہ ان کو کوٹ پر کھانا اور وقت پر دوا مل جائے، باپ، خواہ ان پر بڑھ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور مل کے اولاد پر جس قدر احسانات ہیں وہ بے حد حساب ہیں، مگر اس کا مقصد صرف فطری مقصود پر راکھ ہو تا تو حصول لذت ہو تا تو وہ استقامت حاصل سے پہلے استقامت کرا سکتی تھی، کواہم حاصل اور وضع حمل کی تکلیفیں نہ اٹھانی، پھر دو دو سال تک بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بول و براز کو صاف کرتی ہے، اس کے بستر کو صاف رکھتی ہے، اس کا گھر موت اٹھاتے ہوئے اس کو کوئی گھن نہیں آتی، کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، خود سیکھے بستر پر لیٹ کر اس کو سونے بستر سلاتی ہے، اور عین پہنچ ہونے تک اس کی پرورش کرتی رہتی ہے۔ اگر گھر میں کھانا کم ہو تو خود بھوک رہتی ہے اور بچوں کو کھانا دیتی ہے، غرض مل کے اولاد پر اسنے انتہائی محنت ہے جن کا مقصد بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اور مل باب خود اولاد کی خدمت کرتے ہیں یہ بالکل بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے، یہ نہ کہ اپنے لئے بچہ کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا اور دست و پاؤں بنے گا کیونکہ اگر لڑکے کے متعلق تو یہ امید کی جاسکتی ہے، لڑکی کو تو اس کی شادی سے پہلے بھی پہنچا دیتا ہے اور شادی کے بعد بھی پہنچا دیتا ہے، اور اولاد کو ان کو یہ معلوم نہیں ہو گا کہ یہ جو لڑکی عمر تک پہنچے گا بھی یا نہیں، کسی کام کے لائق بنے گا بھی نہیں، پھر بڑھا لگا کر کسی کام کے لائق تو مل باب پہنچاتے ہیں، اور یہ جہیز ان کے مشاہدہ میں ہوتی ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکے اپنی بیویوں کے کہنے پر چلتے ہیں اور مل باب کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ مل باب نے ان کو کس طرح چلا دیا، سا تھا اور کس طرح اس مقام تک پہنچا تھا یہ سب مل باب کے پیش نظر ہو تا ہے، اس کے باوجود وہ اولاد کی بے غرض اور بے لوث خدمت اور پرورش کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی بے غرض پرورش کرتا ہے اسی طرح مل باب اولاد کی بے لوث پرورش کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا حکم دینے کے بعد اس کے حصول مل باب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا:

مل باب کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَقَضَىٰ رَبِّيكَ ۖ لَا تَعْصُوهُ ۖ إِنَّكَ بِرَأْيِهِ
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
کی عبادت نہ کرنا اور مل باب کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

وَوَقَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
وَقَسَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَالًا فِي عَمَلَيْنِ
أَيُّ شُكْرِي وَلَوْلَا إِلَهِي لَآتَى السُّعُورَ

(قرآن: ۱۳)

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ (نیک
سلوک کی وصیت کی، اس کی مِلنے دیکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو
حمل میں رکھا اور اس کا دودھ پھڑپھڑا دیا وہ اس میں سے بہا کرتا ہے یہ
وصیت کی کہ (میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب نے
میری ہی طرف لوٹنا ہے)

وَوَقَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

(الاحقاف: ۱۵)

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک
کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی مِلنے دیکھ جمیل کر اس کو بیٹ
میں رکھا اور دیکھ بدداشت کر کے اس کو دنیا۔

وَلَدًا أَحَدًا وَيُصْنَا فَيَسْوِي السَّيْلَ لِيُجِزَّ
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ رَبَّ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

(البقرة: ۸۳)

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکارا کہ تم اللہ
کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور میں باپ کے ساتھ نیک
سلوک کرنا۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحْكِمُ اللَّهُ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ
مِنْ خَيْرٍ لِّكَ لَوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَآمِنَ السَّبِيلِ - (البقرة: ۲۱۵)

مِل باپ کے حقوق کے متعلق احادیث

وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہنے کہ تم
جو بھی پاک مِل خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں
کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں اور مسکینوں کے لیے (خرچ کرو)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے
نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟
آپ نے فرمایا مِل باپ کے ساتھ نیک کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن
مسعود نے کہا آپ نے مجھے یہ احکام بیان فرمائے، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳، سنن بیہقی رقم الحدیث: ۶۴۰۰)
اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مِل باپ کے ساتھ نیک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو جہاد پر
مقدم کیا ہے۔

مِل باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کا یہ قصہ ہے کہ نہ براہ راست ان کی دستاویزی کرے اور نہ کوئی ایسا حکم کرے جو
ان کی دستاویزی کا موجب ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں
سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو کھل دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا رسول اللہ کو نبی شخص اپنے مِل باپ پر کیے
لعنت کرے گا فرمایا ایک شخص دو سرے شخص کے مِل باپ کو کھل دے گا تو وہ دوسرا شخص اس کے مِل باپ کو کھل دے گا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۸، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۶۴۰۰)
افترض مجھ اور جائز گناہوں میں مِل باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور جائز گناہوں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے
جبکہ ان کا حکم کسی مصیبت کو مستلزم نہ ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گنہگار کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ کا شریک بنانا اور میں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ہمارے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اور جھوٹی بات کہہ کر اس کا آپ نے تین بار تکرار فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۰۰) میں باپ کی اطاعت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر اس کا باپ اس کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پر بیوی کو طلاق دینا واجب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور میرے والد اس کو بچہ دے رہے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر! اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۸۸ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۸۰۰) میں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے لیکن میں کی اطاعت کا حق چار میں سے تین حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں! اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۴) اگر میں باپ یا میری ماں یا میری بیوی کے ساتھ نیک سلوک واجب ہے۔

حضرت اسامہ بنت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرک تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں تم ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۶۸) میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جملہ پر مقدم ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جملہ کروں؟ آپ نے پوچھا تمہارے میں باپ ہیں؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جملہ کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۴۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱)

سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۶۸۳ سند حمیدی رقم الحدیث: ۵۸۵۰ سند ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۴۳

عالم الکتاب مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۴

معلو بن جبہ سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا میں جملہ کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ لازم رہو کہ جسے اس کے بیویوں کے پاس ہے وہ پھر وہاں بھی کی اور وقت گئے پھر سہارہ کی اور وقت گئے تو آپ نے یہی جواب دیا۔

تعلیم کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر ہوتی ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۴۴۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۶۳، ج ۳ ص ۴۴۳، مسند احمد ج ۳ ص ۴۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۵۶، عالم الکتب بیروت، مکتبہ زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۰۴۳، مطبوعہ مطارق الحدیث قاہرہ، المسند رک ج ۳ ص ۵۵۴، مکتبہ زینی نے حاکم کی موافقت کی ہے)

سلیمان بن بربہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بی بی کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں نے اپنی بی بی کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تو اس کی ایک بار شدہ پیشانی کا بھی بدل نہیں ہے۔ (مسند ابوزرارہ رقم الحدیث: ۶۸، مکتبہ زینی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۱۰)

میل باپ کو جھڑکنے اور ان کو اف کرنے کی ممانعت

اس کے بعد فرمایا: اگر وہ دو دنیا یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکن اور ان سے ادب سے بات کرنا۔

یعنی اپنے میل باپ سے تمہیں نہ کہنا، جس طرح ان کو تم سے تمہیں آتی تھی، وہ تمہارا بول بڑا رہا کرتے تھے اور اس کی بدولے ناک چڑھاتے تھے نہ تیری پرہیز ڈالتے تھے وہ تم کو نجات سے صاف کرتے تھے اور ان کو برا نہیں لگتا تھا اسی طرح بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی ناگوار آواز آئے تو تم ناگوار سے افس نہ کرنا۔

اور جب میل باپ کو اف تک کہتا منع ہے تو ان کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرنا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ان کو مارنا یہ طریق اولیٰ منع ہے، انسان جب میل باپ سے بات کرے تو نظر نیچی رکھ کر بات کرے اور پست آواز میں بات کرے، ایسے لہجہ میں بات نہ کرے جو تو چنانچہ آمیز ہو اور نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی دل شکنی ہو، البتہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرے، مثلاً اگر وہ کہیں کہ اپنی بہن سے بات نہ کر دیا اپنے بھائی یا اپنی خالہ یا اپنے ماموں سے بات نہ کر دیا تو اس میں ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی شریعت میں ممانعت ہے، تاہم ان سے اس طرح بات کریں کہ میل باپ کو پتہ نہ چلے مگر ان کی دل آزاری نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا شلا ہے: اور ان کے سامنے عاجزی اور رحمتی کلمہ پڑھنا اور یہ دعا کرنا اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر پرورش کی تھی (النیل اسرار: ۳۳)

رحم دلی سے بازو جھکانے کا معنی

پرنده جب اپنے چوڑے کونے جسم کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو اپنے پروں کو جھکا دیتا ہے، اس وجہ سے پروں کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے پھر کی اچھی پرورش کرنا اور میل سے مراد ہے کہ اپنے میل باپ کی اچھی طرح کفالت کرنا اور ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملنا اور ان کو الگ نہ کرنا، جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہارے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہیں رکھا وہ سہی وجہ یہ ہے کہ جب پرنده اڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے اور جب اڑنا اور پرواز ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو سکڑ لیتا ہے اور جھکا دیتا ہے اس وجہ سے بازو اور پچھلا ہاتھ سے کہنا یہ ہے اور پروں کو جھکانا منع اور غرور اور تکبر سے کہنا یہ ہے سو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے میل باپ کے سامنے انکار اور ترفع کے ساتھ نہ رہو بلکہ غرور اور تواضع کے ساتھ رہو۔

میں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج اور عمارت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرا باپ بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا باپ جہنم لے گیا ہے! آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا باپ تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۲۳ حدیث کی سند صحیح ہے۔)

عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا میرے باپ نے میرے باپ کو جہنم لے گیا (یا بلا کر دیا) آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا باپ تمہارے باپ کی ملکیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کھائی ہے، پس تم ان کے احوال سے کھاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۲۳۳ سند احمد بن حنبلہ اور ترمذی اور رقم الحدیث: ۳۵۵۳ تاریخ بغداد اور رقم الحدیث: ۳۳۳۳ ابن

الجارود رقم الحدیث: ۶۵۵۵)

حضرت ابو امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کی خستہ و روخت چیز ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ حدیث کی سند ضعیف ہے۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے باپ باپ ان میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کا نافرمان ہوتا ہے پھر وہ ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو نیکی کا لکھ دیتا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۹۴۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا طاعت گزار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا طاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا نافرمان ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا خدایا اس کے باپ باپ اس پر عظم کریں فرمایا اگرچہ وہ اس پر عظم کریں! اگرچہ وہ اس پر عظم کریں! اگرچہ وہ اس پر عظم کریں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۹۴۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک شخص اپنے باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلہ میں حج مبرور عطا فرمائے، صحابہ نے پوچھا وہاں ہر روز سو مرتبہ رحمت کی نظر کرے؟ آپ نے فرمایا! اللہ مت بڑا اور مت پاک ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۸۵۵)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باپ کی نافرمانی کے سوا اللہ ہر گنہگار سے جس کو چاہے گناہ عطا فرمائے گا اور میں باپ کی نافرمانی کی سزا ان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گی۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۸۵۵)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین انسانوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا اور جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں باپ کا نافرمان ہو گا۔

اور ہاں کو کلمت کر مردوں سے مشقت کرنے والی عورت ہوگی اور دیوث (مورقوں کا دلدل) ہوگا اور جن تین کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرماتے گھومیں باپ کا تفریق ہوگا اور علوی شرفی اور احسان جتلائے والا۔

(المکمل الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۸۰ سند احمد رقم الحدیث: ۳۸۸۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۰۳۰ المستدرک ج ۳ ص ۷۳-۷۴ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۵۷۳۵۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی سزا کر رہے تھے۔ ان کو بارش نے آلیا انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک عمارت میں پناہ لی عمار کے منہ پر پھاڑے ایک چٹان ٹوٹ کر آگری اور عمارت کا منہ بند ہو گیا پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو شاید اللہ عمارت کا منہ کھول دے، ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ! میرے باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی جب میں شام کو آتا تو بکری کا دودھ دوہ کر پیلے اپنے نعل باپ کو پاتا پیرا اپنی بچی بیوی اور گھروالوں کو پاتا ایک لڑکھائے پر ہو گئی میں حسب معمول دودھ لے کر باپ کے پاس گیا وہ سو چکے تھے میں نے ان کو جگانا پسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے بچی کو دودھ دینا پسند کیا۔ بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر باپ کے سر ہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ! تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اتنی کشتی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں اللہ عزوجل نے ان کے لیے کشتی کر دی حتیٰ کی انہوں نے آسمان دیکھ لیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۱۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۸ سند احمد رقم الحدیث: ۵۹۵۳۳ المکمل الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۸۸)

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ایک جوان آدمی قریب المرگ ہے اس سے کہا گیا کہ لا اھلا ولا اھلہ پر جو خود وہ نہیں بڑھ سکا آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے آپ اس جوان کے پاس گئے اور فرمایا کو لا اھلا ولا اھلہ اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا آپ نے اس کے حلق پر چھو کسی نے کہا یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ وہ آئی! آپ نے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آگ جلتی چائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا تم اس کی شفاعت کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی، آپ نے فرمایا تم اللہ کو گواہ کرو اور مجھ کو گواہ کر کے کوکرت تم اس سے راضی ہو گئی ہو اس عورت نے کہا اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے! اب کو لا اھلا ولا اھلہ وحدہ لا شریک لہ واشھد ان محمداً عبداً ورسولہ تو اس لڑکے نے کل پڑھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا۔

(المترجم بہ الترتیب للحدیث ج ۳ ص ۳۳۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۳۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۸۳۷) مایں باپ کے حقوق کے متعلق میں نے ابقرہ ۸۳ میں بھی بحث کی ہے لیکن یہاں بہت زیادہ جامعیت اور تفصیل سے لکھا ہے اور بعض احادیث کو تحریر فرمائی ہے لیکن ہم نے اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے ان کو تحریر کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: تمہارا رب جو خلی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشے والا ہے (بنی اسرائیل: ۲۵)

اَوَّابین کے معانی

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو سابقہ آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے یہ اللہ پر مخفی نہیں ہے کیونکہ انسان کے علوم میں تو سواور نسیان آجاتا ہے اور نہ ہی اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام نقص سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ تم ان احکام پر اخلاص سے عمل کر رہے ہو یا نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی نفاہ نہیں ہے اور تم صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہو اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو رحمت بخشے والا ہے۔

اس آیت میں اَوَّابین کا لفظ ہے، یہ لفظ اَوَّب سے بنا ہے، اَوَّب رجوع کی ایک قسم ہے، قرآن مجید میں ہے: اَوَّابٌ اَلَّذِي يَتُوبُ اِلَيْهِمْ (الطَّٰه: ۲۵) بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔

لَقَسْنٰ كَسَاةً اَتَتْحَدُّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّآثِرًا (البقرہ: ۳۹) پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بتالے۔ اور اَوَّاب، تَوَّاب کی مثل ہے یعنی جو شخص گناہوں کو ترک کر کے عبادات کو انجام دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہو:

هٰذَا مَا مَوْعِدُكَ يٰحَبِيْبِي اَوَّابٌ حَبِيْبٌ (ن: ۳۲) یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو اور (یعنی حق کی حفاظت کرنے والا ہو۔ (الغفرات: ۳) مطبوعہ مکتبہ نزار معینی، مکہ مکرمہ ۱۳۸۴ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی نے ۵۵۵ھ نے اَوَّاب کے حسب ذیل معنی ذکر کیے ہیں:

- (۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ اس کا معنی مسلمان ہے۔
- (۲) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اس کا معنی تَوَّاب ہے اور یہی جلیل اور سعید بن جبیر کا قول ہے، ابن جبیر نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص بار بار توبہ کرے، زجاج نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص ان تمام کاموں کی جزا کاٹ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔
- (۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس کا معنی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی بت تبتغ کرنے والا ہو۔

(۴) علی ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو۔

(۵) عبید بن جریج نے کہا جو شخص عبادت میں اپنے گناہوں کو یاد کرنے پر اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔

(۶) حسن بصری نے کہا جو شخص اپنے دل کو اپنے اہل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

(۷) قتادہ نے کہا اس کا معنی ہے نماز پڑھنے والا۔

(۸) ابن ابی شیبہ نے کہا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھے۔ (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعات (نفل) پڑھے اور ان کے درمیان

کوئی بری بات نہ کرے تو اس کی وہ عیوبت بارہ سال کی عیوبت کے برابر قرار دی جائے گی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۵۰)
 سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مغرب کی بعد میں رکعت نماز پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ مغرب کے بعد بارہ رکعت نماز کو صلاۃ قوامین کہا جاتا ہے۔

(۹) عون عقلی نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص چاشت کی نماز پڑھے۔

(۱۰) الدی نے کہا جو شخص تہلیل میں گناہ کرے اور تہلیل میں توبہ کرے۔

(ازاد المسیح ج ۵ ص ۳۶۰ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ دہلی ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دواہین کے لیے بہت بخشے والا ہے اور اواب مبالغہ کا معنی ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا اور بار بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹنے والا سعید بن مسیب نے کہا یہ وہ شخص ہے جو توبہ کرنا پسند کرے پھر گناہ کرنا پسند کرے پھر توبہ کرنا پسند کرے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اواب وہ شخص ہے جو جب بھی اپنے گناہوں کو یاد کرنا پسند کرے تو ان پر استغفار کرنا پسند کرے، عون عقلی نے کہا دواہین وہ لوگ ہیں جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قیام کی طرف گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا دواہین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم رات پڑھنے کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۸۴)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو (بنی اسرائیل: ۳۶)

جن لوگوں پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے اس کے متعلق مذہب فقہاء

اس آیت میں کس سے خطاب کیا گیا ہے اس میں بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ مل فقی اور مل غنیمت میں سے جو مل آپ کو حاصل ہو اس میں سے آپ اپنے قربات داروں کے حقوق ادا کریں اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی عطا کریں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں ہلپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے قاصر ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ تمہاری اقدار سے بھی نیک سلوک کرو اور جو زیادہ قریب ہو اس کا حق پہلے ادا کرو پھر درجہ بہ درجہ اور پھر مسکینوں اور مسافروں کی اصلاح میں مل خرچ کرو۔

علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور قربات داروں کو ان کا حق دیتے رہو اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اس سے انسان کے قربات دار مراد ہیں خواہ وہ ہلپ کی طرف سے قربات دار ہوں یا مل کی طرف سے یہ حضرت ابن عباس اور حسن کا قول ہے اور اس بنا پر ان کے حق کی تین تفسیریں ہیں (۱) ان کے ساتھ نیک اور صلہ رحم کیا جائے (ب) ضرورت کے وقت ان کے جو اخراجات واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں (ج) لوگات کے وقت ان کے متعلق وصیت کی جائے۔

(۲) حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت دار ہیں اور اس بناء پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو خُس دیا جائے اور یہ خطاب حکام کی طرف متوجہ ہے۔

اور مسکینوں اور مسافروں کے متعلق کا خُسی ابو یعلیٰ نے کہا اس سے مراد صدقات واجبہ ہیں یعنی ان کی زکوٰۃ دیا کی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق سے مراد یہ ہو کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ان کو دی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسکین کا حق صدقہ ہے اور مسافر کا حق اس کو کھانا کھانا ہے۔ (ازوالسیرج ۵ ص ۷۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ء)

امام غفرلہ بن محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قربت داروں کو ان کا حق ادا کرو یہ آیت مجمل ہے اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک صرف اولاد اور والدین پر خرچ کرنا واجب ہے اور بعض علماء نے کہا کہ محارم پر بھی بقدر ضرورت خرچ کرنا واجب ہے اور اس پر اشعری نے کہ جو رشتہ دار محارم نہیں ہیں جیسے چچا زادوں، ماموں زادوں وغیرہ ان کا صرف یہ حق ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے حسن معاشرت رکھی جائے اور غلی اور خوشی میں ان سے میل جول برقرار رکھا جائے اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ اس سے حصہ دیا جائے مسکینوں کو ان کے حقوق واجب ہے جو ان کی اور ان کے بچوں کی خوراک کے لیے کافی ہو اور مسافر کو ان کے حقوق واجب ہے جو اس کی سفری دیگر ضروریات کے لیے کافی ہو۔

(تخیر السیرج ۵ ص ۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ء)

علامہ ابو البرکات صنفی حنفی متوفی ۷۱۰ھ لکھتے ہیں:

اسپنے ان قربت داروں کو ان کا خرچ دو جو تمہارے محرم ہوں اور فقراء ہوں اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ سے ان کا حق ادا کرو۔ (دارالکرامت لکھنؤ ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)

شافعی ابو اسود محمد بن محمد حنفی متوفی ۷۸۸ھ لکھتے ہیں:

قربت دار سے مراد محارم ہیں اور ان کے حق سے مراد ان کا خرچ ہے۔

(تخیر السیرج ۳ ص ۷۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۸۸ء)

علامہ محمد بن صالح الدین مصطفیٰ القوی الحنفی المتوفی ۹۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب حم والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے خارج ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ نیکی کر دو مگر مسکینوں اور مسافروں کے احوال کی اصلاح نہ کرو کہ قربت داروں کو کو در بشرطیکہ وہ محرم ہوں تنگ دست ہوں اور کمانے سے عاجز ہوں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک امیر اور خوشحال پر واجب ہے کہ وہ اپنے تنگ دست قربت داروں پر بقدر ضرورت خرچ کرے۔

(ماشیر مجتہد علی بن سلیمان ص ۵۵ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۸۸ء)

فقہاء احناف کے نزدیک انسان برجن لوگوں کا خرچ واجب ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے علامہ عبد اللہ بن محمود حنفی متوفی ۶۸۳ھ نے جو اس کی تفصیل لکھی ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ لکھ رہا ہوں:

انسان پر اس کی بیوی کے کھانے پکڑوں اور رہائش کا خرچ واجب ہے اور آپا اور اجداد کا خرچ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ ضرورت مند ہوں اور مہل باپ اولاد کے علاوہ مگر قربت داروں کا خرچ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ محارم ہوں اور تنگ دست ہوں اور کمانے پر

قد رتبہ ہوں یا کوئی عزم و حورث ہو جو تکسوست ہو۔ (۱) اختیار ۳ ص ۳۰۳ ملکہ مطبوعہ دار قرآن للشرع والنوع
تہذیر کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تہذیر نہ کرو۔

تہذیر کا معنی ہے تفریق اس کی اصل ہے زمین میں بذرا (ج) کو پیکر بنا اور پھر اس کا استعارہ ہر اس شخص کے لیے کیا گیا جو اپنے بل کو ضائع کرنے والا ہو مثلاً ہزار (ج) کو زمین میں حرق جگہ پیکر بنا بھی اس شخص کے نزدیک بل کو ضائع کرنا ہے جو بچوں کو زمین میں ڈالنے کے نتیجہ سے بلاقاف ہو۔ (۲) المخرجات ۳ ص ۵۹ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ اہل کربلا کر ۱۳۱۸ھ
امام عبدالرحمن بن علی بن محمد حوزی متوفی ۱۲۵۵ھ لکھتے ہیں: تہذیر کے حقیقی دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی ہے بل کو ہل اور تاباں جگہوں میں حرق کرنا مجاہد نے کہا اگر کوئی شخص اپنے تمام بل کو حق کی راہ میں حرق کرے تو وہ میسر نہیں ہے اور اگر وہ ایک کلوچر بھی ناحق جگہ میں حرق کرے تو وہ میسر ہے، زجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ میں حرق کرنا تہذیر ہے، زناہ جلیبت میں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا یا تھا اور راعیوں کو حرق کیا یا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بل کو حرق کیا جائے۔

یاد رہی کہ ذکر کیا ہے کہ بل کو بے فائدہ اور فضول حرق کرنا اور بل کو ضائع کرنا تہذیر ہے۔

(۲) زناہ المکتبہ ۵ ص ۲۸-۳۷ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۷۰ھ

امام محمد بن محمد بن محمد ارازی لکھتے ہیں:

بل کو ضائع کرنا اور اس کو فضول اور بے فائدہ حرق کرنا تہذیر ہے، مومن بن اسود نے کہا میں مجاہد کے ساتھ کعب کے گرد طواف کر رہا تھا انہوں نے ابو قیس پہاڑی طرف دیکھ کر کہا اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حرق کرے تو وہ مسرفین میں سے نہیں ہے اور اگر وہ ایک سو درہم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں حرق کرے تو وہ مسرفین میں سے ہے، ایک شخص نے کسی نیک کام میں بہت زیادہ بل حرق کیا تو اس سے کہا گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے اس نے کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ (۳) التقریب ۷ ص ۳۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد کے پاس سے گزر ہوا وہ اس وقت وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں خود تمہارے بچے ہوئے پانی سے وضو کر رہے ہو!

(۴) ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۲۵ ص ۳۲۵ مسند احمد رقم الحدیث ۶۶۵ ص ۶۶۵ مطبوعہ مکتبہ بیروت ۱
اس صورت میں اگرچہ پانی ضائع نہیں ہو رہا لیکن تین بار سے زیادہ اعضاء وضو کو وضو سے مومن کے عمل اور وقت گننا شروع ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک فضول حرق کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ہستی

ہاں ہے (۵) اسرا تک: ۷۴

مہذیرین کو شیطان کا بھائی قرار دینے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: بے شک تہذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اس آیت میں اخوت سے مراد یہ ہے کہ وہ

اسراف اور تہذیب کی قیادت اور رہائی میں شیطان کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح شیطان قبیح اور برے کام کرتا ہے اسی طرح وہ بھی قبیح اور برے کام کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی سے مولد قرین اور ساتھی ہے، یعنی وہ قبیح اور برے کام کرنے میں شیطان کے قرین اور ساتھی ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنِّي ذِكْرِي التَّوْحِيدُ مُقَاتِلُهُ
شَيْطَانُ كُفْرِهِ قَوْلُهُ (ابو خرف: ۳۲)

جو شخص رحمان کی یاد سے اندھا (غافل) ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا قرین (ساتھی) ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والے کا شیطان قرین اور ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ شیطان کے تمام دوسموں میں اس کی پیروی کرتا ہے۔

شیطان کے ناشکرے ہونے کا معنی

اس کے بعد فرمایا اور شیطان اپنے رب کلمت ہی ناشکر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں اور زمین میں فساد پھیلانے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کو نیکیوں سے روکنے میں خریج کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال اور منصب عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال اور منصب کو ان کلموں میں خریج کرے جن کلموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دے ہوئے مال اور منصب کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اور اس سے متعصب دیر ہے کہ مہذبین اور مسرفین شیاطین کے بھائی اور اس کے قرین ہیں کیونکہ وہ اپنی صفات اور افعال میں شیطان کے موافق ہیں، پھر جو تکہ شیطان اپنے رب کلمت ناشکر ہے اس لیے وہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔

بعض لوگ زنا، جاہلیت میں لوٹ مار کر کے مل جمع کرتے تھے پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس مال کو نیکی کے راستوں میں خریج کرتے تھے اور مشرکین قریش اپنے اموال کو اس لیے خریج کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام لانے سے روک جائے اور اسلام کے دشمنوں کی اطاعت میں خریج کرتے تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اسی طرح اس زنا میں بھی بعض مسلمان اسلٹک، چو ریازاری، ذخیرہ اندوزی، نقلی دواخیں اور نشہ آور چیزوں کی فروخت سے مل و دولت اکٹھا کرتے ہیں پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس مال سے حج کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور اپنی نیکی مٹی کاچر چا اور دکھار کرتے ہیں اور عام و نمود کے لیے بہت چہرہ خریج کرتے ہیں اس کے علاوہ ناجائز مصارف بھی بہت زیادہ رقم خریج کرتے ہیں سو یہ لوگ بھی اس آیت کے صدق ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت (وسعت رزق) کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا بڑے توان کو کوئی نرم بہت کہہ کر مل دلائی اسرا ئیل: ۴۸

اگر مسائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرم روی کے ساتھ معذرت کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا ہاتھ ٹھک ہو اور تمہارا ہاتھ مشکل گزار ہو رہا ہو اور تمہارے پاس اتنی محنت نہیں نہ ہو کہ تم ضرورت مندوں کی مدد کر سکو، اور تمہارے غریب رشتہ دار، مسکین اور مسافر تم سے سوال کریں تو ان کے ساتھ نرمی سے معذرت کرو اور سخت لہجے سے ان کو منع کرنے اور جھڑکنے اور ڈانٹنے سے اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے سے اجرا زکو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: ایمان زیادہ نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ اس بل کو ضائع کر دیں گے، تو آپ ان کو بل نہ دینے میں اصرار کی توقع رکھتے تھے، کیونکہ اگر آپ ان کو بل دیتے اور وہ بل کو ضائع کر دیتے تو آپ اس بل کے ضائع میں ان کے مددگار قرار پاتے اور عطا فرامانی نے کہا اس آیت میں والدین کا ذکر نہیں ہے، قبیلہ مزینہ سے کچھ لوگ آئے وہ آپ سے سواری طلب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں، وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر مل دو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے نرم بات کہہ کر معذرت کرو، یعنی اگر تک دینی کو وجہ سے تم ان کا سوال پورا کرنے سے قاصر ہو تو نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کرو، اور ان کے لیے کٹناٹیل رزق اور فراخ دینی کی دعا کرو، اور یوں کہو اگر مجھے کچھ مل گیا تو میں تم کو ضرور دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ انکار میں خاموش رہتے کہ اللہ کے پاس سے کچھ رزق آجائے گا اور مسائل کے رد کرنے کا پابند فرماتے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

جب آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتے اللہ تم کو اور ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ طاقت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو (نبی اسرائیل: ۱۸)

خرچ میں اعتدال کلو واجب ہوتا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے پر براہِ گتہ فرمایا تھا اور اس آیت میں خرچ کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو لکھا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷)

اور نہ بخل کرتے ہیں اور نہ دونوں کے درمیان معتدل رہا اختیار کرتے ہیں۔

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے حصول کا حکم فرمایا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر اپنے اہل و عیال اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے کڑھنے لگو اور نیکی کے راستوں میں خرچ نہ کرنے سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارے ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہیں اور نہ بے تماشا خرچ کرو کہ لوگوں کو دے دے کر اپنا سارا مال ختم کر دو اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔

خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ نہ کرنے کی مذمت میں احادیث

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اپنا ہاتھ گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اس کا معنی یہ ہے کہ بخل نہ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرول نہ ہو، بخل کی مذمت میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بخل اور بخل خرچ کرنے والوں کی مثل ان دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے چھائی سے قطع تک لوہے کے دو ٹپے پہنے ہوئے

ہوں، خرچ کرنے والا جہل خرچ کرے تو جب وہ سوچے ہو کہ اس کے جسم پر کھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں اور نشانوں کو بھی چھپا لیتا ہے اور پھیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو ہر عقدہ اپنی جگہ سے چٹ جاتا ہے وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیکن کھول نہیں سکتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۵۴۴ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۳۳) حضرت اسلمہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کر اور دین گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کرے گا اور دین گن کرے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھے گا۔

(محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس پرچہ نہ کرنے والے کو کافل خالی کر۔

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مہلوات، مکارم اخلاق، اہل و عیال، ممالک اور صدقات وغیرہ خرچ کرے، ان مصارف پر خرچ کرنا مطلوب ہے اور ان مصارف پر خرچ نہ کرنا مکرم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے اور جو شخص اللہ کے لئے قرض مع کرے گا اللہ اس کا مرتبہ بلند کرے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۸۸)

اپنے تمام مال کو روانہ دہا میں صدقہ کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جو غنی اور فخر میں مبرک رکھا ہو، علامہ باقی باگی نے لکھا ہے کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیوی مصلحتوں میں زیادہ مال خرچ کرنا مکروہ ہے، البتہ کبھی کبھی زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عید یا دیکھ کے موقع پر، اور اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ مکان پر خرچ کرنا مکروہ ہے، اسی طرح آرائش اور زیبائش پر زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ ہے اور مال کو ضائع کرنا کلمہ کے کلاں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مال کا تجربہ کار کے حوالہ کرنا اور جو ائمہ فقیہ پر خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی فوجی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس میں مال خرچ کرنا حرام طبعی ہے۔ اور اگر دنیاوی یا دنیوی غرض ہو اور اس جگہ مال خرچ کرنا معصیت نہ ہو اور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہو تو یہ قطعاً جائز ہے۔ اور ان دونوں مرتبوں کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی ضابطہ کے تحت داخل نہیں ہیں، بہر حال معصیت میں خرچ کرنا حرام ہے اور آرام اور آسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (فتح مبارک ج ۱ ص ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۵۷ھ)

جائز اور صحیح مقاصد میں مال خرچ کرنے میں خلل نہیں کرنا چاہیے تاہم ان میں سے ہر عمارت اور سب سے دریغ مال خرچ کرنا نہیں چاہیے بلکہ خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو قرلما ہے: اور اپنا ہاتھ گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ غلامت زدہ اور دراندہ بن جائے۔ اس کا نشانہ بھی یہی ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیا جائے، اس ہم میانہ روی اور اعتدال کے سلسلہ میں چند احادیث بیان کر رہے ہیں۔

اعتدال اور میانہ روی کے متعلق احادیث

حضرت ابو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سیرت، اطمینان اور اعتدال نبوت کے جو میں ان اڑاس سے ایک جز ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا آپ مکئی طرف گئے وہاں تکہ دو غصیرے بچھوائیں آئے تو وہ شخص اس طرح نماز پڑھ رہا تھا آپ نے اپنے ہاتھ اٹھئے کیے اور کہنے لگے ہو کہ حق با فرمایا اے لوگو! اعتدال اور میانہ روی کو لازم رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ (اگر دیکھنے سے) تمہیں اسکا ناسخ کر دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا جب تک کہ اس نے رسول اللہ! آپ کو کبھی نہیں! فرمایا مجھ کو کبھی نہیں! اُمیر کہ اللہ کی رحمت مجھے حیاتِ بے درست عمل کرو اور صحت کے قریب عمل کرو، صبح اور شام کو اور رات کے آخری حصہ میں عمل کرو اور اعتدال اور اعتدال کو لازم رکھو تم نیک رہ کر پہنچ جاؤ گے۔

المجمع البهاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۵۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۴۵۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۰۴۰۰
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ نے

ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاں گرد و غبار سے اٹے ہوئے گور بکھرے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے ہاتھوں کو درست کر سکے، پھر ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو سکے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۷۳، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۵۲۵۷)

ابوالاحوص اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوا آپ نے پوچھا کیا تم اسے پاس مل رہے؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا کون کون سا مل رہا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے لوٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب کچھ دیے ہیں، آپ نے فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دہی ہوئی قسمت اور عزت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۷۳، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۵۲۵۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اعتدال اور رحمان روی اختیار کی وہ عکس دست نہیں ہوگا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۷ فتح قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۳۲۳۷، عالم الکتب بیروت)

امام بخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی نصف مصیبت ہے۔ (اللہ ربنا شہد ۵ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ بر غلظ اور بزدلی و صغیر کی دو جانتیں ہیں افراط اور تقریط اور یہ دونوں مذموم ہیں خرچ نہ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ تقریط اور بخل ہے اور خرچ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ افراط اور اسراف ہے، خرچ کرنے کے عمل میں انسان خرچ نہ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ نہ کرے یہ بخل ہے اور خرچ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے یہ افراط اور تہذیر ہے اور یہ دونوں مذموم ہیں، مستحسن یہ ہے کہ خرچ کرنے کے عمل میں خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں خرچ نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بے تماس خرچ کرو گے تو طاعت زود اور گھگھے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ مثلاً ایک آدمی کو ہر ماہ خرچ کے لیے گھڑا ملتی ہے اگر وہ پوری گھڑا مینے کے اعتبار سے دس دنوں میں کھا لے اور لوگوں کو دے دلا کر اڑا دے تو مینے کے باقی دس دن مصیبت میں گزارے گا گوگ اس کو طاعت کریں گے کہ تم نے پہلے اتنا زیادہ خرچہ کیا تھا کہ اب لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہو۔

جن کا توکل کامل ہو ان کے لیے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کا جواز

ان تمام آیتوں میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس خطاب سے مراد آپ کی امت ہے، اور قرآن مجید میں بہت جگہ یہ اسلوب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قائد اور سید ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں واسطہ عظمیٰ ہیں اور عرب میں یہ دستور ہے کہ قوم سے جو خطاب کرنا ہو اس کے سیدی کی طرف کر دیتے ہیں۔ نیز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ثورات سے پہلے کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے، آپ اکثر بھوکے رہتے تھے اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر ہاتھ دھرتے تھے اور بعض صحابہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر بھی طاعت نہیں کی تھی، اور ان کو منع نہیں کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر صحیح عقین تھا اور زبردست

بہریت تھی، جیسے حضرت ابو بکر نے اپنے پاسدار اعلیٰ بلا کر آپ کو پیش کر دیا تھا اور اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں تمام مال خرچ کرنے سے منع فرمایا جن کے حقیقی اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ تمام مال ہاتھ سے نکلنے کے بعد افسوس کریں گے اور ان کا یقین اور ان کا توکل اس پایہ کا نہ تھا اور جن لوگوں کا یقین اور توکل اعلیٰ درجہ کا تھا اور جو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرتے تھے وہ لوگ اس آیت کے صدق میں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کی طرف ہدایت کی تعلیم دی ہے اور اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم کے حوالوں سے لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا میری ماں نے آپ سے ظلال ظلال چیز کا سوال کیا ہے، آپ نے فرمایا آج ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس نے کہا میری ماں کہتی ہے کہ آپ یہ قمیص دے دیجئے، آپ نے وہ قمیص انکار کر اس کو دے دی اور آپ بغیر قمیص کے افسوس سے بیٹھے رہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (اللہ را بشرج ۵ ص ۴۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

لیکن تفسیر ابن جریر اور تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ حدیث نہیں ہے، علامہ قرطبی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور قرطبی کے مخرج نے سنن کبریٰ، مجمع الزوائد اور مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا ہے لیکن ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے، البتہ اس مضمون کی ایک اور حدیث مستند کتابوں میں موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول تبرک کا جواز

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشیہ دانی بنی ہوئی ایک چادر لے کر آئی، اس عورت نے کہا میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے مگر میں آپ کو پسندوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ چادر لے لی اور آپ کو اس وقت اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ وہ چادر پہن کر ہمارے پاس آئے، ایک شخص نے اس چادر کی تعریف کی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بہت خوبصورت چادر ہے، آپ یہ بھیجے دے دیجئے، حاضرین نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، اس چادر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا تھا اور آں حالیکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر بھی تم نے اس کو مانگ لیا اور تم کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے، اس شخص نے کہا اللہ کی قسم! میں نے پیسنے کے لیے اس چادر کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیا تھا کہ یہ میرا نقش ہو جائے، سہل نے کہا مگر وہ چادر اس شخص کا نقش ہو گئی، مجمع البحار فی رحمہ اللہ صفحہ ۱۳

حافظ احمد بن علی بن جریر عسقلانی حنفی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ابو ذہب کی روایت میں ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا ہے اس لیے مجھے اس چادر سے حصول برکت کی امید ہے اس حدیث کے فوائد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق ہے اور آپ کی جود و سخا ہے اور آپ کا ہدیہ قبول فرماتا ہے، آپ محمد ہدیہ کے جواب میں ہدیہ عطا فرماتے تھے آپ نے فرمایا ہے ایک دو سرے کو ہدیہ دو، ایک دو سرے سے محبت بڑھے گی، اس موقع پر آپ نے اس عورت کو ہدیہ نہیں دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو اہلبیہ و بنو نضیر نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عورت یا پس پسننے پر اس کی تحسین کنی چاہیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص جیسا کلام کہے جو بظاہر خلاف ادب ہو تو اس کو ملامت کرنا چاہیے، اور اس حدیث میں صالحین کے آثار سے تحریک حاصل کرنے کا جواز ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو

مَنْصُورًا ۳۰ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

بدو کیا ہوئے ۳۰ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسرا بہتر صحت کے حق کو وہ اپنی جرات کر

أَشَدَّاءُ ۳۱ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۳۲ وَأَوْفُوا

توڑ کر مائے ۳۱ اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا ۳۲ اور جب تم نے اپنے کو

الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ دَرَنَؤُا بِالْقِسْطِ أَيْسَ الْمُسْتَقِيمِ ۳۳ ذَلِكَ خَيْرٌ

تو پورا پورا ناپو اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۳۴ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ

اور اس کا انجام بہت اچھا ہے ۳۴ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں نہ کہنے کا

وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۳۵ وَلَا تَنْتَشِرْ

اور آنکھ اور دل ان سب سے (مذہب قیامت) سوال کیا جائے گا ۳۵ اور زمین میں

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ

اکڑا کر نہ چلو گے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم اس میں پہاڑوں تک

الْجِبَالِ طُولًا ۳۶ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۳۷

پہنچ سکتے ہو ۳۶ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک مکرہ و ناپسند ہے ۳۷

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۳۸ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ

یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی تمہیں آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اسے مخالف (اللہ کے ساتھ)

إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۳۹ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ

دوسرا عبادت کا مستحق نہ بنا دے نہ کہ جو طاعت نہ دے اور چھوڑا ہوا بنا کر دھڑکے میں جبر تک دیا جائے گا کیا تمہارے

بِالْبَنِينَ ۴۰ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا

یہ اللہ کے تم کو منتخب کر لیا اور فرشتوں کو لڑکیاں بنالیں ہیں، بے شک تم بہت سنگین بات کہہ

عظیم

بے ہوش

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور اپنی اولاد کو مغلی کے ذریعے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہے، شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ (نبی اسرائیل: ۳۱)

آیات سابقہ سے مناسبت

(۱) اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا "بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرنا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کرنا ہے" یعنی رزق کا تغیر اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو مغلی کے ذریعے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔

(۲) اس سے پہلی آیتوں میں اولاد کو تغیر کی تھی کہ وہ مل باپ کے ساتھ نکلی کریں اس آیت میں مل باپ کو تغیر کی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نکلی کریں، اولاد کے ساتھ نکلی کرنا اس لیے واجب ہے کہ اولاد مست کزور ہوئی ہے اور مل باپ کے سوا ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے۔

(۳) اولاد کو قتل کرنا اگر اس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رزق میسر نہیں ہو گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رزق کے ساتھ بدگمانی ہے اور اگر شیعوں سے عداوت کی وجہ سے ہو تو یہ حکام عالم قائد ہو جائے گا اور پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے اور دوسری صورت حقوق پر شغف کے خلاف ہے۔

(۴) مل باپ کا اولاد کے ساتھ جو تغیر ہے وہ جڑیت کا ہے کیونکہ اولاد مل باپ کا بیٹا ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے محبت کا قریبی سبب ہے اور یہ فطری اور طبعی محبت ہے اور اولاد کو قتل کرنا اس طبعی محبت کے خلاف ہے۔

اس آیت کے تحت منزل اور خانہ اہل نبویہ کی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ آیت الانعام ۱۵۱ میں مکرر آئی ہے ہم نے وہاں وہ مسائل بیان کر دیے ہیں، اور شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں ۸۹۷-۸۹۸ تک ان مسائل پر بحث کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور زمین کے قریب نہ جاتو بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے (نبی اسرائیل: ۳۲) حسن اور حج کے معنی ہونے پر دلائل

اشعار اور تاریخ پر یہ کلاس میں اختلاف ہے کہ اشیاء کا حسن اور حج عقلی ہے یا شرعی ہے، اشعار کہتے ہیں کہ حسن اور حج شرعی ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حسین ہے اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ قبیح ہے اپنی ذات میں کوئی کام اچھا نہیں ہے برا ہے، حج بولنا اس لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ بولنا اس لیے برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو وہ اچھا ہوتا اور حج بولنے سے منع فرماتا تو وہ برا ہوتا، اشیاء کا حسن اور حج شرعی ہے۔ تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے حج بولنا محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ سب اپنی ذات میں اپنے کام ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنا کفر کرنا اور زنا کرنا یہ کام اپنی ذات میں برے اور قبیح ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا، اشیاء کا حسن اور حج شرعی نہیں ہے عقلی ہے، اور یہ آیت تاریخ پر یہ کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور چونکہ

محل کے نزدیک زنابہ حیاتی ہے اور یہ کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، پس ثابت ہوا کہ اشیاء کا حسن اور جح متعلق ہے۔

عورتوں کی آزادی کے منہج

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنابہ کو بلکہ یہ فرمایا کہ زنابہ کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنابہ کا محرک ہو اور زنابہ کا محض اور سبب ہے، مثلاً جنسی عورتوں سے قطعاً پیدا کرنا ان سے خلوت میں ملاقات کرنا ان سے نفی اور دل گلی کی باتیں کرنا اور ان سے ہاتھ ملانا اور بوس و کنار کرنا، مثلاً تہہ بے تہہ یہ تمام امور عام ہیں اور زندگی کے معمولات میں داخل ہیں اسی وجہ سے وہاں بھی عام ہے، ساحل سمندر پر پارکوں میں یہ سب ہو سکتا ہے اور آئے دن سڑکوں پر بجا کر بیچتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہو تو اسے اسی طرح ان کے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہو تو اسے اور لوگ غرض یہ بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی پیداوار ہوں، اسلام نے اسی بندش کے لیے عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا اور عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو سختی سے روکا ہے، ظالمین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں متعین رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ محض جانوروں کی طرح بوس پوری کرنے کا آلہ بن جائیں۔

حرمت زنابہ کی وجوہ

زنابہ کا اصل حسب ذیل مفاسد اور خرابیوں پر مشتمل ہے:

(۱) زنابہ سے نسب مٹتا اور مشتبہ ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کون ہے اور اس کے خلفہ سے ہے یا کسی اور کے خلفہ سے ہے اس لیے اس کے دل میں اس بچہ کی پرورش کی کوئی انگ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہو سکتا ہے اور وہ اس کی تہمت اشت کرتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور عالم کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔

(۲) جو عورت زنابہ کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں، پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقابت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت تک نوبت آجاتی ہے۔

(۳) جو عورت زنابہ کرتی ہے اور اس کی علوی بن جاتی ہے اس سے ہر سلیم الطبع خطر ہو جاتا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی، معاشرہ میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔

(۴) اگر نظام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہو گا و نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی، ہر مرد ہر عورت سے اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کوئی کسی کا بچہ ہو گا نہ کوئی کسی کا بیٹا ہو گا قرابت داری اور رشتہ داری کا تصور ختم ہو جائے گا۔

(۵) عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے بلکہ وہ گریہ کی قہر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے، کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے مسائل میں مرد کے دوش بدوش ہوتی ہے، غامی اور خفا کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعہ صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو اور یہ مقصود اسی وقت پورا ہو گا جب زنابہ کو حرام کر دیا جائے اور اس باب کو بالکل بند کر دیا جائے۔

(۶) جنسی عمل بہت شرم ناک فعل ہے اس لیے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت کوئی

دیکھئے واللہ ہو مولگ اس کا کھل کر ذرا نہیں کرتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اگر فروغ نسل کا اس سے تعلق نہ ہو تا تو اس کو شروع نہ کیا جاتا تا ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہو گا اور زنا کی صورت میں یہ عمل زیادہ ہو گا اس وجہ سے بھی زنا منع اور حرام ہونا چاہیے۔

(۷) منکوحہ کا اس کا غلو ذمہ دار ہے وہ اس کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا پابند ہوتا ہے اور اس کی ضروریات کا تکفیل ہوتا ہے اور اس کی بیوی اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی مہل ہوتی ہے بشوہر مر جائے تو اس کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے اس کے برخلاف زانیہ کے ساتھ صرف نفی اور عارضی تعلق ہوتا ہے اس کے کھانے، پینے اور رہنے کا کوئی تکفیل ہوتا ہے نہ ذمہ دار ہوتا ہے اسے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

(۸) بعض مردوں کو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں بھران عورتوں سے دوسرے مردوں میں وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں یہیوں زنا کے ذریعہ آتشک، سوزاک اور ایسے زانیہ کی بیماریاں معاشرہ میں پھیل جاتی ہیں۔

یہ آئندہ جو وہاں کی ہیں کہ ان میں سے ہر ذہن زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے بے شک وعدہ دیا گیا ہے ۵

(نہی اسرائیل: ۳۳)

حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کرنے کی وجہ

گھر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنا ہے پھر اس کی کیلوجہ ہے کہ پہلے حرمت زنا کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد حرمت قتل کو بیان فرمایا اس کا وجہ یہ ہے کہ زنا کے نتیجہ میں انسان کائنات کے ساتھ وجود میں آتا ہی ختم ہو جاتا ہے اور قتل کے نتیجہ میں انسان کو وجود میں آنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے اس طرح زنا کا ضرر قتل سے زیادہ ہے لہذا حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم فرمایا۔

کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جائز قتل کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے شخص کو ظلم قتل کر دیا ہو مثلاً نیکہ اس کے علاوہ قتل کرنے کی اور بھی جائز صورتیں ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) نماز پڑھنے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۲) زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۳) مرتد کو قتل کرنا۔ (۴) شادی شدہ زانی کو سزا کر کے قتل کرنا۔ (۵) مسلمان کے قاتل کو قصاص میں قتل کرنا۔ (۶) ایک خلیفہ منعقد ہونے کے بعد دوسرے مدعی خلافت کو قتل کرنا۔ (۷) قوم لوط کے قتل کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۸) بہانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۹) کوکو قتل کرنا۔ (۱۰) مسلمان کا بی بی جان یا بی بی کی حفاظت اور دافعت میں قتل کرنا۔ (۱۱) چوہا شراب پینے والے کو قتل کرنا۔ (۱۲) بڑی کے قاتل کو قتل کرنا۔

جان اور مال کی حفاظت اور دافعت میں قتل کرنے کے جواز کا بیان اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہ کیا رسول اللہ ایسا ہی کہ اگر ایک شخص مجھ سے میرا مال چھین لے تو؟ فرمایا اس کو اپنا مال مت دو اس نے

کہا اگر وہ مجھ سے قتل کرے، فرمایا تم بھی اس سے قتل کرو ۳۱ اس نے کہلیہ بتائی کہ اگر وہ مجھے قتل کرے فرمایا تو پھر تم شہید ہو ۳۲ اس نے کہا اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ فرمایا تو وہ شخص (دوزخی ہے)۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳)

باقی ماندہ گیارہ صورتوں میں قتل کرنے کے جواز کے قرآن مجید اور احادیث مجیدہ سے دلائل ہم نے الانعام: ۱۵۸ میں بیان کر دیئے ہیں، دیکھیے قرآن مجید ج ۳ ص ۶۸۸-۶۸۷ انعام رازی نے اس تفسیر میں قتل کے جواز کی چھ صورتیں لکھی ہیں میں نے الانعام: ۱۵۸ میں قرآن اور حدیث سے جواز قتل کی گیارہ صورتیں لکھی تھیں اور اب اس آیت کی تفسیر لکھتے وقت اللہ تعالیٰ نے قتل پر حق کی ایک اور صورت کی طرف متوجہ کر دیا اور یوں قتل پر حق کی بارہ صورتیں ہو گئیں۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہو تا ہے صرف اس شخص کو قصاص میں قتل کرنا چاہئے جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو تو یہ بارہ صورتیں اس آیت کے خلاف نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں قتل باحق کا ذکر ہے اور یہ بارہ صورتیں قتل پر حق کی ہیں۔

مقتول کے وارث کی قوت کا بیان

اس کے بعد فرمایا اور جو شخص مظلوم قتل کیا یا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے ہم نے مقتول کے ولی اور وارث کو قوت دی ہے یہ قوت مجمل ہے اور وجہ ذیل آیت میں

اس کا بیان ہے:

اے ایمان والو! تم پر متحملین کے خون (ناحق) کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلہ آزاد، غلام کے بدلہ غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت، سو جس (قاتل) کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے مطابق معاوضہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ (حکم) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْمَرْتُ بِالْحَيِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى كَمَنْ قُتِلَ قَدْ يَمِينُ أَيْبُو حَتَّىٰ كَفَّيْتُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ وَأَذْأُ الْإِنْسِ بِمَا تَحْسَنُ ذَلِكَهُ فَتَعْرِفُونَ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً لِّمَنْ قَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(البقرہ: ۱۷۸)

دور تا کہ خدا بہ ہے ۝

اس آیت میں مقتول کے وارث اور ولی کو تین اختیار دیئے ہیں، وہ چاہے تو قاتل سے قصاص لے لے اور چاہے تو قصاص کے بجائے قاتل کے ورثہ سے وصول کر لے اور چاہے تو قاتل کو بالکل معاف کر دے۔ مقتول کی وصیت سوانت ہیں یا بزرگوار ہیں یا ۴۳-۴۴ کو سو ٹیادس ہزار درہم یا (۳۰۰۰۰۰) کو چاندی۔ مقتول کے ورثہ وہ چاہیں تو اس سے کم مقدار پر بھی صلح کر سکتے ہیں۔

قصاص کے حقائق تمام مذاہب اور احکام کی تفصیل ہم نے البقرہ: ۱۷۸ میں بیان کر دی، ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید ج ۳ ص ۶۸۳-۶۸۵ اور وصیت کے حقائق پوری تفصیل ہم نے انعام: ۱۵۸ میں ذکر کر دی ہے ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید ج ۳ ص ۷۳-۷۴۔

ولی مقتول کے تجلوز نہ کرنے کا معنی

ولی مقتول کے تجلوز نہ کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ صرف قاتل کو قتل کرے اور غیر قاتل کو قتل نہ کرے، جیسا کہ

زناہ جلیبت میں ایک قتل کے بدلہ میں قاتل کے پورے قبیلہ کو قتل کر دیتے تھے اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قاتل کو صرف قتل کیا جائے اس کو مشل نہ کیا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پیر اور اس کے دیگر اعضاء نہ کاٹے جائیں۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کو صرف گھوڑے قتل کیا جائے کسی اور طریقہ سے ایذا پہنچا کر قتل نہ کیا جائے۔

یہ جو فرمایا ہے بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے جسور کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ وہی مقتول کو قصاص لینے پر قدرت دی گئی ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ اس کو قاتل کے قتل کرنے پر قدرت دی گئی ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ مقتول کا خون بدو کیا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جیم کے دل کے قریب نہ جاؤ، لہذا بہتر صورت کے حتیٰ کہ وہ اپنی جوابی کو پہنچ جائے اور عہد پورا کرو جب تک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا ○ اور جب تم پہنچے گے تو پورا پورا مانپو اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو مگر بہتر سے اور اس کا تمام بہت اچھا ہے ○ (بنی اسرائیل: ۳۵-۳۴)

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ قَوْلٌ مِّنْ عِندِ خَيْرِ خَلْقِهِ لَقَدْ
 اِنْ تَشْكُرُونَ اِلَّا الظَّنُّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْطَرُوْنَ ۝
 (النعام: ۱۴۸) انگل سے باتیں کرتے ہیں

(۱) اسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے جس چیز کا تجھیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو اور محض عن اور گمان کے پیچھے نہ چلو۔

(۲) جہنم میں خلیفہ نے کہا جو نبی گواہی نہ دو حضرت امین ہمیں نے فرمایا صرف اس چیز کی گواہی دو جس کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہو اور تمہارے کانوں نے سنا ہو اور تمہارے دل نے یاد رکھا ہو۔

(۳) اس سے مراد حسرت لگانے سے منع کرنا ہے، زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ کسی مذمت میں مبالغہ کرنے کے لیے اس کو بد کا بی کی حسرت لگاتے تھے اور اس کی بھجوتے تھے۔

(۴) اس سے مراد ہے موت مت بولو، قتلاہ نے کہا جب تم نے سنا ہو تو یہ مت کہو میں نے سنا ہے اور جب تم نے دیکھا ہو تو یہ مت کہو میں نے دیکھا ہے۔

(۵) اس سے مراد ہے کسی پرستان نہ لگاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی حمد و مدح میں شفاعت کی وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے اور جس شخص نے کسی بائع جھگڑے میں مدد کی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک اس کو ترک نہیں کر دیتے اور جس شخص نے کسی مسلمان مرد یا عورت پر ستم لگایا اس کو اللہ تعالیٰ دو تہ خیل کی پیٹ میں بند کر دے گا اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا اس سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور صبح کی دو رکعتوں کی حفاظت کرے کیونکہ یہ فضائل میں سے ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۸۲، مسند احمد ج ۴ ص ۵۵۴، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۱۳ھ)

وجہ استدلال یہ ہے کہ جو شخص کسی مرد یا عورت پر ستم لگائے وہ محض اپنے گمان کی بنیاد پر لگائے گا اور اس کو عذاب ہو گا پس ثابت ہوا کہ جس چیز کا انسان کو علم اور یقین نہ ہو وہ اس کی پیروی نہ کرے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے صرف اس چیز پر عمل کرنا جائز ہے جس کا اسے یقینی علم ہو اور عن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے حالانکہ شریعت میں بہت سے امور پر عن سے عمل کرنا جائز ہے، قیاس بھی خفی ہے اور بہت سے مسائل قیاس سے ثابت ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا جائز ہے، خبر واحد بھی خفی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔

ہم ذیل میں ایسی تمام مثالیں درج کر رہے ہیں جو خفی ہیں اور ان پر عمل کرنا جائز ہے۔

ظن پر عمل کرنے کی شرعی نظائر

(۱) علماء دین کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے حالانکہ وہ بھی خفی ہیں۔ (۲) نیک مسلمانوں کی گواہی پر عمل کرنا جائز ہے حالانکہ ان کی گواہی بھی خفی ہے۔ (۳) جب آدمی قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو وہ غور فکر کر کے اپنے اجتہاد سے قبلہ کی سمت معلوم کرے اور اس کے مطابق نماز پڑھے گا حالانکہ یہ بھی خفی عمل ہے۔ (۴) حرم میں شکار کرنے کی بدعت میں اس کی مثل جانور کی قربانی دینی ہوگی اور یہ مماثلت بھی خفی ہے۔ (۵) فصد اور علاج معالجہ کی دیگر صورتیں بھی خفی ہیں اور ان کے مطابق علاج کرنا جائز ہے۔ (۶) ہم بازار سے جو گوشت خرید کر پکاتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مسلمان صحیح العقیدہ کاڑھو

ہے اور صحیح طریقہ سے ذبح کیا گیا ہے یہ بھی غلطی ہے۔ (۷) بعد اہتوں کے فیصلے بھی غلطی ہوتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ (۸) ہم کسی شخص پر اسلام کا حکم لگاتے ہیں اس کو مسلم کہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۹) کاروبار میں ہم لوگوں سے روپے پیسے کا لین دین کرتے ہیں دوستوں کی صداقت اور دشمنوں کی بدعت پر احمک کرتے ہیں اور یہ سب غلطی امور ہیں۔ (۱۰) موزن کی اوزان سے نماز کلوکت ہونے کا یقین کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۱۱) اظہار اور محرمات نماز کے نقشوں اوزانوں اور ریٹھ اور ٹی وی کے اطلاعات پر احمک کرتے ہیں۔ (۱۲) حیدر، رمضان، حج اور قربانی میں روئے ہلال کھینچنے کے اطلاعات پر احمک کرتے ہیں اور یہ اطلاعات بھی غلطی ہیں۔ (۱۳) حدیث میں ہے ہم ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

لہذا اب یہ اعتراض قوی ہو گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس چیز کا تجھ میں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو اس کا نقصان ہے کہ عن اور قیاس پر عمل نہ کرو حالانکہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوشی گھر آئے اور فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ ایک قیادہ شمس نے اسلام اور زید کے قدموں کے نشانات دیکھ کر فرمایا یہ اقدام بعض کے بعض سے ہیں یعنی یہ قدم پھپھوئیل کے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۵۵۵)

عن پر عمل کرنے کی ممانعت کا مکمل

اس کا جواب یہ ہے کہ عن پر عمل کرنا اس وقت منع ہے جب عن علم اور یقین کے معارض ہو جیسے مشرکین آباد ہو اور ان کی اپنے عن سے عقیدہ کرتے تھے اور اپنے عن سے جنوں کی مملکت کرتے تھے اور ان کو مصائب میں پکارتے تھے اور ان کے حق میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے حالانکہ یہ کام تمام نبیوں اور رسولوں اور وحی افغانی کے خلاف تھے جو کہ علم اور یقین پر مبنی امور ہیں۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ عن پر عمل کرنا مطلقاً منع نہیں ہے اس وقت منع ہے جب عن پر عمل کرنا کسی دلیل قطعی کے خلاف ہو۔

کلن، آنکھ اور دل سے سوال کیسے جانے کی توجیہ

نیز اس آیت میں یہ فرمایا ہے ”اور کلن اور آنکھ اور دل“ ان سب سے متعلق (روز قیامت) سوال کیا جائے گا۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعضاء سے سوال کیا جائے گا اور سوال کرنا اس سے صحیح ہے جو صاحب محل ہو اور ظاہر ہے یہ اعضاء صاحب محل نہیں ہیں، لہذا ان اعضاء سے سوال کرنا ظاہر درست نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان اعضاء سے مراد ہے ان اعضاء والوں سے سوال کیا جائے گا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے:

وَسْئَلُ الْقَوْمِ (۱) (س: ۸۴)

یعنی پوچھو۔

اور اس سے مراد ہے یسعی والوں سے پوچھو۔ اسی طرح کلن اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا اس سے مراد ہے کلن، آنکھ اور دل والوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس چیز کو سنا ہے جس کا شائبہ نہیں تھا کہ کیا تم نے اس چیز کو دیکھا جس کو کبھی نہ دیکھا تھا؟ اس چیز کا عزم کیا جس کا عزم نہ کیا تھا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کلن، آنکھ اور دل والوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کو کلن، آنکھیں اور دل دیکھ گئے تھے تم نے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیا یا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اسی طرح اپنی اعضاء کے متعلق سوال کیا جائے گا کیونکہ اس روح کے اہلک ہیں اور روح ان پر امیر ہے اور روح ہی ان اعضاء کو استعمال کرتی ہے اگر روح ان

اعضاء کو نیک کاموں میں استعمال کرے گی تو وہ ثواب کی مستحق ہوگی اور اگر روح ان کو برے کاموں میں استعمال کرے گی تو عذاب کی مستحق ہوگی۔

اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء میں حیات پیدا فرمادے گا پھر یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ (النور: ۲۴)

اَلْيَوْمَ نَعْلَمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَفِيْ اَيْدِيهِمْ وَتَحْتِ اَرْجُلِهِمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ (شعین: ۲۵)

حَتّٰى اِذَا مَا جَاءَ وَفَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۶﴾ (م البقرہ: ۲۶)

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالٰی کَانَ آنکھوں اور دلوں میں نطق پیدا کر دے گا اور پھر ان سے سوال کیے جانے پر کوئی انکشاف وارد نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین پر اُترا کر نہ چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پہچانتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہچانوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت مجنوں ہے (یعنی اسرا: ۲۸-۳۷) اُترا کر چلنے کی ممانعت

اس آیت میں ”مرما“ لفظ ہے ”مرما“ کا معنی ہے اترنا، اتر کر، ٹھیکر اور غور سے اُترا کر چلنا۔ اس آیت میں ٹھیکر سے اور اُترا کر چلنے سے منع فرمایا ہے اور یہ اس حکم کو تخمین ہے کہ زمین میں تواضع اور انکسار سے چلنا ہے اس کی تفسیر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلٰی الْأَرْضِ هَوْنًا۔ (الفرقان: ۲۳)

وَلَا تُصَوِّرْ عَنكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۱۸﴾ (الفرقان: ۱۸)

وَالْفَوَّكَةُ ۚ فِیْ مَشْيِكَ وَافْخُضْ وَفِیْ صَوْتِكَ ۚ لَیْسَ اَتَكْتَرُ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْمِ ﴿۱۹﴾ (الفرقان: ۱۹)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ زمین کو پہچانتے ہو اور نہ طول میں پہچانتے ہو، زمین کو پہچاننے اور پہچانے تک پہنچنے سے متصور یہ ہے کہ تم ایسے طاقتور نہیں ہو کہ زمین پر قدم رکھو تو تمہارے ذور سے زمین میں سوراخ ہو جائے

مظلوما فقد جعلنا لولہ سلطانا ان آیت میں دو نام مختل کو قصاص لینے کا حکم دیا اور یہ اشارہ ہواں حکم ہے، پھر فرمایا فلا یسرف فی القتل یعنی وارث قصاص لینے میں تھلوز نہ کرے اور یہ انیسواں حکم ہے پھر فرمایا ولا تنقصوا مال الیتیم۔ (ذی اسرا نکل: ۳۳) یتیم کی بلوغت تک اس کے مال کو تنگی کے سوا خرچ نہ کرو اور یہ بیسواں حکم ہے۔
 واولوا بالیہمذ ذی اسرا نکل: ۳۴) یعنی عہد کو پورا کرو اور یہ اکیسواں حکم ہے، پھر فرمایا واولوا الیکم اذا کلتہم یعنی پوری پوری کھا کر کھیں کہ یہ بائیسواں حکم ہے، پھر فرمایا واولوا القسطاں المستقیم (ذی اسرا نکل: ۳۵) صحیح ترازو سے وزن کرو یہ چیسواں حکم ہے، پھر فرمایا ولا تغلبوا علی السکینہ علیہم (ذی اسرا نکل: ۳۶) بغیر ظلم کے محض کمان سے کوئی ہارت نہ کرو اور یہ چوبیسواں حکم ہے، اولاد میں فی الارض مروجانین پر اکڑا کر نہ چلو یہ پچیسواں حکم ہے، پھر آخر میں مکرر فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا اخر (ذی اسرا نکل: ۳۹) اور اللہ کے ساتھ دوسرا عہدوت کا سقنی نہ بناؤ اور یہ چھیسواں حکم ہے۔ یہ چھیس قسم کے احکام ہیں ان میں بعض ادا مروجین اور بعض نواہی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جمع کر دیا ہے ان کی ابتدا بھی اس حکم سے ہوئی کہ:

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَفْعُودًا (ذی اسرا نکل: ۲۲)
 اور (اے خطاب!) تُو اللہ کے ساتھ کوئی اور عہدوت کا سقنی نہ بناؤ کہ تُو مذمت کا ٹھکانہ اور ناکام بہ بننا ہو جائے

اور آخری آیت میں بھی یہ حکم ہے:
 وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْلُبَ فِی جَہَنَّمَ مَلُومًا مَذْمُورًا (ذی اسرا نکل: ۳۹)
 اور (اے خطاب!) اللہ کے ساتھ دوسرا عہدوت کا سقنی نہ بناؤ نہ تُو جہنم میں لوٹ کر پھراؤ اور پھر تُو ناکار اور ناکام کر دینا جس جہنم تک

دیا جائے گا

احکام مذکورہ میں اول و آخر توحید کو ذکر کرنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے ان چھیس احکام شریعہ کی ابتدا توحید کا حکم دینے اور شرک سے منع کرنے سے کی اور نیز اسی حکم پر ان احکام شریعہ کو ختم کیا اور اس میں اس تجزیر مستحب کیا کہ ہر قول اور عمل اور ہر ذکر اور فکر کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے انتہاب پر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ بھی توحید کے اقرار اور شرک سے اعتنا پر ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام احکام شریعہ سے مقصود یہ ہے کہ انسان توحید کی معرفت میں مستقر رہے۔

توحید سے مختل ہوئی آیت میں یہ فرمایا کہ شرک کرنے والا مذمت کیا ہوا اور ناکام ہے اور آخری آیت میں فرمایا کہ شرک کرنے والا ملامت کیا ہوا جنہم میں جو تکذیب جائے گا سو شرک کرنے والوں کو دنیا میں مذمت اور ناکامی حاصل ہوگی، اور آخرت میں اس کو ملامت کے علاوہ جہنم میں بھی تکذیب دیا جائے گا، پس ہمیں مذمت اور ملامت کے فرق پر غور کرنا چاہیے، مذمت کا سقنی یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کلام کیا ہے وہ سچ اور سچا ہے، اور ملامت کا سقنی یہ ہے کہ شرک سے آخرت میں یہ کہا جائے گا کہ تم نے شرک کیا اور شرک کرنے سے جس سوا نقصان کے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور ناکام اور دھکارے ہونے میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کہا جائے گا کہ تم کو دنیا میں عہدوت کے لیے بھیجا گیا تھا تم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور آخرت میں شرک کو دھکار کر جنہم میں ڈال دیا جائے گا۔

احکام مذکورہ کے حکیمانہ ہونے کی وجوہ

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی

4

اس میں ان جمعیس احکام کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم نے ابھی اعلیٰ بیان کیا ہے ان احکام کو عکس نہ فرمانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۲) ان تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں مشغول رہ جائے اور دنیا میں مستحق رہنے سے اجتناب کیا جائے اور آخرت کو پیش نظر رکھا جائے، اور نفرت انسان اور محلِ سلیم کا بھی یہی خفا ہے کہ پیدا کرنے والے اور نفیس دینے والے کا شکر ادا کیا جائے تو جو شخص ان احکام کی دعوت دے گا تو وہ نفرت اور محلِ سلیم کے مطابق دعوت دے گا جو وہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہو گا اور جو ان احکام کے خلاف دعوت دے گا وہ طریقتِ شیطان کی دعوت دینے والا ہو گا۔

(۲) یہ احکام جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی رعایت تمام ادیان اور مذاہب میں کی گئی ہے اور یہ وہ احکام ہیں جن کو کسی شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیا بلکہ یہ تمام احکام ہمیں ہیں اور عینک ہیں۔

(۳) حکمت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز حق اور خیر ہو اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے مفاسدوں پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، مخلوق پر شفقت کرنا، برے کاموں سے بچنا اور نیک کاموں کو کرنا یہ وہ کام ہیں جو انسانی ذات اور حقیقت میں حق اور خیر ہیں اور یہ ہمیں ان کاموں ہی کاموں کے حصول دے گئے ہیں جو ہم ان کاموں کے نیکر نہ ہونے میں کھینک رہا جا سکے!

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ بیٹوں کے لیے اللہ نے تم کو غضب کر لیا ہے اور فرشتوں کو (انہیں نبیل) بنا لیا ہے؟

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہو اور محض اس کے خلاف ہے دنیا میں مذمت اور ناپاکی اور آخرت میں ہلاکت اور دخول تبارک و تعالیٰ سے اور اس آیت میں اس کی دوسری نظیر کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لئے اولاد کا قول کرتے ہیں وہ اس سے بھی رحمت اور مگر اس میں جہلا ہیں، کیونکہ ان کا عقو یہ ہے کہ اولاد کی دو قسمیں ہیں اور جو جسمانی اولاد یا جنس ہے وہ کفر اور بدعت ہے اور جو روحانی اولاد یا رسل ہے وہ مومن اور نبی ہے لیکن ان مخالفوں نے اپنے لئے تو جینے کے لئے یہ علم اور قدرت کے لحاظ سے امتحان کیا اور ناقص ہیں بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی علم اور قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی دیا ہوا ہے اور اس میں وہ اس کے محتاج ہیں، اور ان جملہ علمائے اللہ کے لئے یہ باتیں نہیں ملنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے حدود و حجاب ہے اور اس کی قدرت بھی ہے پھیلان اور بے انتہا ہے، اور یہ ان لوگوں کا تینوں جمل اور قلم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شکوہ فرمایا:

اَمْ لَكُمْ الْبَسَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ (۱۰۰: ۳۹)
 اَلْكُمْ الذَّكْرُوْنَ وَلَهُ الْاُنْثٰى وَلَكُمْ فَاوِاِئِسْتُمْ
 بِبَنِي ۱۰۰ (نجم: ۲۲-۲۱)

کیا تم کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟
 کیا تمہارے لیے لڑکے اور تمہارے لیے لڑکیاں ہیں اور تو
 بہت غفلت کر رہا ہے؟

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا بُعُورًا ﴿٣١﴾

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَاسْتَعُذُّوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ

آپ کہے اگر ان کے ساتھ اور عباد بھی ہوتے جیسا کہ کہتے ہیں تو وہ آپ تک عرض والے تک کو نہ مہموزہ دیتے

سَبِيلًا ﴿۳۷﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۳۸﴾ تَسْمِعُ لَهُ

ہوتے ۵ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے ۵ سات آسمان اور

السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی

الْأَيْسَرُ بِحَمِيدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ

حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ابے شک وہ نہایت علم

حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۳۹﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

والہ بہت بخشنے والا ہے ۵ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّقْشُورًا ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

پریشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ۵ اور ہم نے ان کے دلوں پر

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكَرًا

ہارے دلوں میں ہے جیسا کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ٹھٹھ ہے اور جب آپ قرآن میں عرض

الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَلِدْكُمْ يَفْقَهُوا نَفُورًا ﴿۴۱﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ

اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غلطی کرتے ہوئے بیٹھ کر کھال جلتے ہیں ۵ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے قرآن کو

يَهٍ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ

سمجھتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگرمی کرتے ہیں جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَقْشُورًا ﴿۴۲﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے ۵ دیکھئے یہ آپ کے لیے کیسے خالص بیان کر رہے

الْأَمْثَالِ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٥٨﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا

ہیں ! پس وہ ایسے کم راہ ہو گئے کہ اب (رحم) ادا ستہ پر نہیں گئے ۵ اور انہوں نے کہا کیا اب ہم

عِظًا مَآوِرًا تَاءِإِنَّا كَلْبَعُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٩﴾ قُلْ كُونُوا

ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہر دم کو از سر نو بنا کر دیا جائے گا ۵ آپ کہیے تم

حِجَابًا أَوْ حِذْيًا ﴿٦٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ

پتھر بن جاؤ یا لٹاؤ ۵ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہرگز مغرب وہ کہیں گے

مَنْ يُّعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِصُونَ

ہم کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا! اس پر وہ آپ کی طرف

إِلَيْكَ رُدُّوهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ

(انکار) سر ہو جائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہو گا؟ آپ کہیے کیا تمہیں ہے کہ وہ وقت قریب

قَرِيبًا ﴿٦١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ إِنْ لَيْسَ

آؤں گا ہر ۵ جس دن وہ ہمیں بلائے گا تو ہم اس کی حمد کہنے پر تھے اُس کے ادا ہم یہ گلن کر دے گئے کہ

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

تھوڑی دیر ہی طے ہو گئے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نہ شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا کہ وہ نصیحت حاصل کریں (لیکن) اس اسلوب نے بھی ان کے غرور کو زیادہ کیا ۵ (بنی اسرائیل: ۷۶) تعریف اور تذکر کا معنی

اس آیت میں تعریف کا لفظ ہے، تعریف کا معنی ثناء میں ہے کسی چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا اور پھر اس لفظ کا لٹا یہ اس معنی سے کیا جاتا ہے کہ ایک کلام کو ایک نوع سے دوسری نوع کے ساتھ بیان کیا جائے اور ایک مثل سے دوسری مثل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اس کلام کا معنی زیادہ قوی ہو زیادہ واضح ہو جائے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر ضروری مثل بیان کر دی ہے۔

دوسرا وضاحت طلب لفظ ہے لہذا کہو اس کا معنی ہے تاکہ وہ یاد کریں اور اس سے مراد وہ نہیں جو بھولنے کے بعد کوئی چیز یاد آجاتی ہے بلکہ اس سے مراد ہے تھوڑا تھوڑا غور اور فکر کرنا یعنی ہم نے اس قرآن میں کئی طرح کے دلائل

اور ان کی قسم کی مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور زبان سے اس قرآن کا ذکر کریں یعنی اس کی تلاوت کریں، کیونکہ زبان سے ذکر بھی دلوں میں تاثیر کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بات سے راضی تھا کہ وہ قرآن پر غور و فکر کر کے اس پر ایمان لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ قرآن عظیم کے دلائل اور مشلوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے اس سے دوری اور اس سے نفرت اختیار کریں گے سو ایسا ہی ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود (بھی) ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راڈھ موڑ چکے ہوتے ○ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک، بہت بلند ہے ○ (بنی اسرائیل: ۳۶-۳۷)

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل

اس آیت کی تین تقریریں ہیں پہلی تقریر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور متعدد خدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کہ دنیا کے حکمرانوں میں ہوتا ہے اور جو جس علاقے پر غلبہ حاصل کرتا ہو اپنا نظام جاری کر دیتا مثلاً روس جہاں جہاں غلبہ پائیلا وہاں اشتراکی نظام جاری کرتا ہے امریکہ سرمایہ داری نظام جاری کرتا ہے مسلمان جہاں غلبہ ہوئے انہوں نے وہاں اسلامی نظام جاری کیا اس طرح دنیا میں مختلف نظام ہائے حیات جاری ہیں، سو اسی طرح دنیا بنانے والے اور دنیا چلانے والے بھی متعدد ہوتے تو اس کائنات کا فطری اور طبعی نظام ایک ہی اور ایک طرح پر نہ ہوتا سورج بھی ایک مخصوص جانب سے طلوع اور ایک مخصوص جانب میں غروب نہ ہوتا پیر کے درخت میں ہمیشہ پیر نہ لگتا کشتش ثقل کی وجہ سے ہمیشہ چیزیں نیچے کی طرف نہ آتیں، انسان سے ہمیشہ انسان پیدا نہیں ہوتا ان فطری چیزوں کے نظام بدلنے رہتے اور جب تمام چیزیں ایک طرح اور ایک ہی بن چلی رہیں تو معلوم ہوا کہ اس نظام کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد ہے متعدد نہیں ہیں۔

اور اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی متعدد خدا ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی سلطنت کو منانے کے لیے اس تک پہنچ چکے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہے وہ ان کی شرکت کو نہیں چاہتا بلکہ وہ ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے ایسے میں ضروری تھا کہ وہ عرش پر بلر بول دیتے اور اس کے واحد ہونے کے دعویٰ کو باطل کر دیتے اور وہ یہ ثابت کر دیتے کہ وہ حقیقت میں اس کے شریک ہیں لیکن جب کہ فی الواقع ایسا نہیں ہوا اور اس کا کوئی مخالف اس کے عرش تک نہیں پہنچ سکا اور اس کے ملک اور اس کی سلطنت کا بل، پکا نہیں کر سکا تو پھر اب یہ تسلیم کرنے میں کیا کسر رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس کی تیسری تقریر یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم جنوں کی مہلت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے جو عرش کا مالک ہے اور وہ سب اسل سے اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے لیے جنوں کی مہلت کر رہے ہیں تو اب تک ان کو عرش کے قریب پہنچا جا چکا ہے تھا اور جب کہ وہ عرش تک نہیں پہنچے تو مانتا پڑے گا کہ جنوں کی مہلت کر کے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے اور جنوں کی مہلت کرنا باطل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سات آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت علم والا بہت مجسمے والا ہے ○

(بنی اسرائیل: ۴۳)

اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے یا صرف ذوی العقول کرتے ہیں اور یہ تسبیح حلی ہے یا قوی؟

ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ علی العموم ہے یا اس میں کچھ تخصیص ہے اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابراہیم نخعی نے کہا اس میں عموم علی الاطلاق ہے پس ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ کپڑا، کھانا اور دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔

(۲) دوسرا قول تخصیص کا ہے اور اس میں یہ تفصیل ہے (الف) حسن، قلوب اور فہم کے کما ہر ذی روح چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ (ب) مکرر نے کما ہر ذی روح چیز اور ہر نشوونما والی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، درست اور گھاس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات مثلاً ستون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے، حسن، بصری و ستر خوان پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا گیا کہ کیا کھانے کا یہ خوان تسبیح کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس نے ایک مرتبہ تسبیح کی ہے۔ (ج) ہر ذی چیز جو اپنے محل سے خفیہ ہوئی ہو وہ تسبیح کرتی ہے اور جب وہ خفیہ ہو جائے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، المقدام بن معدی کرب نے کہا میں جب تک بیگم نہ جائے تسبیح کرتی رہتی ہے اور جب بیگم جاتی ہے تو تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، اور یہ جب تک درست رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب درست سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو تسبیح نہیں کرتا اور کپڑا جب تک اٹھا ہر تسبیح کر رہتا ہے اور جب ملا ہو جاتا ہے تو تسبیح نہیں کرتا۔

اور انسان کی تسبیح معلوم اور مشاہد ہے اور حیوان کی تسبیح ہو سکتا ہے کہ آواز کے ساتھ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تسبیح یہ ہو کہ اس کا دل اس کے پیدا کرنے والا پر دلالت کرتا ہے۔

اور مخلوقات کی تسبیح کے متعلق تین قول ہیں: (۱) ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (۲) ان کا اللہ کے لیے خضوع و خشوع کرنا ان کی تسبیح ہے۔ (۳) ان کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا ہی ان کی تسبیح ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عقداً تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تمام مخلوق کے لیے ہو گا اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تسبیح یہ ہے کہ وہ اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں تو پھر یہ مطلب صرف کفار کے لیے ہو گا کیونکہ وہ مخلوق سے خالق پر استدلال نہیں کرتے۔ (ازاد المسبح ص ۵۳۰، ۳۰۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۷۰ھ)

ہر چیز کی تسبیح کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی حنفی ۷۰۰ھ کا فقیہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد تسبیح قولی نہیں ہے بلکہ تسبیح حلی ہے، رہا یہ اعتراض کہ تسبیح حلی تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ مخلوق اپنے خالق پر اور معنوع اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ نے تسبیح حلی کو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کئی چیزیں کثیر اجزاء سے مرکب ہوتی ہیں اور ان کا ہر جز الگ الگ طریقہ سے صانع پر دلالت کرتا ہے اور ہم کو نہیں معلوم وہ جو کتنے اجزاء سے مرکب ہے اور کس کس طریقہ سے وہ اجزاء اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اگر وہ تسبیح قولی ہوتی یعنی ہر چیز سبحان اللہ کہتی تو ہم اس کو سمجھ لیتے اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور وہ یہ تسبیح اپنے محل سے کرتی ہے حال سے نہیں کرتی یعنی اس کا ممکن، حادث اور خفیہ ہونا زبان حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں امکان، حدوث اور قیہ کا عیب ہے لیکن اس کا خالق اور صانع امکان اور حدوث اور قیہ کے عیب سے پاک ہے کیونکہ اگر اس میں بھی یہ عیب ہو تا تو وہ بھی اس کی طرح ہوتا اس کا خالق اور اس کا صانع نہ ہوتا پس معلوم ہوا کہ وہ تو ممکن اور حادث ہے لیکن اس کا خالق واجب اور قدیم ہے۔ اور اس اعتبار سے

تمام مکاتبات اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۳۸-۳۳۹) ملاحظہ فرمائیے دارالافتاء اسلامیہ ص ۱۵۳-۱۵۴
لیکن امام رازی کا یہ نظریہ قرآن مجید کی صریح آیات اور صحیح احادیث کے خلاف ہے اور صحیح ہے کہ ہر چیز حقیقتاً
اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے لیکن ہم اس حمد اور تسبیح کو علناً نہیں سمجھتے انبیاء علیہم السلام اپنے مجرہ سے اس تسبیح کو سنتے
ہیں اور سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام اپنی کرامت سے اس تسبیح کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور اب ہم اس پر قرآن مجید
اور احادیث قویہ سے دلائل پیش کریں گے لفظ قول بتوفیق اللہ منہ منعمین۔

ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

إِنَّا سَخَّرْنَاكَ الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُونَ بِالْغَيْثِ وَالْإِشْرَاقِ (س: ۱۸)
ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تعلق کر دیا تھا وہ اس کے ساتھ
شام کو اور صبح کو تسبیح پڑھتے تھے ۵

اگر اس تسبیح سے مراد عملی تسبیح ہو تو پہاڑوں کو سحر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
فَكَذَّبُوا السَّمُوتَ بِمَقْفُورٍ مِنْهُ وَتَشْتَقِي
النَّارُ مَرْ وَاخِيَرُ الْجِبَالِ مَدَامُ أَنْ
دَعَوُ الْمَلَكُ حُفَيْنَ وَلَكَ (مریم: ۹۰-۹۱)
کے لیے بننے کا دعویٰ کیا
اور بعض چمچانہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔

(البقرہ: ۷۴)

ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ تم
بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو میں جب تم اپنی بکریوں کے پاس یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دینا کہو
کیونکہ تمہاری آواز کو جہنم تک سن اور افس اور جو چیز بھی سنے گی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳ مسند امام مالک رقم الحدیث: ۶۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ عالم الکتاب)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کھانا کھلیا جا رہا ہو یا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح سنتے
تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۰)

حضرت جابر بن سمور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ کے ایک چمچ کو
پچا کر پانیوں جو میری پشت سے پیلے چمچ پر سلام پڑھتا تھا میں اس کو اب بھی پچا کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوح علیہ
السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی میں تم کو دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں میں تم کو
شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں اور میں تم کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر تمام آسمان اور زمین میرزاں کے
ایک پلڑے میں رکے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو گا اور اگر تمام آسمان اور
زمین ایک آئینہ علقہ میں رکے جائیں اور اس علقہ پر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو اس کو توڑ دے گا اور میں تم کو
سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی صلاقت ہے اور ایسی وجہ سے ہر چیز کو زین دیا جاتا ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۷۷ ج ۳ ص ۶۷۵ صحیح ترمذی مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۵۸۳ عالم الکتاب بیروت)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ صحابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ، محمدہ پڑھا کر، کیونکہ یہ تمام حقوق کی صلاحت ہے اور تمام حقوق کی تسبیح ہے، اسی کی وجہ سے حقوق کو رزق دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حرا کرتی ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۹۸۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کتاب کوئی شخص لایہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ وہ کلمہ اعلا ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کلمہ کو پڑھے اور جب وہ کتاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی برکت سے کلمہ قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ یہ کلمہ پڑھے اور جب وہ کتاب اللہ اکبر تو یہ آسمان اور زمین کی چیزوں کو بھر لیتا ہے اور یہ تمام حقوق کی صلاحت ہے، اللہ کی حقوق میں سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو صلاحت اور تسبیح کے ساتھ منور کر دیتا ہے اور جب وہ کتاب لاحول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت کی۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۹۸۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات میں سے ایک کلمہ کے پاس سے گزرے، آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جن کو عذاب دیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک پیر شاپ سے نہیں چلتا تھا اور دوسرا چٹلی کرتا تھا پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگلی پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا، آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ! آپ نے ان کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی، ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۷۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۷۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۰۰۰ سنن ترمذی رقم الحدیث ۷۷۰ سنن ابوالقیس رقم الحدیث ۳۸۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۲۸ھ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہوں، تب تک یہ دونوں ٹکڑے تسبیح کرتے رہیں گے، اور مسند ابوداؤد البیہقی میں ہے آپ نے ایک قبر پر ایک ٹکڑا اور دوسری قبر پر دوسرا ٹکڑا رکھ دیا پھر فرمایا جب تک شاخ کے ان دونوں ٹکڑوں میں نمی رہے گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی، ہمارے علمائے کما اس حدیث سے درخت کو کاڑنے کا جواز مستعمل ہوتا ہے، اور قبر کے پاس قرآن پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور جب درخت کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو مومن کے قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے اپنی کتاب اللہ کے میں اس کو مفصل بیان کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ میت کو جو یہ کیا جائے اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔

(الذکر ص ۳۳۰ مطبوعہ دار البیہقی رقم الحدیث ۱۸۰۰ جامع البیان رقم الحدیث ۲۷۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۰۰۰)

کھجور کی شاخ کے ٹکڑوں کو قبروں پر رکھنے کی تشریح

مفتاح شہاب الدین احمد بن علی ابن جریر صقلی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہ شلخ تر رہے گی تسبیح کرتی رہے گی اس سے یہ کلمہ معلوم ہوا کہ ہر چیز جس میں درختوں کی لمبی ہوا اس کو قبر پر رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی اسی طرح ہر وہ چیز جس میں برکت ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت قرآن، بلکہ اس سے تخفیف کا ہونا زیادہ اولیٰ ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۲۰ مطبوعہ دار البیروت ۱۳۸۲ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد بن حنبل حنفی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شلخ کے یہ ٹکڑے خشک نہیں ہوں گے ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک شلخ کے یہ ٹکڑے تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور خشک شلخ تسبیح نہیں کرتی۔ اور قرآن مجید میں جو ہے ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر زندہ چیز تسبیح کرتی ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے یا اس کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا ہی اس کی تسبیح ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ عقل نہیں ہے اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کی تصریح ہے اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے اور اس حدیث کی بناء پر علماء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ جب درخت کی شلخ کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے یہ طریق اولیٰ عذاب میں تخفیف ہوگی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے تو پھر شلخ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزوں کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہوتی ہے جیسے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد ان میں ہے اس سے کیا زیادہ نہیں اس کی وجہ کا صرف اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی علم ہے، رسول ملائکہ میں سے صرف جبرائیل کو ہی نازل کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا حضرت عزرائیل کو روح قبض کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا حضرت میکائیل کو تقسیم رزق کے ساتھ کیوں خاص کیا اور حضرت اسرافیل کو صور پھونکنے کے ساتھ کیوں خاص کیا ان کی وجوہات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس لیے تر شلخ کے تسبیح کرنے اور خشک شلخ کے تسبیح نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتہً حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔

(صحیح البخاری ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ ادارۃ المطابع العلمیہ مصر ۱۳۴۸ھ)

قبر پر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا

چونکہ علامہ قرطبی، حافظ عسقلانی اور حافظ عینی کی عبارات میں تصریح آگئی ہے کہ قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو قرآن مجید کا ثواب پہنچانا جائز ہے اور یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے اس لیے ہم اس کے ثبوت میں چند احادیث پیش کر رہے ہیں جن سے تمام احادیث علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ ج ۳ ص ۳۶۶ میں بیان کیں ہیں اور ان سے اس موقف پر استدلال کیا ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے گیارہ مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کر اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس کو قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر قل هو اللہ احد پڑھنے کا اجر ملے گا۔ (کنز العمال رقم الحدیث ۳۴۵۳۳)

حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو دیکھو میں بلکہ جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سر پہ سورہ فاتحہ پڑھاؤ اور اس کے پیروں کی جانب سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھاؤ۔ (مشکوٰۃ کبیرہ رقم الحدیث ۳۳۳۳)

عبدالرحمن بن اخطاء بن الجراح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا اے میرے بیٹے! جب میں مردوں کی قبریں لہو پھینا اور مجھے قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر دعا پڑھ کر میری قبر پر مٹی ڈال دیا اور میرے سر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھ کر یہ کہہ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ (الحکم: ۳۲۰ سنن کبریٰ للطبیخ ج ۳ ص ۵۷-۵۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور اس کی مدد کی جا رہی ہو وہ اپنے باپ، بھائی اور دوست کی دعاؤں کا شکر ہوتا ہے، جب ان کی دعائیں اسے ملتی ہیں تو وہ اس کو دنیا اور آسمان سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے زندوں کے خیر دعا اور استغفار ہیں۔ (کنز العمال ج ۳۷ ص ۳۷۸-۳۷۹ مسموعی نے اس کو شعب الایمان میں بھی روایت کیا ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یٰسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کر دیتا ہے۔

حضرت عقیل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس سورہ یٰسین پڑھو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۸ سنن احمد ج ۵ ص ۲۹-۳۰ السنن رک ۵۶۵)

یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی شامل ہے۔

لیس للانسان الا ما سعى الیصل ثوابہ کے تعارض کا جواب

قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچانے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: **وَأَنْ تَسْأَلَ لِرَبِّكَ نَسْأَلًا لَا مَاسِعِي** (انجم: ۳۹) اور یہ کہ ہر انسان کو صرف اسی کو شش کار چاہیے کہ جس کو وہ خود کرے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندہ کے قرآن پڑھنے سے مردہ کو اجر نہیں ملے گا۔

اس کے جواب میں علامہ محمد بن احمد قرطبی متنی ۲۶۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت سے منسوخ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ صَالِحَاتٌ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں
الْحَقَّ كَيْفَ هُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَوَسَّاءُ كَالْهَمِّ ان کی بیوی کی ایمان کی اولاد کو ان سے ملادیں گے اور ان کے
عَمَلِهِمْ قِنْ شَرٍّ (النور: ۲۱) عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔

اور تاہم پھر قیامت کے دن اپنے باپ کے میزان عمل میں ہو گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آباء کو ایمان کے حق میں اور ایمان کو آباء کے حق میں شفاعت کرنے والا بنوے گا۔

اور اس پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

أَبَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَقَرٌّ وَلَا تَقَرُّونَ آبَاءَهُمْ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے آباء اور ایمان میں کون
لَكُمْ مَقَرًّا۔ (النساء: ۱۱) تمہارے لیے زیادہ نفع آور ہے۔

اور صحیح بن انس نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى الکفار کے متنی ہے اور وہاں تو اس کو اپنی سعی کا اجر بھی ملے گا اور اس کا غیر جو اس کے لیے سعی کرے گا جس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔

اس قول کی صحت پر بہت احادیث و روایات کرتی ہیں جو اس پر شہید ہیں کہ کسی دوسرے کے نیک اعمال کا ثواب مومن کو پہنچتا ہے۔ (احمد کرم چمس ۳۸۷-۳۸۸ دار البیہاری المدینۃ المنورہ ۱/۵۳۵)

ایصال ثواب کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عمل منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن داری رقم الحدیث: ۵۵۵۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۴۷۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۹۱۱ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن کبریٰ لیبی ج ۱ ص ۱۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر ایک ملکہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۵۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۵۵۵۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا شہرہ کی طرف سے لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شہرہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا رشتہ دار ہے، آپ نے پوچھا کیا تم نے خود حج کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا حج تم اپنی طرف سے کرو اس کے بعد شہرہ کی طرف سے حج کرو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۶۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۹۱۱ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن دار قطنی ج ۲ ص ۴۷۲ سنن کبریٰ لیبی ج ۱ ص ۱۲۳ اس حدیث کی سند صحیح ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلوات اللہ علیہ سے تھے ان کی یہی فوت ہو گئی اور وہ اس وقت وہیں نہیں تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری یہی فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت حاضر نہ تھا اگر میں ان کی طرف سے بکھ صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا اہل عکراف ان پر صدقہ ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ مسند احمد ج ۲ ص ۴۷۲ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۵۵۵۵ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۳ السنۃ و کرم ج ۱ ص ۱۲۳۰ الاصاب للفرزدق رقم الحدیث: ۱۳)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالعزیز بن عبد السلام لیس فلاسفان الاسلامی کی وجہ سے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ مردہ کو زندہ کے عمل کا ثواب نہیں پہنچتا مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور اس کے حقیقی سوال کیا انہوں نے کہا میں نے اب اس فتویٰ سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ میں نے اللہ عزوجل کے کرم سے دیکھا کہ ثواب پہنچتا ہے۔

(احمد کرم چمس ۳۸۷-۳۸۸ مطبوعہ دار البیہاری المدینۃ المنورہ ۱/۵۳۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! جب آپ ان مشرکین پر قرآن مجید پڑھیں جو بیعت کو نہیں مانتے اور نہ ثواب اور عذاب کا قرار کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو ان کے دلوں پر چلبہ بن جائے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور نہ اس سے نفع اٹھا سکیں یہ ہماری طرف سے ان کے فکری سزا ہے اور چلبہ مستور سے مراد ہے چلبہ سنا، لہذا وہ نے کما چلبہ مستور ان کے دلوں پر ایک ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ نہ سکتے ہیں نہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۵۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹے موڑ کر ہمارا جانتے ہیں (بنی اسرائیل: ۳۶)

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان نہ لائے میں معذور ہیں، تو اب ایمان نہ لانے پر ان کی مذمت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کافروں نے اپنے بغض اور عناد سے اللہ تعالیٰ کی جانب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کی جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی۔

اس آیت کی محل تفسیر ہم نے الامتاعہ ۲۵ میں کر دی ہے دیکھیے تبیان القرآن ج ۳ ص ۲۲۲۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، پس وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب صحیح گمراہی پر نہیں آ سکتے (بنی اسرائیل: ۳۷-۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا کہ لکھا یہ کہتے تھے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو گمراہی فرمایا ہے جب کہ بعض احادیث میں یہ آئے ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر کئی دن اس کا اثر رہا اور بظاہر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور مخالف ہیں، اس وجہ سے حنفیوں اور متاخرین علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا صحیح اور برحق ہے یا غلط اور باطل ہے، ہم پہلے اس حدیث کا ذکر کریں گے اور پھر آپ پر جادو کیے جانے کے متعلق فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کا خیال یہ ہو گیا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس (ازواجی عمل کے لیے) گئے ہیں مگر آپ نہیں گئے تھے، سفیان نے کہا اگر یہ ایسا ہوتا تو جادو کی زبردست قسم ہے، پس آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوابات دیے، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب مجھ کی لاؤ دو میرا سرے پیروں کی جانب، جو آدمی سر کی جانب بیٹھا تھا اس نے دو سرے سے کماسا، شخص کا کیا حال ہے، اس نے کماسا پر جادو کیا گیا

(طبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹ مطبوعہ دار صادر، طبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹ مطبوعہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۳۳۷ھ)
پس ان روایات سے ظاہر ہو گیا کہ جلدو کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضا پر ہوا تھا آپ کی عقل سلیم،
آپ کے قلب اور آپ کے اعتقاد پر نہیں ہوا تھا اور حدیث میں جو یہ اختلاف ہیں کہ حتیٰ کہ آپ یہ ممکن کرتے تھے کہ آپ اپنی
اہلیہ کے پاس جائیں گے اور آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے اور یہ بھی ہے کہ آپ کی طرف سے خیال ڈالاجا تھا ان صاحب
یہ ہے کہ پہلے جو آپ کو ان پر قدرت تھی آپ اسی پر خوش تھے، اور جب آپ ان کے قریب جاتے تو جلدو کے اثر سے آپ
ان پر قادر نہ ہوتے، اور حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ کی طرف سے خیال ڈالاجا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے حلا کہ
آپ نے وہ کام نہیں کیا ہو تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدو کے اثر سے آپ کی نظر میں فرق پڑ گیا تھا آپ یہ ممکن فرماتے کہ
آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے یا کسی اور کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا
نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدو سے آپ کی بھر مار ہو گئی تھی، اس سے ظاہر ہوا کہ آپ جلدو کا کوئی ایسا اثر نہیں
ہوا تھا جس سے آپ پر اپنی رسالت میں کوئی اشتہاد یا تنہاس ہو گیا ہو اور نہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے گمراہوں
کے لیے آپ کی رسالت میں کسی اعتراض یا طعن کی گنجائش ہو۔

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار الوفاق ۱۳۴۰ھ)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر ابی القریٰ الترمذی ۳۲۰ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اس حدیث کو نبوت میں طعن کا ذریعہ بنایا ہے، انہوں نے کہا کہ جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس نے
ایک کام نہ کیا ہو اور اس کا ممکن یہ ہو کہ اس نے وہ کام کر لیا ہے اس کے دعویٰ نبوت پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا اس کا جواب یہ
ہے کہ یہ اعتراض ان کی کم عقلی اور کم حسی کی وجہ سے صواب ہوا ہے، کم حسی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ
تھی کہ جملہ کرنے سے پہلے آپ کا خیال یہ ہوا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں گے لیکن جلدو کے اثر سے آپ اس عمل پر قادر نہ
ہوتے تھے اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں (مثلاً مصنف عبد الرزاق، طبقات ابن سعد، اس کی تصریح ہے۔
اسی طرح آپ کا خیال ہوا تھا کہ آپ کہانی کہیں گے لیکن جلدو کی وجہ سے جو عرض حاضر ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کھانے
پینے پر قادر نہیں ہوتے تھے، اور ان اعلیٰ کا یہ معنی نہیں ہے کہ جلدو کی وجہ سے آپ کی عقل میں کوئی خلل ہو گیا تھا یا آپ
کا کام خلط و طبع ہو گیا تھا کیونکہ آپ کا صدق جبروت ثابت ہے اور امور جلیفہ میں لطف واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
معموم رکھا ہے، اور معرض کی کم عقلی یہ ہے کہ اس کو نبوت کے احکام اور مجرہ کی ولایت کا علم نہیں ہے، گویا کہ وہ نہیں
جانتے کہ انبیاء عظیم السلام بھی بشر ہیں اور ان پر بیماری، درد، غصہ، رنج اور غم، غم، نظر جلدو کیا جاتا اور دیگر تمام
حوادث بشریہ کا اس طرح طاری ہونا ممکن ہے جس طرح یہ حواض دو سرے لوگوں پر طاری ہوتے ہیں، لیکن انبیاء عظیم
السلام اس چیز سے معموم ہیں کہ ان پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جو مجرہ کی ولایت کے متقاضی اور متعلق ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ کی
سرفرازی، ان کلمات کو بخود راہور جلیفہ میں کسی عقلی کھوار نہ ہوا تھا یا معنی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:
لَقَدْ رَأَوْا آتَا بَشَرًا فَنظَرْنَاهُمْ إِلَىٰ صُلٰتِ ۖ وَأَنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا لَا مُعَادَی ۚ وَهُوَ عَلَىٰ غَلَابِ ۚ
(الحجۃ ۱۷۰) جاتی ہے۔

بشری حیثیت سے آپ پر وہ تمام امور و بیماریاں جو دیگر انسانوں پر جاتیں اور نبوت کے خواص کی حیثیت سے آپ تمام
انسانوں سے ان تمام چیزوں میں ممتاز ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شمول دی کہ آپ کی بھر پور نہ کی گئی اور نہ حد سے بڑھی،

اور آپ نے جو مشلہ کیا اس میں محوت نہیں کیا اور آپ کا قول اللہ کی وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ (المعجم ۵ ص ۵۰-۵۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ نے اس حدیث کی شرح میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ ماہزاری کی وہ عبارات نقل کر دی ہیں جو قاضی عیاض نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد قاضی عیاض نے اس حدیث کی جو تاویل کی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔

علامہ محمد بن خلیفہ دمشقی ابی ہاشم متوفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطیب نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو خیال ہو تاکہ آپ ازواج کے پاس جائیں گے لیکن آپ اس پر تھوڑے ہوتے اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ کا خیال ہو تاکہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہ کیا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹلی میں غل ہو گیا تھا اور آپ کو یہ گلن ہو تاکہ آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کو یا کسی اور شخص کو دیکھا ہے اور واضح میں ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ کی بصر میں کچھ قصور ہو گیا تھا یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کی بصر کے علاوہ کسی اور معلوم میں کچھ کمی ہو گئی تھی کیونکہ جلود کے اثر سے آپ کی رسالت میں کوئی خلل نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں مگر ہوں گے لیے نبوت میں وطن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(المکمل المصحح ص ۳۶۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

ان تمام توجہات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پر جلود کا اثر ہوا تھا جیسا کہ دوسرے انسانوں پر ہو تاکہ اور جلود کی تاثیر سے آپ کی حودی قوت جاتی رہی تھی آپ کی نظر میں نور ہو گیا تھا (اعلیٰ باندہ) غرض جلود کی تاثیر سے آپ کے ظاہری اعضاء کی کارکردگی میں فرق آیا تھا لیکن آپ کی عقل میں اور آپ کے کلام کے صدق میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور مجزہ کی دلالت اور نبوت اور رسالت کا حقیق آپ کی عقل اور آپ کے کلام کے صدق سے ہے لہذا ان اعلیٰ سے آپ کی وحی اور رسالت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلود کیسے جانے کے متعلق متاخرین کا نظریہ ہے

متاخرین میں سے علامہ سید محمود آکوی متوفی ۱۰۷۷ھ نے بھی امام ہزاری کی غویں اور توجیہ کو اختیار کیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح اور مسلم کی روایات کی تائید اور توثیق کی ہے۔ (روح البقی ۲ ص ۵۰۶-۵۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

مفتی احمد رضا خان عظیمی متوفی ۱۳۷۹ھ لکھتے ہیں:

۷ھ میں صلح حدیبیہ کے بعد رؤساء ہود نے لبید بن اسلم یہودی سے کہا تو اور تیری لڑکیاں جلود گری میں بیٹھا ہیں حضور پر جلود کر، لبید نے حضور کے ایک یہودی غلام سے حضور کی شکست کتنی کے دہانے اور کچھ بل شریف حاصل کر لیے اور موسم کا ایک پتلا بنایا اس میں گیارہ سونیاں چھو میں ایک نمت میں گیارہ گریں لگا میں یہ سب کچھ اس پتے میں رکھ کر، میرا دن میں پانی کے پیچے ایک پتھر کے نیچے دھاڑا، اس کا حضور کے خیال شریف میں یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہو گئی، چھ دن تک اثر رہا پھر جبرائیل امین یہ دونوں سورتیں سورہ قلق و اس لائے، جن میں گیارہ آیتیں ہیں اور حضور کو اس جلود کی خبر دی، حضرت علی مرتضیٰ کو اس کنویر پر بھیجا گیا آپ نے جلود کا یہ سلبان پانی کی تہ سے نکالا، حضور نے یہ سورتیں پڑھیں، برأت پر ایک گرہ کھلی تھی، تمام گریں کھل گئیں اور حضور کو شفا ہو گئی، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ جلود اور اس کی تاثیر حق ہے دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جلود کا اثر ہوتا ہے، جیسے کھوار، تیرا اور خیرے کا یہ اثر خلاف

قرن ہو تا ہے کہ مجرات خائف رہتی ہوتے ہیں اور ان کا بیان بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو تا ہے اور جلو میں باطن ظاہر کی طرح نہیں ہو تا بلکہ وہ باطن میں کسی چمکائی اور شہید عازمی رہتی ہو تا ہے اور جلو گرانی قوت حسیلہ سے کام لیتا ہے اور انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جلو گر کی قوت حسیلہ کی کارستانی ہوتی ہے۔

(الحکم القرآن ج ۳ ص ۳۹ مطبوعہ سبیل انکیزی لاہور ۱۳۳۰ھ)

مخارجین سے سید محمد تقی شہید متوفی ۸۵۰ھ لکھتے ہیں:

یہ روایات فصل اور قول میں صحت نبویہ کی اصل کے مختلف ہیں اور جب کہ اعتقاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل میں سے ہر فصل اور آپ کے اقوال میں سے ہر قول سنت اور شریعت ہے اور یہ روایات اس اعتقاد کے خلاف ہیں اسی طرح یہ روایات قرآن مجید کی نفی اور تکذیب کرتی ہیں کیونکہ قرآن مجید نے کفار کے اس قول کو باطل قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلو کیا گیا ہے اور اس کو ظلم اور گمراہی فرمایا ہے اور ان روایات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ پر جلو کیا گیا ہے اس وجہ سے ہم ان روایات کو مستبعد سمجھتے ہیں اور اخبار اعلیٰ کا عقائد میں اعتبار نہیں کیا جاتا عقائد میں صرف قرآن عظیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور احادیث متواتر کی طرف اور عقائد اور اصول میں باطلت کو قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ متواتر ہوں اور یہ روایات متواتر نہیں ہیں نیز ان روایات کے مطابق یہ واقعہ نہ منور میں ہوا ہے اور سورۃ النحل اور سورۃ النہل مکہ مکرمہ میں مائل ہوں نہیں اور یہ ایک اور وجہ ہے جو ان روایات کی بنیاد کو کمزور کرتی ہے۔

(فی غلیل القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۲ھ)

امام فخر الدین رازی متوفی ۷۰۰ھ ان روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

مستزلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلو کیے جانے کا کوئی وجہ سے انکار کیا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَخْلُقُ السَّاعِرُ حَتَّىٰ آتَىٰ - (۲: ۶۹)

(۳) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں یہ فرمایا ہے:

وَقَالَ الْغُلَامُونَ إِنَّ مَنِّي مُوسَىٰ وَإِلَّا وَجْهًا مِّن مَّيْمُونٍ (۱۸) (الفرقان: ۱۸)

اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلو کا اثر ہو جاتا تو کفار کے اس قول کی مذمت نہ کی جاتی کہ آپ پر جلو کیا ہوا ہے۔
(۴) اگر جلو سے یہ کام ممکن ہو گا تو پھر مجروحہ جلو سے متوازن ہو گا پھر انہوں نے کہلایہ دلائل بتدینہ ہیں اور جن روایات کا تم نے ذکر کیا ہے وہ سب اخبار اعلیٰ ہیں جو ان دلائل قطعیہ سے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ)

تفسیر کبیر میں امام رازی کا طریقہ ہے کہ جہاں ان کو مستزلہ کے دلائل سے اختلاف ہو تا ہے وہاں ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے ان کے دلائل کا جواب ذکر نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ امام رازی ان دلائل سے متعلق ہیں اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آپ پر جلو کا اثر نہیں ہو سکتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلو کیے جانے کے متعلق مصنف کا نظریہ

ہمارے نزدیک سبذیل وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلو کا اثر کیے جانے کی روایات صحیح نہیں ہیں:

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جس کھنسی اور جن ہاتھوں پر جادو کیا گیا تھا ان کو کنویں سے نکال لیا گیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۲) اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو کنویں سے نہیں نکالا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۴)

(۳) بعض روایات میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے مگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۴) بعض احادیث میں ہے کہ آپ کی نظر متاثر ہو گئی تھی اور آپ دیکھنے کچھ تھے اور آپ کو خطر کچھ آتا تھا۔ (طبقات کبری ج ۲ ص ۱۵۲)

(۵) بعض احادیث میں ہے کہ جادو کے اثر سے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہو گئی، کئی بن مہمر کی روایت میں ہے آپ ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے یعنی مقاربت نہیں کر سکے۔ (العیاض باللہ لامصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۷۶۵)

(۶) بعض احادیث میں ہے کہ کنویں سے جب شگوفہ نکلا گیا تو اس میں گیارہ گریں تھیں اس وقت آپ پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں آپ ان میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گریں کھلتی جاتی تھیں۔

(طبقات کبری ج ۲ ص ۱۵۳ اور لکب اعلیٰ ج ۱ ص ۱۸۱)

ایک تعارض تو یہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آیتوں سے گریں کھلنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور دو سراقوی اعتراض یہ ہے کہ ان کا ایمان کو یہ خیال نہیں رہا کہ یہ واقعہ نہ کا ہے اور ان سورتوں کا نزول نہ کر مگر میں ہوا تھا۔

(۷) جس حدیث کا متن اتنی بات جو سے مضطرب ہو اس سے احکام میں بھی استدلال کرنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے عقائد میں استدلال کیا جائے۔

(۸) جو خبر واحد صحیح ہو وہ بھی قرآن مجید کے مزاحم نہیں ہو سکتی جب کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لحدیث صحیح وہ ہوتی ہے جو غیر مطلق ہو اور یہ حدیث مطلق ہے کیونکہ اس میں مطلق خیرہ ذکر ہے یہ حدیث منصب نبوت کے متعلق ہے۔

(۹) اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ جادو کے اثر سے جناح پر قادر نہ ہوئے اور ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے اور نامزد ہونا ایسی بیماری ہے جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے نیز اس میں مذکور ہے کہ آپ کی نظر میں فرق آیا تھا اور عینک ہونا لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے اور نامزدی اور عینک بنے سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو لوگوں میں معیوب اور باعث عار سمجھی جاتی ہو اور لوگوں کو اس بیماری سے گھن آتی ہو۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری حنفی ص ۷۷ دیکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط یہ ہیں نہ وہ ہو اس کی عقل کامل ہو اس کی رائے قوی ہو وہ ان چیزوں سے سلامت ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً اس کے آپاؤ و اجداؤ زنانہ کرتے ہوں اور اس کے سلسلہ نسب میں نامیں بدکار نہ ہوں اور وہ ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً برص اور جذام وغیرہ اور کم تر چیزوں سے اور ہر اس چیز سے جو مروت اور حکمت بعثت میں عقل ہو۔ (شرح المصابیح ص ۵۵ مطبوعہ مشورۃ الرضی ابن ۴۰۰ھ)

علامہ محمد بن احمد الفارابی حنفی ص ۸۸ دیکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی ہر اس چیز سے سلامت ہو جس سے لوگ خطر ہوں جیسے بلیب کی بدکاری اور

ایسے عیوب جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں جیسے برص اور جذام وغیرہ۔

(تاریخ الانوار ج ۳ ص ۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۵ھ)

اس پر دلیل قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں:

وَاللَّهُمَّ عَسَىٰ تَأْتِيهِمُ الْمُصْطَقِينَ الْأَعْيَارُ۔

بے شک وہ سب (نبی) ہمارے نزدیک پسندیدہ اور محترمین

(ص: ۴۷) لوگ ہیں۔

لَإِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ
وَآلَ عِصْمَانَ عَلَى الْغُلَامِينَ ○ (آل عمران: ۳۳)

اور جس شخص کو ایسی بیماری ہو جائے جس سے ایک سال تک وہ اپنی ازواج سے مقارنت نہ کر سکے اور جس کو صحیح نظر نہ آئے وہ تمام لوگوں سے پسندیدہ نہیں ہو سکتا اسواسی جسم کی وضعی روایت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد ہی منہدم کر دیتی ہیں۔

(۱۰) اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ پر جلدو کیا گیا تھا تو جلدو گر آپ کو نقصان پہنچانے میں اور آپ کے حواس اور قوی معطل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يُغْلِبُ السَّاحِرُ شَيْئًا ○ (ط: ۶۹)

اور جلدو گر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا:

إِنَّ عِبَادِي لَرِجْسٌ لِّكَذِبِهِمْ سُنْطٌ لِّآلِ
مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُلَامِينَ ○ (انج: ۴۲)

بے شک میرے (مقبول) بندوں پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہوگا
موا ان کے جو گمراہ لوگ تمہاری پیروی کریں گے ○

(۱۱) یہ درست ہے کہ یہ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حکمت اور حرمت ہمارے دلوں میں بوسست ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور حرمت ہمارے دلوں میں ان سے کہیں زیادہ ہے بلکہ تمام حلقوں سے زیادہ ہے یہ اعلیٰ عذاب اور تعارض سے قطع نظر معطل ہیں ان میں متعدد غلط خفیہ قاعدہ ہیں جن میں مختلف قرآن اور معنی حکمت رسول ہو ثابت ہے زیادہ نمایاں ہے ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ایک سال یا چھ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدو کا اثر ہونے کے بجائے یہ مان لیں کہ اس حدیث کی صحت میں امام بخاری سے جو کچھ ہو گئی، اور اس حدیث میں امام بخاری اور مسلم صحت حدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث درایت صحیح ہو لیکن یہ حدیث درایت صحیح نہیں ہے اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو عباس اور حضور بھی کعبہ پر چڑھ کر کہہ رہے تھے عباس نے آپ کا تہبہ اٹا کر آپ کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ پھر کندھے میں نہ چبھے۔ آپ بے لباس ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور ہوش میں آکر فرمایا میرا تہبہ، میرا تہبہ، یہ اعلان نبوت سے پانچ سال قبل کا واقعہ ہے اس وقت آپ کی عمر شریف ۳۵ سال تھی، ہم نے اس جگہ بھی لکھا تھا یہ حدیث معطل ہے اور درایت صحیح نہیں ہے، کسی عمر کے بچے کے متعلق تو یہ بات محصور ہو سکتی ہے کہ اپنا تہبہ کندھے پر رکھ لے، لیکن ۳۵ سال کے مرد کے لیے یہ قرن قیاس نہیں ہے اور اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لباس ہو جانا ہمارے نزدیک لائق قبول نہیں ہے، اور یہ پانچوس رسالت کے معنی ہے اور

ہر ایسی حدیث لائق قبول نہیں ہے اس کی مفصل بحث کے لیے دیکھیے تہذیب القرآن ج ۳ ص ۱۰۵-۱۰۱۔

(۳) اس حدیث کی زیادہ سے زیادہ تکرار یہ ہو سکتی ہے جو علامہ ابو جریر صاحب نے کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے منصوبہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبہ کو ناکام کر دیا اور آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جن احادیث میں یہ جملہ ذکر ہے کہ آپ کو خیال ہوا تھا کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے حالانکہ آپ نے نہیں کہی تھی یا آپ کو خیال ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا یا اس طرح اور دوسری خرافات بیان کیں ہیں یہ سب کسی سپہ دین راوی کا اضافہ ہے اور حضرت ام المومنین ربیعہ بنت ماریہؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی، قطعی اور فتوحات کے اعتبار سے بہت مصروف سال گزارا ہے اگر جادو کے اثر سے آپ کے حواس اور قوی ایک سال تک مضطرب رہے ہوتے تو اس سال یہ تمام کام کس طرح انجام دیے جاسکتے تھے؟ حدیث کی صحت کی تحقیق کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کی مصیبت مسلم ہے لیکن وہ بہر حال انسان ہیں نہ یا فرشتے نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ راویوں کی چمن چٹک میں بعض اوقات ان سے کوئی سو ہو گیا ہو اور کسی ایک آدمہ جگہ سو ہو جانے سے ان کی عقلت اور مہارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور انہوں نے کہا کیا بے ہمہ نیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر تم کو از سر نو بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ آپ کہتے تھے تم چتر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو تو عقرب وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہتے کہ وہی جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (کاٹکارا) سر ملائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہو گا؟ آپ کہتے کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آج پہنچا ہو جس دن وہ ہمیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے پلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تمویذی ویر ہی ٹھہرے تھے؟ اہی اسرائیل: ۵۲-۴۹

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلالت، قبروں سے نکلنے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت

قرآن مجید کے چار اہم موضوع ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا اور تقدیر۔ آیت ۴۴-۴۱ میں توحید کا بیان ہے فرمایا: آپ کہتے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ آپ تک عرش والے تک کوئی راہ دھوڑ چکے ہوتے۔ ان آیات اور آیت ۴۸-۴۵ میں رسالت کا بیان ہے فرمایا: اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ جلاب ڈال دیتے ہیں۔ ان آیات اور آیت ۵۴-۴۹ تک مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ہے۔

اس آیت میں دلفان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چور چور کر دیا جائے بھوسے کو بھی رقت کہتے ہیں۔

مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا جسم گل مزاجا ہے اور بڑا بوسیدہ ہو کر فٹ جاتی ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں پھر ایک مردہ کے ذرات دوسرے مردہ کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں پھر مرور زمانہ اور انقلابات سے یہ ذرات فضا میں بکھر جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے کیسے حیز اور ممتاز ہوں گے؟ پھر ان مشرک ذرات سے دوبارہ کس طرح جسم بنایا جائے گا اور اس کو زندہ کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ان مشرک اور مخلوط ذرات کو حیز کرنا اس

کے لیے مشکل ہے جس کا علم ناقص ہو اور ان کو مجتمع کر کے دوبارہ ایک زندہ جسم میں داخل دینا اس کے لیے مشکل ہے جس کی قدرت ناقص ہو، لیکن جس کا علم غیر متغی اور جس کی قدرت ہے اندازہ ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں وہ تم کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار تم کو عدم سے وجود میں لایا تھا۔

پھر فرمایا تم تو مٹی کے اجسام ہو بالضرر اگر تم پتھر والو ہے یا کسی اور ایسے جسم سے بن جاؤ جو تمہارے خیال میں ست سخت ہو، جس کا پتھر حیات قبول کر جائید ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی حیات پیدا کر دے گا۔

پھر فرمایا غرض یہ کہ جس کے ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا آپ کہیے کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (انکار) اسلام نہیں گے اور کہیں گے یہ کب ہو گا؟

اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے اور قرآن مجید کی صداقت برویل ہے، کیونکہ جن باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین یہ کہیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں پھر وہ یہ کہیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں، چاہیے تھا کہ مشرکین وہ باتیں نہ کہتے اور پھر کہتے کہ قرآن مجبوراً جو کیا قرآن نے پیش گوئی کی تھی کہ ہم یہ کہیں گے اور ہم نے نہیں کہا لیکن وہی ہوا جو قرآن مجید نے کہا تھا اور قرآن مجید کی پیش گوئی بھی ہو گئی تھی، سچے نبی کی شان ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق پیش گوئی کی اور مخالفین نے آپ کی پیش گوئی کے متعلق باتیں کر کے آپ کو سچا ثابت کر دیا۔ والحمد للہ۔

اس کے بعد فرمایا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔

سید بن جبیر نے کہا کہ کفار اور مشرکین قبروں سے سبحانکون محمد کذا کہتے ہوئے اٹھیں گے، قہار نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت کے ساتھ اٹھیں گے۔

پھر فرمایا اور تم یہ گمان کرنا کہ تم تم کوڑی دیری غصے سے اس کی تعمیر میں تین قول ہیں:

(۱) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے دو مرتبہ صورت پھونکنے کا زمانہ ملا جو چالیس سال ہے اس عرصہ میں ان سے عذاب منتقل رہے گا اس لیے وہ سمجھیں گے کہ وہ ست کم عرصہ رہے۔

(۲) حسن نے کہا اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا میں ست کم عرصہ رہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ست کم ہے۔

(۳) مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے قبر کا زمانہ کیونکہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قبر میں گزارا ہوا زمانہ ست کم ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں مومنین سے غلبہ ہے، کیونکہ جب ان کو متلوئی بلائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آئیں گے اور قبر میں گزارے ہوئے زمانہ کو کم کہیں گے کیونکہ وہ قبروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں رہے، اور نعمت کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں۔

(زاوالمعبر ۵ ص ۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

دَقْلٌ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ

اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہے، ہر بے شک شیطان ان کے درمیان

يَبْتَلِيهِمْ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ

پھوٹ ڈالتا ہے، بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۝ تمہارا رب تمہیں

أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

بہت زیادہ جاننے والا ہے اور اگر چاہے تم پر رحم فرمائے، اور وہ اگر چاہے تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ

عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

کو ان کا دھرم بنا کر تسلیم کیا ۝ اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں،

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا ۝

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونَهُ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ

آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زعم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں سو وہ تم سے کسی فہر کو دور

الصُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ

کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں ۝ جن لوگوں کی یہ امتزاج عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب

إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے

عَذَابَهُ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحْدُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ

دبتے ہیں بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیئے ۝ اور ہم ہر نبی کو قیامت کے دن

إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں، یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں،

كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ۝ اور ہمیں آزمائشی آیات بھیجنے سے روک دینا ہے

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَنْ نُرْسِلْ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْتِيفًا ۝۵۴ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

کھیلے لوگ ان کو چھٹا چکے ہیں اور ہم نے تم کو آدمی دی جو بصیرت افزا تھا مگر تم نے اس پر

ظلم کیا اور ہم صرف تمہارے لیے عجزات بھیجتے ہیں ۵ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب

أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آتَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو (شب سحر) جو بلکہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّهُمْ فَمَنْ يَمُرُّهَا فَلَهُمْ الْأَطْعَامُ

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی

بندوں سے کہیے کہ جب تم مخالفین کو تبلیغ کرو تو ان کے سامنے نرمی، حسن اخلاق اور احسن طریقہ سے دلائل پیش کرو اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دلائل سب دشمن پر مشتمل نہ ہوں، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَلَا تُخَادِعُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ
أَحْسَنُ - (المکذوب: ۳۶)

اور ان کو گھل مت دو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ورنہ وہ جنابت اور ہر بات کے سبب سے اللہ کو برا کہیں گے۔

پھر فرمایا: اگر تم مشرکین سے سختی سے کلام کرو گے تو وہ بھی تم سے سخت لہجہ میں بات کریں گے پھر شیطان تمہارے درمیان فساد ڈال دے گا کیونکہ وہ بلاشبہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔

اور اس آیت کا یہ بھی عمل ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے بات کریں تو نرمی، انکسار اور شہدہ پیشانی سے بات کریں، بد عزائی اور اوربہ کلامی نہ کریں، حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے باز رہو کیونکہ بدگمانی کا رشتہ سے جوئی بات ہے اور کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی تنقید نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو اور کسی سے تعلق منقطع نہ کرو اور اسے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

(صحیح البخاری، رقم الحديث: ۶۶۲۳، صحیح مسلم، رقم الحديث: ۵۲۵۲، سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۴۷۰۳، سنن الترمذی، رقم الحديث: ۱۹۸۸، مسوط امام مالک، رقم الحديث: ۵۶۹۲، سند احمد، رقم الحديث: ۷۸۳۵، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

اس آیت کی تفسیر میں دو سرائق یہ ہے کہ عیسیٰ سے مراد کفار ہیں یعنی آپ میرے کافر بندوں سے کہیے، کیونکہ ان آیات سے مقصود دعوت اور ارشاد ہے اور کافروں کو بھی نرمی اور حسن اخلاق سے بات کرنے کی تلقین کریں تاکہ وہ خدا اور تعصب میں آکر ترم و حرمی پر نہ اتر آئیں، محضہ سے دل سے اسلام کے دلائل پر غور کریں تاکہ ان کے دل و دماغ میں حق بات اتر جائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارے جیسے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور وہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان کلام و اسرار میں سمجھا۔ (بنی اسرائیل: ۱۵۳)

یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم کو ایمان، ہدایت اور معرفت کی توفیق دے دے اور اگر وہ چاہے تو حالت کفر میں ہی تمہاری روح قبض کر لے اور پھر تم کو عذاب دے، تمہارے کسی کی حیثیت تم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے تم تو ان کی حق کی طلب میں پوری کوشش کرو اور جیل اور باطل پر اسرار نہ کرو تاکہ تم اپنی سعادت سے محروم نہ ہو، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے آپ کو ان کلام و اسرار میں سمجھا، یعنی آپ ان پر تشدد نہ کریں اور سختی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف نہ بلائیں۔

بعض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیلت

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ (بنی اسرائیل: ۱۵۵)

یعنی ہمارا علم صرف تم میں اور تمہارے احوال میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہمارا علم تمام موجودات اور معدومات اور تمام

کے رد میں یہ آیت ثانیل ہوئی کہ جن کی تم عیادت کرے وہ تم سے کسی ضرر کو دور کر سکتے ہیں اور نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس پر کیا عمل ہے کہ وہ تم ضرر کو دور نہیں کر سکتے اور نفع نہیں پہنچا سکتے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوتوں کے آگے گزرتا ہے اور ان کی مراد پوری نہیں ہوتی اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ تم بھی خدا کے آگے گزرتا ہے اور بعض اوقات تمہاری بھی مراد پوری نہیں ہوتی اگر تم اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ کو علم تھا کہ ہماری مراد ہمارے حق میں نقصان دہ تھی تو وہ کہیں گے کہ جوتوں کو بھی تمہارا علم تھا کہ ہماری مراد ہمارے لیے مفید تھی اور جس طرح تمہاری بعض مرادیں پوری ہوئی ہیں اسی طرح ہماری بھی بعض دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔

اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ مشرکین اور بت پرست اس کو ملتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا خالق ہے اور فرشتے، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا لازم ہے اور مخلوق کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔

مطلقاً تیار کرنے اور مدد طلب کرنے کو شرک کہنا صحیح نہیں

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو بچھو کر باطنی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو حمد و کسبے لیے پکارنا بھی شرک ہے، دعا اور استمداد و استعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ایسا ہی مجرم ہے جیسا کہ ایک بہت پرست مجرم ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں نہ کوئی دوسرا کسی معصیت کو عمل سکھائے نہ کسی دوسری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکے۔ اس طرح کا عقائد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے، بہر حال ایک مشرکانہ اعتقاد ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۲ ص ۲۳۵ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۴ء)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے جو چوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے فوراً ان کو بطور عبادت پکارتے تھے لیکن یہ مودودی نے مطلقاً کسی کو کھد کے لیے پکارنے کو شرک قرار دے دیا، قرآن مجید میں ہے کہ لوگوں نے زنا اقرضیں سے عہد طلب کی اور زنا اقرضیں نے ان سے عہد طلب کی:

انہوں نے کیا دوا کرتے تھے! یا جوج، یا جوج، (اس ملک میں) فلور کرپ ہے جس کی کام آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیو یا ملاں O اس نے کہا مجھے جو میرے رب نے دے رکھا ہے وہی بکتر ہے، تم صرف قوت سے میری مدد کر دیں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیو یا ملاں گا۔

قَالُوا بُدَا الْفَرَسَيْنِ إِنَّ بَيْنَهُمَا جَوْجٌ وَمَا جَوْجٌ
مُقْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ لَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا
عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَهُمَا سَبِيلًا ۚ قَالَ مَا
مَنْعَكَ مِنْ ذِي زَيْنٍ تَحْرِمُهُمَا عَنَّا نَبُذُهَا وَنَقُولُ
بَيْنَهُمَا سَبِيلًا ۚ رَدَّمَا ۚ (٩٥-٩٤)

جب یحییٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہا اللہ کی راہ میں کون میری ہمد کرنے والے ہیں۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ (آل عمران: ٥٢)

اگر مطلقاً اللہ کے سوا کسی سے استغاثت اور مدد طلب کرنا شرک ہو جیسا کہ سید ابوالاعلیٰ نے لکھا ہے تو یہ ذوالقرنین حضرت عیسیٰ اور دوسب لوگ جنہوں نے ذوالقرنین سے مدد طلب کی تھی شرک قرار پائے گے، حضرت سلیمان علیہ السلام

نے آصف بن برخیا سے تخت بقیس منگوائے میں مد طلب کی، اور لوگ عام طور پر دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مد طلب کرتے ہیں اس لیے مطلقاً مد طلب کرنے اور غیر اللہ کے پکارنے کو شرک کہتا درست نہیں ہے اس میں لامحالہ کوئی قید لگنی ہوگی اور صحیح قید یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے کر اور حقیقی فریاد رس اور مستقل پالذات مشکل کشا اعتقاد رکھ کر پکارنا اور اس سے مد طلب کرنا شرک ہے خواہ اس سے مانوق الاسباب امور میں مد طلب کی جائے یا ماتحت الاسباب میں، اور سے پکارنا جائے یا قریب سے، شرکین جنہوں کو پکارتے تھے وہ انہوں کی عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہمیں خدا کے قریب کر دے گی۔

ہماری اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مد طلب کرنا اور ان کو پکارنا شرک نہیں ہے تاہم افضل اور اوہی ہے کہ ہر حال میں اور ہر ضرورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی مد طلب کی جائے ہم نے اس کی مفصل بحث پر فہم ۲۳ کی ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اسی بحث میں یہ فقرہ بھی لکھا ہے: نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ یہ فقرہ بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی اور برائی کا اختیار عطا فرمایا ہے، انسان اپنے اختیار سے کسی پر ظلم کرنا ہے تو اسے سزا ملتی ہے اور کسی پر رحم کرنا ہے تو اس کی جزا ملتی ہے، جس شخص کو دنیا میں جتنا لقمہ دیا جاتا ہے وہ اتنا اختیار ہوتا ہے، اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ کسی شخص کو ذاتی اختیار نہیں ہے یا از خود اختیار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے نون اور اس کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی مکمل بحث ہم نے الاعراف ۱۸۸ میں کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کی یہ (شرکین) عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے (بنی اسرائیل: ۱۵)

دور رخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ

علامہ ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے لکھا ہے جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے مصداق میں تین قومیں ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ جن میں جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ملائکہ ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عزیر ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور اس آیت میں یسوعون یعبدون کے معنی میں ہے یعنی وہ ان کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۵ ص ۵۸-۵۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ) جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے جن ہونے کے متعلق یہ دلیل ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انسانوں میں سے بعض افراد جنت کے بعض افراد کی عبادت کرتے تھے، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے، اور وہ انسان بدستور ان جنت کی عبادت کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

اور جن لوگوں نے مکلوہ فرشتے تھے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل سے کچھ لوگ ملائکہ کی ایک قسم کی عبادت کرتے تھے جن کو جنت کا پانچواں دروہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں جب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۱۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اور جن لوگوں نے کلمہ حضرت یحییٰ اور حضرت عزیر کی مہلوت کرتے تھے ان کی وہابی یہ حدیث ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جن کو وہ لوگ مہلوت کرتے تھے وہ حضرت یحییٰ، ان کی والدہ اور حضرت عزیر ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۶۱۸۵ حضرت ابن عباس کی دوسری روایت میں خمس اور قمر کا بھی ذکر ہے، رقم الحدیث: ۶۱۸۹)
جو جنات مسلمین ہو چکے تھے اسی طرح فرشتے اور تمام انبیاء عظیم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے محتاج ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مہلوت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ہر چند کہ ملائکہ اور انبیاء عظیم السلام معصوم ہیں وہ کسی قسم کو کوئی کلمہ نہیں کہتے اور نہ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کے عذاب کا خطرہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات سے خوف زدہ رہتے ہیں اور ان میں سے خواہ اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔
تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت جنت کے حصول کی اور دوزخ کے عذاب سے بھاگنے کی دعائیں فرماتے تھے:
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں (یعنی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں (یعنی اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۹۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۵۹ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۹۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۰۰ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی: اے اللہ ہم تجھ سے رحمت کے موجبات اور پکی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور ہر گنہ سے سلامتی اور نیک کی مسولت طلب کرتے ہیں اور جنت کی کامیابی اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات طلب کرتے ہیں یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے (حافظ ذہبی نے اس کو بلا جرح نقل کیا ہے۔ المستدرک: ۵۲۵ قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۶۶۱۸ الجامع صغیر رقم الحدیث: ۳۸۸)
ہم نے اس نوع کی بہت احادیث بیان القرآن ج ۲ ص ۳۱۸-۳۲۱ میں ذکر کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ہم ہر ہستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں یہ کتب میں لکھا ہوا ہے (بنی اسرائیل: ۵۸)

کھلم کھلا سود کھانا اور قحش کلم کرنا نزول عذاب کا موجب ہے

لہذا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر ہے جس سے فرار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کے لوگوں کی روحوں کو قحش کر کے ان کو ہلاک کر دے یا اس ہستی پر عذاب نازل فرمائے گا جس سے وہ ہستی نیست و نابود ہو جائے گی، مومنین کو موت سے ہلاک کرنے کا اور سرکش کافروں کو عذاب سے (عبدالرحمن بن عبد اللہ نے کہا جب کسی ہستی میں علی الاعلان زبان ہو گا اور سود کھلیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دے گا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۳۳-۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ عَشَى
يَسْمَعُ لِيَ أَهْلِهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مُنْظِرِيكَ الْقَوْلَى إِلَّا وَآهْلُهَا
طَائِفُونَ (القصص: ۵۹)

آپ کو ہلاک نہیں کرتے۔ جب تک اس ہستی کے رہنے والے

ظلم پر کمر نہ بندہ نہیں

لہذا اس آیت میں ایسی ہستیاں مراد ہیں جن کے رہنے والے کفار اور فحش گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمیں (فرمانی) ہجرات بھیجے۔ صرف یہ چیز ماننے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم غود کو اونٹنی جو بھرت افروز (اشٹلی) حتیٰ سوانہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے کے لیے ہجرات بھیجے ہیں (بنی اسرائیل: ۵۹)

زیر تفسیر آیت کا شمل نزول

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور جو ظلم کرتے تھے اور کفار و شرک پر اصرار کرتے تھے ان کو عذاب کی وعید سنائی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر شروع فرمایا اور مشرکین مکہ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو شبہات تھے ان کا زائل فرمایا۔

سید بن جبیر نے کہا کہ مشرکین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء تھے، ان میں بعض کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی اور ان میں سے بعض مردوں کو زندہ کرتے تھے اگر آپ اس بات سے خوش ہوں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی تصدیق کریں تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صفا پناہ کو ہمارے لیے سونے کا تار دے! اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی جس نے ان کا مقابلہ سن لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا مقابلہ پورا کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کیا جائے گا اور اگر آپ اپنی قوم کو صلت دینا چاہتے ہوں تو میں ان کو صلت دے دوں! آپ نے عرض کیا ہے میرے رب ان کو صلت دے دے۔

(جامع البیان ر قم ۱: ۲۲۳ ص ۱۰۰ ملوہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے لیے صفا پناہ کو سونے کا تار دیں۔ اور اس جگہ سے پناہوں کو مٹائیں تاکہ وہ اس جگہ تکھی بازی کر سکیں تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ ان کو صلت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو صلت دے دیں اور اگر آپ ان کی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہوں تو ہم ان کی فرمائش پوری کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا جیسے کہ جھلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا تھا آپ نے کہا کہ ان کو صلت دے دے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ عَشَى (القصص: ۵۹) (جامع البیان ر قم ۱: ۲۲۳ ص ۱۰۰ ملوہ دار الفکر بیروت و جامع العلماء کتب بیروت)

فرمانی ہجرات بھیجے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اگر اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے فراموشی ہجرات نازل فرماتا تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ اپنے کفر بڑے رہتے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ آعلیٰ عذاب سے نیست و بیدود کر دیے جاتے، لیکن اس طرح کا جڑ سے اکھاڑ پینے والا

عذاب اس امت پر جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے یا ان کی اولاد ایمان لے آئے گی ۱۴۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فریاضی معجزات کا مطالبہ پر راضی کیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات اس لیے نہیں نازل کیے کہ عجیبی استوں میں ان کے آیا و اجداد کے مطالبہ پر معجزات نازل کیے گئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور یہ مشرکین بھی ان ہی آیا و اجداد کی حید کرتے تھے۔

(۳) عجیبی استوں کے لوگوں نے اپنے فریاضی معجزات کا مشاہدہ کر لیا پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصر رہے مگر یہ لوگ بھی ان معجزات کا مشاہدہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بھی انکار کرتے، اس لیے ان معجزات کا ظاہر کرنا محض تھا، اور اللہ تعالیٰ عبت کام نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے قوم قوم کو انجی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی سوا انہوں نے اس پر علم کیا۔ بصیرت افروز کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ہجر سے اونٹنی کے نکتے کو دیکھ کر اس کی دیگر نشانیوں پر خود فکر کرے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے صدق کو تسلیم کرے گا پھر فرمایا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا یعنی اس معجزہ کی تکذیب کر کے اپنی باتوں پر ظلم کیا پھر فرمایا: اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ معجزہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلیل ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ معجزہ صرف نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق کی دلیل ہو تا ہے، لیکن وہ اس حکم کو قہقہہ ہو تا ہے کہ اگر اس فریاضی معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو پھر تمہارا کس اور ملیا بیٹ کو بیٹا دالے عذاب کے مستحق ہو گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو (شب معراج) جو جلوہ دکھایا تھا صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں سوا ہمارا ڈراؤ صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت دھچکا دے رہا ہے ۱۵۔

(انجی اسرائیل: ۱۰۰)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرماتا

جب کفار کہہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے فریاضی معجزات کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان معجزات کو ظاہر کرنے میں مصلحت نہیں ہے تو اس سے کفار کو یہ جرات ہوئی کہ وہ آپ کی رسالت میں طعن کریں سوا انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول برحق ہوتے تو ضرور ہمارے فریاضی معجزات کو لے آتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء ایسے معجزات لاتے رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے فرمایا اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت تمام لوگوں کو محیط ہے اور سب اس کے قبضہ و قدرت میں ہیں اور جب ایسا ہے تو آپ کے مخالفین کسی ایسے اقدام پر فکر نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اس کی قدرت کے خلاف ہو، اور اس سے متصور یہ ہے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے اور آپ کو قوت دیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے پیغام کی تبلیغ کریں اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہو، حسن نے کہا وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے کہ اس ارادہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ حاکم ہو گیا اس نے فرمایا:

وَاللّٰهُ يَنْصُورُ مَنَ الشَّائِسِ - (المائدہ: ۶۷) اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔
(۲) اس آیت میں فرمایا ہے آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے اس سے مراد ہے آپ کے رب نے اہل مکہ کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل مکہ پر غلبہ عطا فرمائے گا اور ان کو مغلوب اور مقہور کر دے گا اور آپ کی حکومت ان پر قائم کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لِّاَيُّنَ كَفَرْنَا قَدْ وَفَّيْنَاكَ بِمَا كُنتَ تَعْلَمُ وَتُحْسِنُونَ
إِلٰنِي جَهَنَّمَ - (آل عمران: ۱۲) آپ کافروں سے کہیے کہ تم غریب مغلوب ہو جاؤ گے اور روزِ عقی طرفِ جحیم کے جاؤ گے۔

شبِ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے آپ کو شبِ معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اس فقرے کے متھدوہ محال ہیں، صحیح عمل وہ ہے جس کے موافق ہم نے ترجمہ کیا۔

اس آیت میں روایا کاغذ ہے، بعض علماء نے کہا کہ روایا کا معنی خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کی شبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا وہ سب خواب کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے بیداری میں نہیں ہوئی، اس لیے پہلے ہم روایا کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں:

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روایا کے معنی میں اختلاف ہے اکثریت نے یہ کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے روایت اور روایا میں کوئی فرق نہیں ہے کہا جاتا ہے روایت یعنی روایت و روایا میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا دیکھا اور کم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معراج کا پورا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ قول ضعیف اور باطل ہے اور اس مشاہدہ کے آزمائش ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کھوا تھا تو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مشرکین نے بڑی شد و حد سے انکار کیا اور جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اگر یہ واقعہ صرف خواب کا ہو تو پھر کسی کو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ واقعہ لوگوں کی آزمائش کس طرح ہوتا۔

(تفسیر کبرج ۷ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے یہ روایا آگے سے تھا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے دکھایا تھا یہ خواب کھوا تھا نہیں ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۴۴۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ سن المیزانی رقم الحدیث: ۳۳۳)

حضرت ابو بکر صدیق سے شبِ معراج کی صبح کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر کا یہ کہنا ہے کہ وہ گزشتہ شب بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو جی کہنا ہے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے سننے سے پہلے تصدیق کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا تمہاری عقلیں کم ہیں، میں تو آسمان کی خبروں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں تو بیت المقدس کی خبر میں ان کی تصدیق کیل نہیں کروں گا آسمان تو بیت المقدس سے بہت دور ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ۲ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

شجرۃ القوم کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ درخت بھی

آزمائش ہے، کیونکہ ابو جہل نے مسلمانوں سے کہا تمہارے پیغمبر کہتے ہیں دونوں ایسی آگ ہے جو چٹروں کو بھی جلا دیتی ہے؛
وَقَدْ وَفَّيْنَا النَّاسَ وَالْحَيَاةَ (۶) دوزخ کا پیر من انسان اور پتھر ہیں۔

اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں ایک درخت ہے اور آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے تو دوزخ میں درخت کیسے پیدا ہوگا
جب ان کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلْمُطْغِيينَ ﴿۵﴾
بے شک ہم نے زقوم کو غلاموں کے لیے آزمائش بنادیا
(اشفقت: ۶۳) ہے۔

قرآن مجید میں زقوم کے لیے فرمایا ہے بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلا ہے (صفت: ۶۴) جس کے خوشے
شیطانوں کے سروں کی طرح جھوتے ہیں، دوزخی اس درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پتھوں کو بھر دیں گے۔

(اشفقت: ۶۴-۶۵)

زقوم کا معنی ہے قہر کا درخت، یہ لفظ زقوم سے بنا ہے اس کا معنی ہے بدبودار اور مکروہ چیز کا ٹکڑا، اس درخت کے پھل
کو کھانا دوزخیوں کے لیے سخت ناگوار ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے اہل دنیا کے لیے یہ غیر
معروف ہے لیکن یہ مطلقاً زیادہ صحیح ہے۔ (فتح البقرہ ج ۳ ص ۵۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸)
امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر دوزخ کے
زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین والوں پر نازل کر دیا جائے تو ان کی زندگیں خراب اور فاسد ہو جائیں۔

(معقب ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۴۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۷)

شجرۃ الزقوم کو ملعون فرمانے کی توجیہ ملت

اس آیت میں فرمایا ہے اس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے حالانکہ قرآن میں اس پر لعنت کا ذکر نہیں ہے اس
کے حسب ذیل جواب ملت ہیں:

- (۱) اس سے مراد ہے دوزخ میں اس درخت کو کھاتے وقت کفار اس پر لعنت کریں گے۔
- (۲) ہر وہ طعام جس کا ذائقہ مکروہ ہو اور وہ نقصان دہ ہو اس کو عرب ملعون کہتے ہیں اور سورۃ الدخان اور اشفقت میں اس
کا یہ ذائقہ اور مکروہ ہونا بیان فرمایا ہے۔
- (۳) ملعون کا معنی ہے دور کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس درخت کا اس طرح ذکر ہے کہ یہ تمام اچھی صفات سے دور کیا ہوا
ہے۔

- (۴) ملعون کا معنی ہے مذمت کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔
- (۵) ملعون سے مراد ہے اس کے کھانے والے ملعون ہیں۔ (ازاد المرآۃ ج ۵ ص ۵۵، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۶ مطبوعہ
اس کے بعد فرمایا ہم ان کو درخت زقوم سے ڈراتے ہیں اور ہمارا رانا تو ان میں صرف بڑے ظالمین کو بوجہا رہا ہے
ظالمین کا معنی ہم البقرہ ص ۱۵۵ میں ذکر کر چکے ہیں۔

وَاذْكُرْنَا لِّلْمَلِكَةِ اسْجُدْ لِاٰدَمَ فَسَجَدُ وَاِلَّا اِبْلِيسَ ﴿۵﴾

اور یاد کیجئے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو اہل بیت کے سوا سب نے سجدہ کیا،

قَالَ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي

اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۵ اس نے کہا اچھا دیکھ لے

كَرَّمْتَ عَلَى لَيْنٍ أَخَذْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا تُحْسِنُونَ دُرَيْتًا

جس کو تو نے لچک پر عظمت دی ہے۔ اگر تو نے مجھ کو نہایت تک کی صحت دی تو میں اس کی اولاد کو نہ قابل میں کروں گا

الْأَقْلِيلَ ۖ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ

سوا چند لوگوں کے ۶ فرما چلا جا! ان میں سے جسوں نے میری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے

جَزَاءُ مَوْفُورٍ ۗ وَاسْتَفِزُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ

پوری پوری سزا ۷ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھل سکتا ہے پھلا دے اور

اجْلِبْ عَلَيْهِمُ خِيْلَكَ وَرَجْلَكَ وَشَارِكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ

ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھاؤں کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک

الْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَدُورًا ۗ إِنَّ عِبَادِي

نوجوا اور ان سے وعدے کر اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکا دیتا ہے ۸ بے شک میں (دیکھ)

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۖ رَبُّكُمْ الَّذِي

بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور آپ کے لیے آپ کا ولی کافی ہے ۹ تمہارا رب وہ ہے جو

يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّه كَانَ بِكُمْ

تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم انہر کا فضل کا شوق کرو اور بے شک وہ تم پر

رَحِيمًا ۖ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا

بہت رحم کرنے والا ہے ۱۰ اور تمہاری جب تم پر کوئی آفت آئے تو میں کہ تم مارت کو کہتے وہ سب تم پر مائل ہیں اور اللہ

فَلَمَّا تَخَلَّكُمُ الْبِحْرُ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۖ

کے، پھر جب وہ تم کو بھگا کر غفلت کی طرف لے آئے تم نے اس سے اعراض کر دیا اور انسان بہت ناشگوار ہے ۱۱

أَفَإِنتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں شکل کی کسی جانب دھنسانے یا تباہی کے اور پھر برساتے

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمْنُكُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى

پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ ۝ یا تم اس بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ دسمندری میں پہنچا دے

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيَغْرِقْكُمْ بِمَا كُفَرْتُمْ ثُمَّ تَجِدُوا

پھر تم پر دسمندریز برساتے گے بجلا بھیج دے اور تباہی کے لئے دھماکے کو دے پھر تم ہمارے عقاب کو

لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِهِ تَبَعًا ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي آدَمَ وَحِشْلَهُمْ فِي الْبَرِّ

چارہ جو ان کو ملے وہاں پاس ۝ یہ شک ہے کہ ہم نے ادم کو تعلیم دی اور ان کو شکل اور سمندر کی

وَالْبَحْرِ وَمَا زَكَّيْتُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

سوریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے نذوق دیا اور ان کو ہم سے اپنی مخلوق میں سے بہت

تَفْضِيلًا ۝

سورن پر تعلیمات ۝

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہیں کے سوا سب نے سجدہ کیا

اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۝ اس نے کہا پھلو کیجئے جس کو تو نے مجھ پر تعلیمات

دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک کی مسلت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور تباہیوں میں کر دوں گا جو لوگوں کے ۝ فرمایا

چلا جا ان میں سے جنہوں نے تمہاری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے پوری پوری سزا ۝ تو ان میں سے جن کو اپنی

آواز کے ساتھ پھلا سکتا ہے، پھلا دے اور ان پر اپنے سواروں اور ہاتھوں کے ساتھ چڑھائی کر دے اور ان کے اسواں

اور اولاد میں شریک ہو جاؤ اور ان سے دھڑے کر اور شیطان ان سے جو بھی دھڑے کرے وہ دھڑکا ہو گیا ہے ۝ بے شک

میرے (سچے) بندوں پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہو گا اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی کار ساز ہے ۝ (نیل اسرار: ۶۵-۶۷)

ان آیتوں میں جن امور کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تفسیر ہم حسب ذیل سورتوں میں بیان کر چکے ہیں:

البقرہ ۳-۳۰ الاعراف ۲۵-۲۶ الحجر ۳۳-۳۶

ان سورتوں میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہی سورۃ نیل کی ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے، البتہ بعض الفاظ

مشکل ہیں اور بعض فقرے نقل تشریح ہیں جن کا ہم طواریک میں بیان کر رہے ہیں:

مشکل الفاظ اور مغلق نعروں کی تشریح

آیت ۳۳ میں ایک لفظ ہے لاحسنک حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور غلب آجاؤں گا۔ مجاہد نے کہا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور حاوی رہوں گا۔ ابن زید نے کہا اس کا معنی ہے میں ان کو ضرور مگرہ کردوں گا۔ ان سب کے معنی متضارب ہیں، یعنی میں ان کو ہکا کر اور پھسلا کر جز سے اکھاڑوں گا یا ملیا میٹ کردوں گا یا ایک قول یہ ہے میں جنس چاہوں گا ان کو لے جاؤں گا اور ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔

آیت ۳۴ میں ایک لفظ ہے یسفز اس کا معنی ہے ان کو ڈمگلوے اور گروے اس کا اصل معنی ہے قطع کرنا جب کہڑاٹ جائے تو کٹتے ہیں، یسفز الشوب اس کا معنی ہے ان کو حق سے منقطع کر دے یہ امر عجیب ہے حتی تو کسی شخص کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہو گا اور کسی شخص پر تیرا تسلط اور اقتدار نہیں تو جوحی میں آئے کر۔

صوتہ: یعنی آواز کے ساتھ، ہر وہ شخص جو کسی کو اللہ کی معصیت کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان کی آواز ہے، موسیقی، فحش گانے، ڈش، بی، وی، وی، سی۔ آراء اور رائے بولنے کے رنگارنگ پروگرام یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں البتہ قرآن مجید اور احادیث کا بیان کو حقی مطلوباتی پروگرام اور فحشی مسائل کا بیان اور ٹکلی اور بین الاقوامی خبریں اس سے مشتق ہیں۔

واجلب علیہم بحیلک ورجلک: احلب کا معنی ہے ہانکنے والے کا کھینچنا، غیبل کے معنی ہیں سوار اور راجل کے معنی ہیں پیادے۔

اس کا معنی ہے تم اپنے مکر و فریب کے جس قدر حیلے ہمارے استعمال کر سکتے ہو کرو، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے کہا جو سوار اور پیادہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں قتل کرے، وہ ابلیس کے سواروں اور پیادوں میں سے ہے، اور سعید بن جبیر اور مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو سوار اور پیادہ اللہ کی معصیت میں سواری پر جائے یا پیدل جائے وہ ابلیس کا سوار اور اس کا پیادہ ہے، اور وہ مال جو حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور ہر وہ بچہ جو طواف سے پیدا ہو وہ شیطان کا ہے۔

وشاد کہم فی الاموال والاولاد: لوگوں کے مال اور ان کی اولاد میں اپنے آپ کو شریک کر لے یعنی لوگوں کے اموال کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرادے، حسن نے کہا اس سے مراد وہ مال ہے جو لوگ ناجائز ذرائع سے حاصل کریں، اور حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے کفار کا کھیر، ساتھ کو صلہ اور حرام کو حرام قرار دینا ان الفاظ کے معنی ہم المائدہ ۳۳ میں بیان کر چکے ہیں، قتادہ نے کہا اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو وہ بچوں کے لیے ذبح کرتے تھے، یہ اموال میں شرکت کی تفسیر ہے اور اولاد میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت سے اولاد میں شیطان کو دخل ہو، شلا وہ اولاد اترنا ہو، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے ان کا اولاد کو قتل کرنا نیز ان سے روایت ہے انہی اولاد کا نام عبد الحارث، عبد العزی، عبد اللات اور عبد العس رکھنا ایک قول یہ ہے کہ انہی اولاد کو کفر میں ڈوبنا، شیطان کو سودی اور نصرانی بنانا۔

والہما مع لاکما القرآن جزا من ۳۰۰-۳۵۰ مکتومو شہادہ انکیرت (میں کہتا ہوں کہ شیطان کو لوگوں کے اموال میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے برکات سے لوگ چوری، ڈاکے، بوث مار اور عتوں کے ذریعہ مال بنائیں، رشوت لیں، سرکاری مال خورد ہو کریں، سرکاری دفاتر سے تنخواہیں لیں اور حکم نہ کریں، بغیر ملاجیت کے اور بغیر میرٹ کے جعلی سندوں اور سفارش سے ملازمت حاصل کریں، چور بازاری، دھوکہ دہی، اور اسکاٹک کے ذریعہ مال کمائیں، شراب، بیکری، نیم، اہم اور جس دھوکہ فروخت کریں، مغرحت اشیاء بنائیں اور نقلی

دو انہیں فروخت کریں، دو غبریل بنائیں، جلی کر لی کا رو بار کریں، سودیں، مکلی اور قومی سودوں میں کیٹن کھائیں، ناقص سیزل لگا کر ٹنڈ نکلیں، سڑکیں اور پل بنائیں، کسی بڑے منصوبے کے لیے غیر مالک سے قرض لیں اور رقم کھائیں، قومی ضروریات کے لیے عوام سے پیسے لیں اور بڑپ کر جائیں۔

اور اولاد میں شرکت کا یہ معنی ہے کہ لوگ شیطان کے ورغلائے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں اور ان کو دینی اقدار نہ سکھائیں، ان کو مشربی اسکولوں میں پڑھائیں، جب بچہ کی آنکھ کھلے تو اس کی نظر دوش کے پروگراموں پر ہو دو اور اپنے گھر سے ہی تہہ کو نوشی سکھ لے اور باہر جا کر بیرونی کالونی ہو جائے اس کو جو انی میں ہی جئے اور مار پیٹ کی لت پڑ جائے، مار دھاڑ اور دیکتی کی قلمیں دیکھ کر اور جنسی، بیجان خیر قلمیں دیکھ کر اس کو بھی ان کاہوں کا شوق پڑائے مگر اس کے بل باپ مر جائیں تو وہ اس قتل بھی نہ ہو کہ ان کی نماز چلتا رہا نہ سکے، قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائے، قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے کیونکہ یہ سب تو اس کو بل باپ نے سکھایا ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمائے والا ہے (بنی اسرائیل: ۶۶)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں

ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر دلائل ذکر فرمائے ہیں اور اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے سمندر کو تمہارے سفر کے لیے سفر کر دیا تاکہ تم سمندری سفر کے ذریعہ دور دراز علاقوں میں جاسکو اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے واقف ہوں اور ان کی تفسیر اور تمدن سے آگاہ ہوں اور ان کی ضروریات سے مطلع ہو کرو پہلے مسلمان تجارت لے جائیں اور اس طرح ان کی روزی اور معاش کا بندوبست ہو۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب تم ہو جاتے ہیں مگر اللہ کے، پھر وہ جب تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم (اس سے) اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکر ہے (بنی اسرائیل: ۶۷)

یعنی جب سمندری سفر میں تمہیں فرق ہونے کا شدید خطر لاحق ہو تا ہے تو اس وقت تم نہ کسی دت سے فراد کرتے ہو نہ سورج اور چاند سے بلکہ اس حال میں تم صرف اللہ سے فراد کرتے ہو اور جب اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں فرق ہونے سے بچا لیتا ہے اور تم خشکی پر سلاستی سے پہنچ جاتے ہو تو پھر تم اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہو اور انسان بہت ناشکر ہے۔

اس کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الانعام ۱۳۳ اور یونس ۲۳ میں بیان کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب منتقل کرے یا تمہارے اوپر چھر برسائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ (بنی اسرائیل: ۶۸)

خفت اور خوف کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہو کر کہا جاتا ہے عین من الماء علی ساقہ چشمہ کا پانی زمین میں دھنسا رہا ہے، یعنی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خشکی میں آنے پر تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور تم کو خشکی کی کسی جانب زمین میں دھنسا نہیں دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اس پر چھو رہے کہ تم کو سمندر میں پانی کے اندر

ہوئی جتنی ہے اور انسان مرا تھا کر چلے۔

(۸) تمام مخلوق تین قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے: (۱) قوت نشوونما (۲) قوت حواس اور قوت شہوانیہ (۳) قوت عقیدہ حکمہ۔ نباتت یعنی درختوں، پودوں میں صرف قوت نشوونما ہے، حیوانوں میں صرف قوت حواس اور قوت شہوانیہ ہے اور فرشتوں میں صرف قوت عقیدہ حکمہ ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں جمع کر دیں، اس میں قوت نشوونما بھی ہے اور قوت حواس اور قوت عقیدہ حکمہ بھی، لہذا انسان تمام مخلوق سے افضل ہے۔

(۹) جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہو تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک اور اعمار کی قوت عطا کی ہے اس لیے وہ اپنا حال بھی بتا سکتا ہے اور درد مردوں کا حال بھی بتا سکتا ہے۔

(۱۰) انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت عطا کی ہے وہ علوم و معارف پر مشتمل کتابیں لکھ سکتا ہے اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

رَاقِبَةٌ يَاسْمِعُ دَرِكَةً ۝ الَّذِي عَلَّمَكَ ۝ عَلَّمَكَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَمِهِ ۝ رَاقِبَةٌ ۝ وَرَبُّكَ ۝ عَلَّمَكَ
الْحَدِيثَ ۝ عَلَّمَكَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَكَ ۝ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْكَ ۝ (الفلق: ۱-۵)

اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے پیدا کیا ۝ جس نے
انسان کو خواندہ کے طور پر سے پیدا کیا ۝ آپ پڑھے، آپ کا
رب سب کریم ہے ۝ جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا ۝ جس نے
انسان کو سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا ۝

انسان کی یہ فضیلت فرشتوں کے علاوہ بنی مخلوق کی بہ نسبت ہے۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عناصر اربعہ سے بنایا ہے اور یہ چاروں عناصر انسان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، یہ چار عناصر مٹی، ہوا، پانی اور آگ ہیں، مٹی کو انسان کے لیے فرش بنایا، جعل لکم الارض فراشا (البقرہ: ۲۲۳) ہوا کو اس لیے بنایا کہ انسان اس سے سانس لے سکے اور انسان کی بوٹی ہوئی اناج کی فصلوں میں دانوں کو بھوسے سے الگ کر سکے، اور سمندری سفر میں اس کی پہلوی کشتیوں کو چلانے میں اپنا بدلہ ادا کر سکے اور ہوا میں اس معمولہ سے بدبوؤں کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اور پانی اس لیے بنایا کہ وہ انسان کے پینے کے کام آئے اور اس کی زراعت اور کھیتی باڑی کے کام آئے اور سمندروں کو مضر کیا ان سے ہم نازہ ترین چمکی خوراک کے لیے حاصل کرتے ہیں اور ان سے چمکی موتی حاصل کرتے ہیں اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ سمندری سفر کرتے ہیں، اور اب سمندر سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور آگ ہمارے کھانوں کو پکانے کے کام آتی ہے اور اسی نوع سے اجہد کو دوسری قسمیں ہیں، تیل اور گیس وغیرہ جن سے موٹرز، ٹرینیں اور ہوائی جہاز چلائے جاتے ہیں اور اسی نوع سے سورج اور چاند ہیں جن سے ہم روشنی، حرارت اور دیگر فوائد حاصل کرتے ہیں اور ان عناصر اربعہ کے حرکت میں مشاغل معدنیات، سوچ، چاندی، لوہ، تانبا اور تیشل وغیرہ غرض پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فوائد اور مصلحت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔

(۱۲) تمام موجودات میں سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبر اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب انسان ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور دل میں اس پر ایمان ہے اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہیں، پس واجب ہوا کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اور اس کو یہ قرب اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان سے حاصل ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریباً بے شک ہم نے انسان کو فضیلت دی۔

افضل ہیں۔

رسل ملائکہ کی حالت البصر پر فضیلت، جلال ہے بلکہ پلہد امت ہے اور رسل بشری رسل ملائکہ پر فضیلت اور حالت البصر کی حالت الملائکہ پر فضیلت حسب ذیل وجہ ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ تقسیم کریں اور حکمت کا تحفہ دینا ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ کو سجدہ کرے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ادم الاسماء کلہا الا یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت اور علی برتری ثابت کی ہے اور وہ علی برتری کی وجہ سے تقسیم اور حکم کے مستحق تھے۔

(۳) رَآیَ اللّٰہُ اَفْطَقَیْ اٰدَمَ وَ شَوَّحَا وَ اٰلَ اٰمِرًا وَھِمَ وَ اٰلَ عِمْرَانَ عَلٰی الْمَلَائِکَۃِ ۝
فوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب فرمایا۔

(آل عمران: ۳۳)

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تمام جنوں پر فضیلت دی ہے اور ملائکہ بھی تمام جنوں میں داخل ہیں لہذا ان پر بھی نبیوں کو فضیلت دی ہے۔

اور یہ بات غلطی نہ رہے کہ یہ مسئلہ غلطی ہے اور اس مسئلہ میں غلطی دلائل کافی ہیں۔

(۴) انسان میں شہوت اور غضب کے عوارض اور موانع ہیں اور اس کی طبی حاجات ہیں جو اس کو طبی اور عملی کمالات اور عبادت اور ریاضت سے مانع ہوتی ہیں اور فرشتوں کو نہ بھوک و پیاس ہے نہ شہوت اور غضب کے عوارض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شہوت اور عبادت سے انہیں کوئی چیز مانع نہیں ہے تو ان کا موانع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا ہے فضیلت کا موجب نہیں ہے جتنا انسان کا ان عوارض اور موانع کے بغیر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا باعث کمال ہے۔

معتزلہ کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں ان کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں ہے:

عَلَّمَهُ شَدِیْدَةُ الْقُوٰی۔ (النجم: ۵۳) اسے شدید قوت والے فرشتے نے تعلیم دی۔

اس سے ظاہر ہو کہ فرشتے معلم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے اور معلم متعلم سے افضل ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے معلم نہیں ہے، معلم اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتے صرف مبلغ ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب فرشتوں اور انبیاء کا ذکر ہو تو پہلے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے پھر انبیاء کا ذکر یہ فرشتوں کی نبیوں پر فضیلت کی دلیل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے، الفضیلت کی وجہ سے ان کا پہلے ذکر نہیں ہے۔ (شرح حدیث منی ص ۷۷ ص ۷۵ مطبوعہ کراچی)

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنَاسٍ بِرَآءِیَّتِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِیْ کِتٰبٌ

جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے واسطے ہاتھ

بیمینینہ کا و لیک یقرءون کتبہم ولا یظلمون فقیلاً ۝۱۰ وَمَنْ

میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے اور ان پر ایک حدیث کے بارے میں غلط نہیں کی جائے گی ۝ اور شخص

كَانَ فِي هَذِهِ أَعْنَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْنَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا ۝

اس دنیا میں اندھا دھارے کا وہ آخرت میں اندھا دھارے کا اور بھی آراستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوا ۝ اور

إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمَىٰ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ لَتَفْتِنَىٰ عَلَيْنَا

قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے فتنہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو فتنہ دہی قرار دیتے تھے کہ آپ اس دنیا کے علاوہ کئی اور

عَبْدَةٌ ۝ وَإِذَا لَاتُخَذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَّا لَقَدْ كُنْتَ

بات ہوا ہر مغرور اور اب یہ لوگ خود آپ کو اپنا دوست بنا لیتے ۝ اور اگر آپ فتنہ کر دیتے تھے کہ آپ کو بات ہوا ہر مغرور تھا کہ

تَرَكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذَا لَذَّ قُنُوكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ

آپ ان کی طرف سے اس سائل ہر جانتے ۝ آراستہ وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دو گنا مزہ پہنچاتے اور دو گنا مزہ

الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُّوكَ

موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے ۝ اور بے شک قریب تھا کہ وہ

مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا

اس زمین سے آپ کے قدم اٹک گادیں تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ

قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لُسْتِنَا

طیور پاتے ۝ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی مدت دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی

تَجْوِيلًا ۝ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَىٰ اللَّيْلِ وَ

ہیں بائیں ۝ آپ سورہ نوح سے لے کر اٹھارہ تک نماز قائم کریں، اور فجر کی نماز میں

قُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ

قرآن پڑھیں، بے شک جو قرآن نماز کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ۝ اور رات کے کچھ حصے میں

فَتَهْتَدِيهِ نَافِلَةٌ لَّكَ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

پھر کئی نافرمانی، جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے مغرب آپ کا آپ کو تمام محمود پر نماز کرے گا ۝

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

اور آپ کہیے کہ میرے رب! مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے جہاں نکالے گا اس میں داخل کر اور مجھے جہاں سے بھی باہر لے جائے

وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ

راستہ سے باہر لانا اور میرے لیے اپنے سُلْطٰن سے نصرت عطا فرما جو میرا مددگار ہو ۝ اور آپ کہیے کہ حق آیا

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ

اور باطل نابود ہو گیا اور بے شک باطل ضابطہ تابو پر لے جاوے گا ۝ اور ہم قرآن میں

الْقُرْاٰنِ فَاهُوْ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ

وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ

الْاَخْسَارَ ۝ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَابَ جَانِبًا ۝ وَ

زیادتی نہیں ہوتی ۝ اور جب ہم انسان کو نفع دے تو وہ اپنے حق پر غور نہیں کرتا اور ہمیں شکر نہیں دیتا اور

اِذَا مَسَّهُ الشُّرْكٰنَ يُوَسَّوْا۟ كُلُّ مَلٍّ يَعْمَلُ عَلٰی شَاكِلَةٍ ۝ فَرِيْقٌ

جب اسے کون نصیبت پہنچتا ہے تو ایسے ہی جہاں سے آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے شر کے اندر اڑنے کے مطابق عمل کرتا ہے اور کچھ

اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝

مسافر انہما میں سے جو سب سے زیادہ راستہ کی راہ پر چلتا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سو جن لوگوں کو ان کا عمل نامہ

ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال ہموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دعا کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے

۝ (بنی اسرائیل: ۸۵)

قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ نیکار جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟

امام کا معنی ہے جس کی لوگ اقتداء کریں خواہ وہ لوگ بدعت پر ہوں یا گمراہی پر، پس نبی الہی امت کا امام ہے اور خلیفہ

الہی رحمت کا امام ہے اور قرآن عظیم مسلمانوں کا امام ہے اور مسجد کا امامہ شخص ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔

اس آیت میں امام کی تفسیر میں مسہوٰن اقول ہیں:

(۱) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ امام سے مراد وہ ہے خواہ وہ امام بدعت ہو یا امام

خلافت۔

تہیان القرآن

جلد ششم

(۲) علیہ نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے مراد ان کے اہل ہیں۔

(۳) حضرت انس بن مالک نے کہا اس سے مراد ان کے نبی ہیں۔

(۴) مکرر نے کہا اس سے مراد ان کی کتاب ہے۔

پہلے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے موسیٰ کے جن جن اے عیسیٰ کے جن جن اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جن جن اور کہا جائے گا اے گمراہوں کے جن جن اور دوسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے وہ لوگو! جنہوں نے فلاں فلاں کام کیے اور تیسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے امت موسیٰ اے امت عیسیٰ اے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور چوتھے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے اہل البتور اے اہل الانجیل اے اہل القرآن۔

(ازاد المربع ۵ ص ۶۵-۶۴ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

(۵) اس سے مراد ہر شخص کا اہل بندہ ہے اس کی تائید میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا اہل بندہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جسم ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا اور اس کے سر چمکتے ہوئے موتیوں کا تاج پہنایا جائے گا وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ! ہم کو بھی ایسا کر دے اور ہم کو اس میں برکت دے، حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کہے گا خوش خبری ہو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا اور رہا کافر تو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کا جسم حضرت آدم کی صورت کے مطابق ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کو (ذلت کا) ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس کے اصحاب اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے، ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لانا جب وہ ان کے پاس آئے گا وہ کہیں گے اے اللہ! اس کو ذلیل کر دے گا اللہ تم کو دور کر دے تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحديث ۳۵۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحديث ۳۴۳۳ مسند ابو یعلیٰ رقم الحديث ۶۸۳۳ المستدرک ج ۳ ص ۴۳۲ طبع الاولیاء ص ۱۵)

علامہ ابو عبد اللہ مالکی قرطبی نے مزید چند اقوال نقل کر رکھے ہیں:

(۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے ہر زمانہ کا امام مراد ہے، ہر شخص کو اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ، پس کہا جائے گا آؤ اے ابراہیم کے جن جن، آؤ اے موسیٰ کے جن جن، آؤ اے عیسیٰ کے جن جن، آؤ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جن جن، پس اہل حق اپنے اہل باطل سے اپنے دائیں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا اے شیطان کے جن جن آؤ اے گمراہوں کے جن جن، امام ہدایت اور امام ضلالت۔

(اس حدیث کا کاتب معتد میں کوئی نام نکلن نہیں ہے۔)

(۷) ابو سعید نے کہا امام سے مراد اُنہی تہذیب ہیں، لوگوں کو اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے مذہب کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے، کہا جائے گا اے حق! اے شافعی! اے معتزلی! اے قدری! وغیرہ وغیرہ۔

(۸) ابو سہیل نے کہا یہ کہا جائے گا روزہ دار کہیں ہیں، نمازی کہیں ہیں، دف بجانے والے کہیں ہیں، چٹل خور کہیں ہیں۔

(۹) حضرت ابو ہریرہ نے کہا اہل الصدقہ کو صدقہ کے باب سے پکارا جائے گا اور اہل جہاد کو باب جہاد سے۔

(۱۰) محمد بن کعب نے کہلایا مہم کا معنی ہے بمہاتم اور امام، امام کی جمع ہے یعنی لوگوں کو امام کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا اور اس کی تین حکمتیں ہیں (۱) حضرت یحییٰ کی وجہ سے (ب) حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے (ج) اولاد اور ناکور سوانی سے بچانے کے لیے۔

یہ قول اس حدیث صریح کے خلاف ہے:

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں اور اپنے آباء کے ہاتھوں سے نپکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو۔

مسن ابوداؤد رقم الحدیث ۸۳۳۳ امام ابوداؤد نے کہیہ حدیث مرسل ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر مرد محسن کے لیے ایک جہنم آباد کیا جائے گا پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۵۷)

پوری بحث تبيان القرآن ج ۴ ص ۴۵۵ میں مذکور ہے۔

امام کی تفسیر میں صریح محمل

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے کہا ان تمام اقوال میں ہمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ امام سے مراد ہے جس کی لوگ دنیا میں اقتدار کرتے تھے اور جس کی پیروی کرتے تھے کیونکہ عربی میں امام کاغالب استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے جس کی اقتدار اور پیروی کی جائے اور جو لفظ جس معنی میں زیادہ مشہور ہو کلام اللہ کی توجیہ اسی کے مطابق کرنی چاہیے۔

(جامع البیان ج ۵ ص ۵۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مصنف کے نزدیک امام کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے امام سے مراد اعلیٰ امام ہے، جس کو ہم نے سنن ترمذی کے حوالے سے بیان کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بعد کسی قول کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے مگر آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور (صحیح ابراہیم سے زیادہ) بڑا ہوا ہو گا ﴿یٰۤاٰسْرٰۤاۤئِیْلُ: ۷۷﴾

کافروں کا دنیا اور آخرت میں اندھا ہونا

اس آیت کی تفسیر میں حسبِ ذیل اقوال ہیں:

(۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے جو مخصوص دنیا میں اس کی معرفت سے اندہ عالم ہو، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے اندہ عالم ہو گا۔

(۳) حسن نے کہا جو شخص دنیا میں اپنے کفر سے اندھا ہوا پھر آخرت میں بھی اندھا رہے گا کیونکہ دنیا میں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے آخرت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔

(۳) جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتا ہو آخرت کی تکفیل جو اس سے غیب میں وہ ان سے زیادہ اہل جاہل ہے۔

(۳) ابن الانباری نے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے دنیا میں اندھا رہا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تسارا رہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلا کر لے کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بدولت سے زیادہ اندھا ہو گا۔

(۵) ابو بکر وراق نے کہا جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اندھا رہا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اندھا رہے گا۔

(۶) مکرر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ولقد کرمنا بنی آدم الا یہ میں اپنی جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے حق کی معرفت میں اندھا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب سے اندھا رہے گا۔

(۷) ابو یوسف قاری نے کہا آخرت میں زیادہ اندھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اندھے پن سے نکلنے کی ایک راہ تھی کہ وہ دلائل سے غور و فکر کر کے حق کو قبول کر لیتا اور آخرت میں اس کے اندھے پن سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۸) آخرت میں اندھے پن سے نہ نکلنے کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں ثواب کے حصول اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

(۹) ابن الانباری نے کہا آخرت میں اس کا اندھا پن اس لیے زیادہ ہو گا کہ دنیا میں اس کی گروہی دن بدن بدلتی جاتی اور آخرت میں وہ ان تمام گروہوں کا مجموعہ ہو کر پھر اندھے ہو گا۔

(۱۰) جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا رہا وہ آخرت میں جنت کے راستے سے اندھا رہے گا۔

(زاد المعاد ص ۵۳۹-۵۴۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

(۱۱) جو شخص دنیا میں بصیرت سے اندھا ہو گا وہ آخرت میں بصارت سے اندھا ہو گا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
حَسَنًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى ۝ كَذَلِكَ
ذُكِّرْتُ بَعْدَ أَنْ أَهْلَيْتُ الْإِسْلَامَ ۝ وَفَعَلْتُ
كَذَلِكَ أَتَمَّكَ أَنْتَ أَتَمَّكَ أَنْتَ أَتَمَّكَ
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْفَسِ ۝ (۱۲۶-۱۲۷)

اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمًى وَنَجْزِيهِمْ
عَمَّتًا ۝ وَبُكِّنَا وَشَمْنَا مَا وَفَّعْنَاهُمْ
تَحْتَهُ زَفْزَفْنَاهُمْ مَوْجِئًا ۝ (پہلی اسرار: ۹۷)

سو آخرت میں کافروں کا اندھا ہو جان کی سزا میں بطور زیادتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف سوجی فرمائی ہے تاکہ آپ اس (دینی) کے علاوہ کوئی اور دین ہم پر گزروں اور تپہ پر لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست مانتے ہیں اور اگر (اللہ) ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا لڑکھو جائے تو اس وقت ہم آپ کو دنیا

کی زندگی میں دو گنا ہو چکا ہے اور دو گنا موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی ہمد گار نہ پاتے ○

(نئی اسوۂ نیک: ۵۵-۵۶)

کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقول

ان آیات کے شان نزول میں حسب ذیل روایات ہیں:

(۱) عطائے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ثقیف کو فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا: ہمیں ایک سال تک سات کی عہدیت کرنے دیں اور ہماری ہواؤں کو بھی اسی طرح حرم میں جس طرح کہ حرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انہوں نے اسے سہیل پر رست اصرار کیا اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب والوں کو ہماری فضیلت کا علم ہو جائے، اگر آپ کو یہ خطرو ہو کہ عرب کہیں گے کہ آپ نے ان کو جو چیز دے دی جو ہمیں نہیں دی، تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے دلوں میں طبع آگئی۔

(۲) عطیہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں ایک سال کی عہدیت دے دیں، پھر ہم اسلام لے آئیں گے اور اپنے بھائیوں کو توڑ دیں گے سو آپ کو انہیں عہدیت دینے کا خیال آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) قولہ نے کہا ایک رات قریش نے غزوت میں آپ سے ملاقات کی صبح تک آپ سے باتیں کرتے رہے اور آپ کی رست تعظیم و محرم کرتے رہے، قریب تھا کہ آپ بعض چیزوں میں ان کی موافقت کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔

(۴) زباج نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں غلاموں اور بیس ماندہ بچوں کے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ جیسے ان سے بھیڑ کر ہوں کی رو آتی ہے، تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی باتیں سن سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ان کی باتیں نہ لی جائے ہو سکتا ہے اس لیے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔

(ازاد المسیح ج ۵ ص ۶۸-۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھنے کی توجیہات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر (پھر عرض) ہم آپ کو عہدیت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا ملنا ہی ہو جاتے ○

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ آیت اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو خوب جاننے والا ہے۔

امین الانبیاہی نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صل ہے اور باطن میں شرکین کا صل ہے اور اصل میں معنی اس طرح ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر لیتے، اور آپ کی طرف اپنی خواہشوں کو منسوب کر دیتے، جن کو آپ پسند کرتے تھے، اور جب انتہاس اور اشتداد کا خطرو نہ ہو تو اصل کو اصل کے فیر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جیسے کوئی شخص دوسرے سے لگے کہ آج تو اپنے آپ کو قتل کر دے گا اور اس کا اور وہ یہ ہونے لگے، لگتا ہے آج تو یہی کام کرے گا جس کی وجہ سے حیرت و حیرت ہے قتل کر دے گا۔ (ازاد المسیح ج ۵ ص ۶۸-۶۹ مطبوعہ بیروت)

تفسیری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائن کی موافقت کرنے کا مکمل خیال نہ تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے

کہ اگر با فرض آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو آپ ان کی موافقت کی طرف میلان کر لیتے، لیکن اللہ کا فضل آپ کے شامل حال رہا اور آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں امت کے لیے یہ تشریف ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص مشرکین کے احکام کی طرف ہرگز مائل نہ ہو، پس نسبت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔

(المباح کلام القرآن ج ۳ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

آپ کو دگنمازہ چکھانے کی توجہات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنمازہ چکھاتے اور دگنمازہ موت کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں تشریف ہے اور آپ کی امت کو ذرا یاد کیا ہے تاکہ مومنین میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شرائع میں کسی مشرک کی طرف مائل نہ ہو۔ (ازاد المسرج ص ۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۴۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی حنفی ۷۶۹ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فرض حال آپ کفار کی خواہشوں کو مان لیتے اور ان کی طرف مائل ہونے کا ارادہ کر لیتے اور اس اقدام کی وجہ سے آپ اس عذاب سے بچنے کا عذاب کے مستحق ہوتے جو کسی مشرک کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دیا جاتا ہے، اور اس عذاب کو دگنمازہ کہنا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ان کے گنہگار بہت بڑے ہوں گے اور ان گناہوں کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو عذاب کر کے فرماتا ہے:

فَبِئْسَ آةَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِيَهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْتِيَهُمْ مِنَ الْغَيْبِ مَوَاسِمٌ مِنْ حَتَّىٰ يَصْلُوهُمُ ذُنُوبُهُمْ لِيَلْجِئَ اللَّهُ بِلَهُمْ ذُنُوبَهُمْ لِيَتَوَكَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اے نبی کی بیوی! تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دہرہ دہرہ عذاب دیا جائے گا۔

(۱۱۷۱: اب: ۳۰)

مکرمین عصمت انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات

ان آیتوں کی وجہ سے مکرمین عصمت انبیاء علیہم السلام نے متعدد اعتراضات کیے ہیں ہم ان کے اعتراضات کو مع جوابات کے پیش کر رہے ہیں:

(۱) آیت ۳۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر انفرادہ ہندھنے کے قریب تھے اور اللہ تعالیٰ پر انفرادہ ہندھنے بڑا گناہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ میں مبتلا ہونے کے قریب تھے، عصمت کے خلاف تب ہو تا جب آپ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے۔

(۲) آیت ۳۴ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور آپ کی حفاظت نہ کرتا تو آپ مشرکین کے دین اور مذہب کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں ملو کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نفی کی بنا پر دوسری چیز کا ثبوت ہو، جیسے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ملاک ہو جاتے، عمر ملاک نہیں ہوتے اس لیے کہ علی موجود تھے، اسی طرح اس آیت میں ہے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے اور چونکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اس لیے آپ ان کی طرف کچھ بھی مائل نہیں ہوئے۔

(۳) آیت ۷۵ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت دیا کہ عذاب کی وعید سنائی ہے اور اگر پہلے کوئی جرم نہ ہو تو عذاب کی وعید سننا مناسب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معصیت سے ڈرانا اور دھمکانا معصیت کے اقدام کو مستلزم نہیں ہوتا جیسا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ لَمْ يَلْعَبْنَا بِهِ ۝
الْوَيْتِينَ ۝ (الحاقة: ۴۶-۴۸)

اور اگر (بغرض حال) یہ ہم پر کوئی بات کہہ دیتے تو ہم یقیناً ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ۝ ہم ان کی شرک کا کٹ دیتے ۝

کَیِّنَ أَمْرُكَ لَمْ يُخَبَّرَنَّ عَمَلُكَ
(الزمر: ۶۵) جلتے گا۔

وَلَا تُطِيعِ الْكَاذِبِينَ وَالْمُصَافِيِينَ
اور آپ کا فرود اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔

(الاحزاب: ۴۸)

اللہ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی

ان آیتوں میں ان مصائب اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو کلی برسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آرہے تھے، مشرکین کہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے باز رکھیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کے استقلال اور عزم و ہمت میں کچھ چٹک اور نرمی پیدا کریں، اور اگر آپ بالکل ان کے ہم فائدہ ہوں تو ہم از کم اپنے ہو جائے کہ آپ ان کے باطل خداؤں کی خدمت نہ کریں، اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے، آپ کو سبھو زر کے لالچ بھی دئے، عرب کی خوبصورت دوشیزاؤں کی پیش کش بھی کی، دھمکیاں بھی دیں، معاشی دباؤ بھی ڈالا، غنم مسل تک شعب ابوطالب میں محصور کر دیا اور باہر سے غلہ پہنچنے پر پابندی لگا دی، آپ اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کی ابتداء کر دی اور آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جو آپ کے عزم اور حوصلہ کو پست کرنے کے لیے کیا جاسکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانوں میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھا، شرکین طرح طرح کی ترغیبات سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ کتنی بڑا کیوں نہ ہو وہ صرف اپنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر باطل کی قوتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کبھی استعجال اور کسی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا نکتہ حوصلہ اور عزم و استقلال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے ان تمام طوفانوں کے سامنے حق و صداقت کے مسلک پر پابندی طرح جے رہے اور کوئی بڑی سے بڑی آزمائش کا ایلا ب بھی آپ کو اپنی جگہ سے سرموہتا نہیں سکا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ہٹا لگائیں، مگر آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھہرا ہے ۝ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی دستور تھا اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ۝ (بنی اسرائیل: ۷۷-۷۸)

خج مکہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا

آیت ۷۷ کی تحریر میں دو قول ہیں لہذا نے کلیہ اہل مکہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ

سورہ بنی اسرائیل کی زیرِ تعمیر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین آپ کو مکہ سے نہیں نکال سکتے تھے اور سورہ محمد کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا اور یہ واضح خارج ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نکالنے کی وجہ سے مکہ سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا آپ اس حکم کی قیل میں مکہ سے باہر آئے اور سورہ محمد میں جو فرمایا ہے اس بستی نے یا اس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا یہ مسئلہ ظاہری اور صوری اعتبار سے ہے، کیونکہ ظاہر مکہ کے مشرکین نے آپ کو نکالا تھا اور حقیقت آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے باہر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی سنت رہی ہے کہ نبی کو وطن میں اس کے مخالفین اس کو وطن سے ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد نبی قاتل خانہ شکن سے وطن لوٹتا ہے اور اس کے مخالفین کو شکست فاش ہو جاتی ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر واپس آئے اور آپ کے دشمن فرعون اور قبطیوں کو شکست فاش ہوئی، اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ سے مدین ہجرت کی اور پھر قاتل خانہ شکن سے مکہ واپس آئے اور قیامت تک کے لیے مشرکین کا مکہ میں فحشاء منہج ہو گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل یا جلا وطن کیا پھر وہ قوم اپنے وطن میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکی، پھر اتنا وہ عذاب الہی میں ہلاک کر دی گئی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یا اس کی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا جیسے بنی اسرائیل یا اس قوم کو خود اس نبی یا اس کے پیرو کاروں نے مغلوب کر دیا جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مغلوب کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز میں، جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے، مقرر ہے آپ کا رب آپ کو تمام محمود پر فائز کرے گا (بنی اسرائیل: ۷۹-۷۸)

دلوک کا معنی

علامہ راقب مصطفیٰ نے لکھا ہے کہ دلوک کا معنی ہے سورج کا غروب کی طرف مائل ہونا دلوک کا لفظ دلوگ سے بنا ہے اس کا معنی ہے پتیلیوں کو ملنا جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو لوگ پتیلیوں کو ملاتے ہوئے کہہ کر سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ (المراۃ ص ۳۲-۳۳) طبرستان نے زوار مصطفیٰ کے مکرر (ص ۱۸۱)

ابو سعید نے کہا آفتاب کے نصف النہار سے زوال سے لے کر غروب کی طرف میلان تک کو دلوک کہتے ہیں، زجاج نے کہا نصف النہار سے میلان بھی دلوک ہے، اور غروب کی طرف میلان بھی دلوک ہے، ملازمی نے کہا کلام عرب میں دلوک کا معنی زوال ہے، اسی لیے جب سورج نصف النہار سے زائل ہوا اس کو بھی دلوک کہتے ہیں اور جب وہ افق سے زائل ہونے لگے اس کو بھی دلوک کہتے ہیں۔ (دارالسمیع ص ۷۷-۷۸)

پانچ نمازوں کی فرضیت

دلوک کی تعمیر میں مفسرین کے دو قول ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا اس سے مراد غروب آفتاب ہے، حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی اسی طرح ہے، فرما اور ابن عباس نے بھی یہی قول ہے، مگر اس کے دلائل قوی نہیں ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ دلوک سے مراد سورج کا نصف النہار سے زائل ہونا ہے، یہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ اور حسن، محمد، سعید بن جبیر، ابو العلیہ، جابر، عطاء بن یحییٰ، عمار، قتادہ، شفاک، مقاتل اور ملازمی کی اقوال

ہے۔

اس قول کی دلیل یہ ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منتخب کردہ اصحاب کی دعوت کی پھر سورج کے نصف النہار سے زوال کے وقت وہ باہر آئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آئے اور فرمایا اے ابو بکر باہر آؤ اور دو لوگ جس کلوقت تھا۔

حضرت قتیبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام دو لوگ جس کے وقت آئے جب سورج نصف النہار سے زائل ہو چکا تھا اور مجھے عمر کی نماز پڑھائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج نصف النہار سے زائل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی نماز پڑھی اور یہ آیت تلاوت فرمائی: *ثم انقم الصلوة قل لو كنت الشمس*۔

(جامع البیان ۷/۱۵۷ ص ۱۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کی طرف مکتوب لکھا کہ عمر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج نصف النہار سے زائل ہو جائے اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج صاف اور سفید ہو جائے اور چنانچہ پڑھا اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کو اس وقت تک موخر کرو جب تک کہ تم کو نیند نہ آئی ہو۔ اور صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب ستارے ظاہر ہوں اور ان کا جال بنانا ہو۔

(مسند امام الفکر رحمہ اللہ عن عبد بن مطہر دار المعرفہ بیروت ۱۴۳۰ھ)

اللازمی نے کہا جب دو گھنٹے سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کلوقت ہو گا تو اس میں عصر اور عصر داخل ہوگی اس کے بعد فرمایا رات کے اندھیرے تک اس میں مغرب اور عشاء داخل ہیں پھر فرمایا وقرآن المصنوع اس میں فجر کی نماز آگئی اس طرح یہ آیت پانچوں نمازوں کو شامل ہو گئی۔ (ازاد المسیرج ۳ ص ۷۲)

اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب

عشق الہیل کا معنی ہے رات کی سیاہی اور اس کا اندھیرا اور جب رات کی سیاہی اور اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب ہم عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کے مستحب اوقات احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں:

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آفتاب نصف النہار سے زائل ہو جائے تو عصر کلوقت شروع ہو جاتا ہے اور جب تک اصلی سایہ نکل کر ہرج کاسایہ ایک شکل تک رہے اس وقت تک عصر کلوقت رہتا ہے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا یہی نظریہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو شکل سامنے تک عصر کلوقت ہے امام ملائکہ کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتیے اللہ کی پاس جبریل نے دو دن نماز پڑھائی پہلے دن عمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال کاسایہ قسم کے برابر تھا پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہرج کاسایہ ایک شکل ہو گیا پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو جاتی ہے (غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر تک سفیدی رہتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں) پھر صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور جب روزہ دار کے لیے عمری کلوقت

قسم ہو جائے، اور آپ نے دوسرے دن صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب ہرجیز کا سایہ ایک محل ہو گیا تھا جس وقت پہلے دن صبح کی نماز پڑھی تھی اور دوسرے دن صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب ہرجیز کا سایہ دو محل ہو گیا تھا پھر مغرب اپنے اس وقت میں پڑھی اور عشاء اس وقت پڑھی جب تہی رات گزر گئی اور دوسرے دن صبح اس وقت پڑھی جب سفیدی پھیل گئی، پھر جبریل نے میری طرف انگلیاں کر کے کہا یا محمد! یہ آپ سے پہلے نبیوں کی نمازوں کا وقت ہے اور نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، معنی عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۸۸، معنی ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۷۱۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۶۷۷، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۹۰۷۵، المستدرک رقم الحدیث: ۹۳۳، سنن کبریٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امامت جبریل کی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک محل سائے کے وقت عصر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے یہ الفاظ صرف ترمذی، ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ہیں اور بخاری اور مسلم کی روایت ان کی روایت پر مقدم ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دوسرے دن ایک محل سایہ ہونے کے بعد اس وقت عصر پڑھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی اس لیے یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے جن میں ذکر ہے کہ عصر کا وقت عصر کے بعد شروع ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وقت الطہر مالہم بہ حضور العصر عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو۔ (صحیح مسلم ابی داؤد وقت الطہر رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

نیز قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقْشُورًا (النساء: ۱۰۳)

یعنی ہر نماز کا لکھا لکھا وقت ہے اور ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی جاسکتی سو یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اس لیے لائق استدلال نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، موزن نے اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا حضرت اوقت ہوئے دو، اس نے پھر اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا حضرت اوقت ہوئے دو، اس نے تیسری بار اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا حضرت اوقت ہوئے دو حتیٰ کہ سبیلانیوں کے برابر ہو گیا اور آپ نے فرمایا گری کی شدت جنم کے سانس سے ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

یہ حدیث دو وجہوں سے امام اعظم کے مسلک پر دلالت کرتی ہے اولاً یہ کہ آپ نے ایک محل سائے کے بعد اذان دینے کی اجازت دی، اور نماز صبح اس کے بعد پھر عصر پڑھی اس سے ثابت ہوا کہ عصر کا وقت ایک محل سائے کے بعد بھی رہتا ہے، ثانیاً اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گری کی شدت ایک محل سائے کے بعد کم ہوتی ہے اور متعدد احادیث مجموعہ سے ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ میں میں عصر کو حضرت ع وقت میں پڑھو۔

دوسری حدیث یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوالِ آفتاب کے بعد انسان کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جائے تو عمر کلوقت ہو تا ہے جب تک عصر کلوقت نہ آجائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ایک مثل سائے کے بعد عصر کلوقت ختم نہیں ہوتا۔

اور تیسری حدیث یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پہلی انہوں کی یہ نسبت تمہارا زمانہ عصر سے غروبِ آفتاب تک ہے، اہلِ قورات کو قورات دی گئی اور دو عصر تک عمل کرنے کے بعد تمک گئے انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا پھر اہلِ انجیل کو انجیل دی گئی انہوں نے عصر تک عمل کیا یہ پھر تمک گئے انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا پھر ہمیں قرآن دیا گیا اور ہم نے غروبِ آفتاب تک عمل کیا ہم کو دو دو قیراط دیئے گئے، تو قورات اور انجیل والوں نے اعتراض کیا، اے اللہ! تو نے ان کو دو دو قیراط دیئے اور ہم کو ایک ایک قیراط دیا، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تمہاری اجرت سے کچھ کم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا یہ میرا فضل ہے جسے چاہے زیادہ عطا کروں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷۵، سنن احمد رقم الحدیث: ۵۰۸۸، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۵۶۵)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اہلِ انجیل جنہوں نے عصر سے عصر تک کام کیا تھا ان کے کام کلوقت مسلمانوں کے کام کے وقت کی یہ نسبت زیادہ تھا کہ عمر مسلمانوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا تھا اور یہی وقت ہو سکتا ہے، جب عصر کا وقت دو مثل سائے تک ہو تب عصر کلوقت عصر سے زیادہ ہو گا ورنہ اگر عصر کلوقت ایک مثل سائے تک ہو تو عصر کلوقت عصر کے برابر یا زیادہ ہو جائے گا۔

عصر کلوقت بھی اسی اختلاف پر متفق ہے، اگر خلاصہ کے نزدیک عصر کلوقت ایک مثل سائے سے شروع ہو گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو مثل سائے سے شروع ہو گا۔

اور مغرب کلوقت سب کے نزدیک غروبِ آفتاب کے بعد شروع ہو گا اور شافعی و سفیدی غائب ہونے تک رہے گا جب بالکل اندھیرا پھیل جائے اور یہ وقت ہر موسم میں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ تک رہتا ہے، اگر خلاصہ اور صاحبین کے نزدیک شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروبِ آفتاب کے بعد افق پر دکھائی دیتی ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے اور شفق سے مراد یہ سفیدی ہے اور جب یہ سفیدی بھی غائب ہو جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کلوقت ہو تا ہے۔

عشاء کے وقت کی ابتداء اسی اختلاف پر مبنی ہے، اگر خلاصہ کے نزدیک سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کلوقت شروع ہو تا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غروبِ آفتاب کے بعد سرخی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد سفیدی پھیلتی ہے اور اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے، اور عشاء کا مستحب وقت آدھی رات تک ہے اور عشاء چڑھنے کا وازہ ظہور تک ہے۔

بحر کی نماز کلوقت اس وقت شروع ہو تا ہے جب بحر صلیق ظہور ہوتی ہے اور بحر کی کھلے کلوقت ختم ہو جاتا ہے اور

طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، جب ریل نے دوسرے دن آپ کو اس وقت نماز پڑھائی تھی جب خوب سفیدی پھیل گئی تھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے اور ان کے علاوہ کے نزدیک اول وقت میں صبح کی نماز پڑھنا مستحب ہے، امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صبح کی نماز کو سفیدی میں پڑھو اس سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۷ مسند سفیدی رقم الحدیث: ۳۰۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۳۳ مسند ابی جراح ج ۳ ص ۳۶۵ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۲۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۳۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۹۱ المسلم الکبیر رقم الحدیث: ۳۲۸۵)

اس آیت میں فرمایا ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات کے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور جبر اور مصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ اللہ کو ان کا خوب علم ہو تا ہے، فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں ہم ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر آئے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۳۰ سنن ابی حبان رقم الحدیث: ۳۸۹۰۲۸۷ سنن الکبیر للنسائی رقم

الحدیث: ۷۷۶۰)

تہجد کا معنی

آیت ۱۷ میں فرمایا ہے اور آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں۔

ابن قتیبہ نے کہا تہجد کا معنی ہے میں بیدار ہوا، تہجد کا معنی ہے سونا اور بپ متعل کا غصہ ہے سبب اخذ اس لیے تہجد کا معنی ہے نیند کو زائل کرنا، اگر انسان رات کو جاگ رہا ہو اور پھر نماز پڑھے تو یہ تہجد نہیں ہوگی، نیند سے اٹھ کر نماز پڑھے تو تہجد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان ساری رات جاگ کر نفل پڑھتا رہے تو وہ تہجد نہیں ہے، تہجد کی نماز تب ہوگی جب وہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر تہجد کے لیے بیدار ہو اور نماز پڑھے۔

تہجد کی رکعات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ شمول و تز تہجد کی مختلف رکعات مروی ہیں، امام بخاری نے حضرت عائشہ سے سات اور نو رکعات کو روایت کیا ہے، مختلفین نے زیادہ رکعات کو بیان کیا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے تہجد کی تیرہ رکعات پڑھیں اور طلوع فجر کے بعد دو رکعت سنت فجر پڑھیں، ان مختلف روایات میں تطبیق یہ ہے کہ آپ نے اوائل میں تیرہ زیادہ رکعات پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہو گئے تو رات کو سات رکعات پڑھتے تھے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ امت کے لیے توسع اور آسانی ہو اور جو شخص اپنی قوت، حالت اور وقت کی گنجائش کے اعتبار سے ان رکعات میں سے جتنی رکعات پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پالے گا، حال آپ نے شمول و تز تہجد کی کم سے کم سات رکعات پڑھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعات پڑھیں ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد نفل ہے لیکن نفل کی حیثیت میں فرق ہے

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو ذی متوفی ۵۵۹ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔

نفلت میں نفل کا معنی ہے جو اصل پر زائد ہو اور تہجد کے زائد ہونے کے حلقہ دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ آپ پھر جو نمازیں فرض تھیں یہ ان پر زائد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے اور آپ رات میں قیام کرنا فرض کر دیا گیا تھا۔

(۲) ابو امامہ، حسن اور مجاہد نے کہا تہجد کی نماز فرض پر زائد ہے اور خود فرض نہیں ہے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، مجاہد نے کہا چونکہ آپ اپنی اگلی اور پچھلی زندگی میں مغفور تھے جو توجہ بھی آپ کے فرائض پر زائد ہو وہ آپ کے لیے نفل اور فضیلت ہے اور آپ کے غیر کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔

بعض اہل علم نے کہا کہ تہجد کی نماز ابتداء میں آپ پر فرض تھی، پھر آپ کو اس کے ترک میں رخصت دی گئی اور تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ہو گئی، ابن الانباری نے اس میں دو قول ذکر کیے ہیں۔

(۱) مجاہد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے تو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ نوافل سے آپ کی مغفرت ہوگی، کیونکہ آپ کی مغفرت کلی کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے، جب کہ آپ کا غیر جب نفل پڑھتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ان نوافل سے اس سے گناہ مٹ جائیں گے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل حاجت سے زیادہ ہیں اور آپ کے غیر کے لیے نوافل اس کی حاجت کے مطابق ہیں، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں کی مغفرت کی حاجت ہے اور وہ ان نوافل سے عذاب کے دور ہونے کی توقع رکھتا ہے۔

(۲) آپ کی امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے تہجد نفل ہے اس آیت میں ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوں اور اللہ کے ساتھ آپ کے قرب میں اضافہ ہو اور آپ جو استغفار فرماتے ہیں اس کا بھی یہی عمل ہے اور امت کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ تہجد کے ذریعہ ان کے گناہ معاف ہوں۔

(ازار المسیرن ۵ ص ۷۷-۷۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۷۶۹ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تہجد کی نماز خصوصیت سے آپ کے لیے زائد (نفل) ہے اس کی توجیہ میں مجاہد نے خوبصورت بات کہی ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت فرمادی ہے اس لیے آپ فرائض کے علاوہ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں کے مٹانے کے لیے نہیں جو ہیں کیونکہ اول تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ آپ معصوم ہیں اور امت کی تبلیغ اور تشریع کے لیے اور اعلیٰ میں ان کے لیے نمونہ قرار میں کرنے کے لیے آپ نے بعض اوقات جو بظاہر خلاف اولیٰ کام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت فرمادی ہم نے ان کاموں کو بظاہر خلاف اولیٰ کہا ہے کہ یہ کام حقیقت میں فرائض نبوت سے ہیں مثلاً ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیایا بظاہر خلاف اولیٰ ہے لیکن حقیقت میں فرائض نبوت سے ہے کیونکہ آپ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے مگر ان کاموں میں بھی آپ کو فرائض کا جبر ملے گا ہمارے حق میں یہ خلاف اولیٰ ہیں اور آپ کے حق میں فرائض نبوت سے

ہیں) ان تمام رازی فرماتے ہیں آپ کا نوافل پڑھنا بخیر و نوب کے لیے نہیں ہے بلکہ درجات میں زیادتی اور کثرت ثواب کے لیے ہے، اس وجہ سے نوافل آپ کے حق میں زائد نہیں اس کے برخلاف امت کے گناہوں اور ان میں ان گناہوں کے کفارہ کی احتیاج ہے اس سے معلوم ہوا کہ تہجد اور اس نوع کی دیگر عبادات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل اور زائد ہیں اور آپ کے غیر کے حق میں نفل اور زائد نہیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہجد خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔ علامہ آکوسی نے بھی یہی لکھا ہے۔

(تفسیر کبیرتہ ص ۳۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ روح المعانی ج ۲ ص ۲۰۹ مطابعدہ والدین یعنی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی لکھا ہے (مجموعہ فتاویٰ ج ۷ ص ۹۱۵ فتح الباری ج ۳ ص ۳)

یہ کہنا صحیح نہیں کہ آپ پر تہجد فرض ہے

بعض علماء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ پر پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز زائد فرض ہے اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے یعنی پانچ نماز پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ تو دلیل دو وجہ سے بعید ہے اولاً اس لیے کہ فرض پر نفل کا اطلاق صحیح نہیں ہے اور اگر یہ اطلاق مجازاً ہو تو بلا ضرورت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اسن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۲۰۰ مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۵ اور حدیث قدسی میں ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (عدد) پانچ نمازیں ہیں اور (جرا) پچاس نمازیں ہیں اور میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۳۳) ان حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ صرف پانچ نمازیں فرض ہیں تو پانچ نمازوں پر ایک زائد نماز کیسے فرض ہو سکتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے پھر تہجد کی فرضیت پانچ نمازوں کی فرضیت سے منسوخ کر دی گئی۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۴۰ھ)

حافظ بد والدین یعنی فرماتے ہیں: پہلے رات کو قیام کرنا فرض تھا اور جب پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد ہر قسم کے صدقہ کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اور ہر مصلح کے روزوں نے ہر قسم کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ (مجموعہ فتاویٰ ج ۷ ص ۹۱۹ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ)

اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۳-۷۴ میں کی ہے وہیں بھی مطالعہ

فرمائیں۔

مقام محمود کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود قرار کرے گا۔

مقام محمود کی تفسیر میں چار قول ذکر کیے گئے ہیں (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرماتا (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا جہنم عطا فرماتا (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو روز سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عطا فرماتا (۴) اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھالایا (یہ قول محدث ہے)۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۸۰-۲۷۶)

شفاعت کبریٰ کے متعلق احادیث

شفاعت کبریٰ سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ محسوسوں کا حساب شروع کرے،

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور خضر میں مود میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کابینہ ابو گھور خضر میں اللہ ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۴۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۰۱ المستدرک ج ۲ ص ۳۵۵ دلائل الجبرہ المستخرج ج ۲ ص ۳۴۳ مسند حمیدی رقم الحدیث: ۴۳۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۶۹ مسند احمد ج ۵ ص ۳۸۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالا جائے

یہ مقام محمود کا تیسرا مقام ہے اور اس کے مطلق ہم شفاعت کبریٰ کے زیر عنوان احادیث ذکر کر چکے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل قرطبی متوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

مجاہد نے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا اس کو امام ابن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے روایت کیا ہے: (جامع البیان ج ۱ ص ۱۵۳) اس کی تلوین عمل میں ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹا ہے قائم تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا وہ اور اسے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی توحید کو اس کی قدرت اور اس کے کمال کو اور اس کے تمام افعال حلقہ کو پہنچا جائے اور اس نے اپنے لیے عرش کو پیدا کیا اور اس پر مستوی ہوا بغیر اس کے کہ عرش اس کا مکان ہو یا وہ عرش کو مس کر رہا ہو وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہو اور تمام مخلوق میں کوئی چیز اس کے مماثل نہیں ہے اور اس اللہ پر برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھائے یا عرش پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تاکہ یہ کفر یا تو ہے یا بیعتنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عبادت کی صفت سے نکل گئے اور ربوبیت کی صفت میں داخل ہو گئے بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق پر شرف و عزت اور وجاہت کو ظاہر کرنا ہے۔

(جامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۰ مطبوعہ دار احکام ج ۱ ص ۱۵۰)

یہ صرف مجاہد کا قول ہے اس کے مطلق کوئی صحیح، حسن، یا ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے اور نہ اس کی تائید میں صحابہ اور تابعین سے کوئی اثر یا قول مروی ہے امام ابن جریر اور طحاوی قرطبی نے اس پر زور دیا ہے کہ اس کی مختلف میں کوئی حدیث یا صحابہ اور تابعین کا کوئی قول نہیں ہے اور نہ یہ عمل ہے لیکن صرف اتنی سی بات سے یہ قول ثابت نہیں ہو گا جب تک کہ اس کی تائید میں کوئی حدیث یا اثر نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہے اے میرے رب! تو مجھے جہنم بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل کرنا اور تو مجھے جہنم سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ طلبہ عطا فرما جو میرا

مددگار بنوں (بنی اسرائیل: ۸۰)

بدخل صدق اور مخرج صدق کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا

اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یعنی مجھے حدیق کے ساتھ دینے میں داخل فرماؤ اور حدیق کے ساتھ دینے سے باہر لا۔
 (۲) عوفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ مجھے قبر میں سپائی کے ساتھ داخل فرماؤ سپائی کے ساتھ قبر سے باہر لا۔
 (۳) قتادہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ مجھے حدیق کے ساتھ مکہ میں داخل فرماؤ اور حدیق کے ساتھ مکہ سے باہر لا۔
 آپ مکہ سے مشرکین سے بے خوف ہو کر نکل آئے اور پھر قحطانہ شلن سے مکہ میں داخل ہوئے۔
 (۴) مجھے زندہ کے تمام امور میں سفر میں اور حضر میں جہاں بھی داخل فرما سپائی کے ساتھ داخل فرماؤ اور جہاں سے بھی باہر لائے سپائی کے ساتھ باہر لا۔ (ازار المسیر ج ۵ ص ۷۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا درشلو ہے اور آپ کہیے کہ حق آیا اور باطل بخود ہو گیا اور بے شک باطل تمہاری بخود ہونے والا

(بنی اسرائیل: ۸۱)

جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یا اس کی معصیت پر مبنی ہوں ان کو توڑنے کا وجوب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد ۱۴۳ ایک سو تیرہ گھومتے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک چمڑی تھی آپ وہ چمڑی ان بتوں پر مارتے ہوئے فرماتے: حواء الحق و ذوق المساطل ان المساطل کا بدھوفا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۴)
 اس آیت میں مشرکین کے بتوں کو توڑنے اور دیگر بتوں کے توڑنے کی دلیل ہے، آج کل کی عفت میں مختلف جانوروں کے خوبصورت مجسمے بنا کر گھروں میں زینت اور ڈیکوریشن ہیں کے طور پر رکھے جاتے ہیں یہ جائز نہیں اور ان مجسموں کو توڑنا واجب ہے، اسی طرح لٹو و لعب کے وہ تمام آلات جو دین اور عبادت سے غافل کرنے والے ہوں اور ان میں نیکی اور خیر کا کوئی پہلو نہ ہو ان کو توڑنا واجب ہے، اسی طرح بی بی اور بی بی سی آر پر اگر صرف فلمیں اور موسیقی کے پروگرام سننے اور دیکھنے جائیں تو ان کا توڑنا بھی واجب ہے اور اگر ان کے زریعہ صرف خبریں، دینی اور معلوماتی پروگرام دیکھیں اور سنیں جائیں تو ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس زمانہ میں ایسا ہولناک مشکل ہے، ریڈیو اور آڈیو کیسٹ کا بھی یہی حکم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بقدر و قدرت میں میری جان ہے، میں نے امر اور نہ کیا کہ میں گزریوں کا گھٹالانے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر دیکھوں کہ کون لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۵۷ سنن ہشامی رقم الحدیث: ۸۳)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرنے کا سبب ہو اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے گھر کے صحن میں ایک بڑھ چٹکایا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہ کچاڑا، پھر میں نے اس کے دو گدے بیٹھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۶۸)
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہر اس چیز کو توڑا لے تھے جس میں

تصویری ہوئی ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۸)

ان دونوں حدیثوں میں یہ دلیل ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو اس کو توڑ دینا واجب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں دینِ محرم نازل نہ ہو جائے جو عدل اور انصاف سے حکم دیں گے، وہ صلیب توڑا لیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور اس قدر رمل دیں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۵۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۳۳)

حضرت یحییٰ علیہ السلام صلیب کو توڑا لیں گے اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی معصیت پر مبنی ہو اس کو توڑنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے سوا نصیحت کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی (بنی اسرائیل: ۸۲)

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا

قرآن مجید روحانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے۔

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائدِ فاسدہ ہیں یا اعمالِ فاسدہ ہیں، عقائدِ فاسدہ میں سے دہریت کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، اور شرک کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کے بہت پیدا کرنے والے ہوں، اور بت پرستی کا عقیدہ ہے اور انکار نبوت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ ہے یہ یہ تمام عقائد خراب اور فاسد ہیں اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم کیے ہیں جس سے شرک اور بت پرستی کی کجی ہو جاتی ہے، اسی طرح خراب اور فاسد اعمال ہیں مثلاً زنا کرنا، حمل قوم کو مارتا کرنا، شراب پی کرنا، عورتوں کو زنا کرنا، ایسے تمام کاموں کی غربانی اور قیامت بیان کی، ان کاموں پر دنیا اور آخرت کا خسارہ بیان کیا اور ان کے مقابلہ میں نیک کاموں کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی علت اور ان سے محبت ہے، جیسے تکبر، حسد، حرص، بخل اور غلو وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی صوب کی برائی کو واضح کیا ہے اور ان کے مقابلہ میں تواضع، لوگوں کی بھلائی، چاہنے، تواضع، سخاوت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس طرح وحی اور فصاحت فرمائی ہے، اور دلوں میں اس طرح خوفِ خدا بٹھایا ہے جس سے دلوں پر جو معصیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ وحل کر صاف ہو جائے، اور گناہوں سے محبت چھٹی رہتی ہے، اور یہ جو گناہاں تھے کہ قہاں غصے کے دل میں تو رائیت ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئیں اور برے کاموں سے اس کا دل جھٹکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس کا دل اور دلِ صحت مند ہے اور بیمار نہیں ہے اور اس میں روحانی امراض نہیں ہیں۔

قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا

جسمانی امراض کے لیے قرآن مجید کے شفا ہونے پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے کسی قبیلہ میں گئے، اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اسی دوران اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا، ان لوگوں

نے ان صحابہ سے کہا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو اسہ یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، ہم اس وقت حکوم میں نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کی اجرت نہیں دو گے تو انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک روٹے کا پیر (ایک مہینہ) سوراخا تھوڑا کچھ کر دم کیا اور اس پر اپنے تھوک کی جھینٹیں ڈالیں وہ تندرست ہو گیا پھر وہ اٹھے شہر بکریاں لے کر آئے، صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، انہوں نے آپ سے پوچھا آپ ہنسے اور فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ دوسری روایت رقم الحدیث: ۵۳۷ میں ہے اتفاقاً ہیں: صحابہ نے کہا رسول اللہ! اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۴، سنن ابوالریثی رقم الحدیث: ۲۰۷۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۵۲)

صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۷۳

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی حرکت حاصل ہو، ان شلہ نے کہا آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۵، سنن ابوالریثی رقم الحدیث: ۲۰۷۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۵۹)

صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۳۳

نشرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم

نشرہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اہل کو لکھا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے، پھر اس کو پانی میں نہو حویا جائے، پھر وہ مومن مریض کو پلایا جائے یا مریض کے جسم پر لگایا جائے، سعید بن مسیب نے اس کو جائز کہا اور مجاہد اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کے متعلق پوچھا کیا

آپ نے فرمایا یہ عمل شیطان سے ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

حافظ ابن عبد البر نے کہا یہ حدیث ضیعت ہے اور اس کی توثیق یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کو پڑھ کر دم کیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو اور اس میں خیر شرعی کلمات ہوں تو پھر وہ عمل شیطان سے ہے۔

حضرت حوف بن مالک ابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زندہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم خود دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کر دو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمایا، پھر عمرو بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ! ہمیں ایک دم آئے، جس سے ہم مجھو کے ذک کا علاج کرتے تھے، اور آپ نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے

دم مجھ پر پیش کرو، پھر آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکا ہو وہ اپنے بھائی کو قطع پہنچائے۔
تعویذ لکھنے کا حکم

امام مالک نے کتاب تعویذ لکھنے سے یہ ارادہ نہ ہو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی یا کوئی بیماری نہیں ہوگی تو تعویذ لکھنا جائز ہے، کسی بھی تندرست آدمی کے گلے میں تعویذ لکھنا جائز نہیں ہے، اور کسی مصیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویذ لکھنا جائز ہے، جبکہ اس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہوں اور اس موقع پر تعویذ لکھایا جائے کہ اس سے مصیبت ٹل جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غم میں ڈر جائے تو وہ یہ کہے:

اعوذ بکلمات اللہ العظامہ من غضبہ
 وسوء عقابہ ومن شر الشیاطین وان
 کے شرے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات نامہ کی
 پناہ میں آتا ہوں۔
 محضرون۔

حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے کچھ دار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور نام کچھ بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر دکھا دیتے تھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۲۸، مسند ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۹، مسند احمد ج ۲ ص ۷۸۱، کتاب الدعاء للبرانی رقم الحدیث: ۶۸۹۱، المستدرک ج ۳ ص ۵۳۸، کتاب الاسماء والصفات ج ۳ ص ۳۳۳)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گلے میں کسی چیز کو لکھا وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۲۳) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ لکھا ہوا دیکھا تو سختی سے پکڑ کر اس کو کھینچا اور کٹ دیا اور کہا ابن مسعود کی آل شرک سے مستثنیٰ ہے اور کہا تعویذ دم اور تولد شرک ہیں (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۸) ان سے پوچھا تو کہ کیا ہے انہوں نے کہا عورت کا اپنے خاوند کی محبت حاصل کرنے کے لیے دم کرنا، ان تمام کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا دم اور تعویذ پر محمول ہیں جو زندہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے اور ان کا اعتقاد ہوتا تھا کہ یہ ان کو بچائیں گے اور بلا اور مصیبت کو ان سے دور کر دیں گے، اور حضرت ابن مسعود نے اس تعویذ پر رو کیا ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں اور وہ کلموں اور جملوں گروں کے الفاظ سے ماخوذ ہوں، کیونکہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا خواہ اس کو گلے میں لکھا جائے یا نہ لکھا جائے شرک نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جس نے کسی چیز کو لکھا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا تو جس نے قرآن مجید کو اپنے گلے میں لکھا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے اور اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید کی آیات سے دم کرنے اور تعویذ لکھنے کے جواز میں ہم نے پوئینہ ۵۷ میں بت تفصیل سے بحث کی ہے۔

ظالموں کے لیے قرآن مجید کا مزید گمراہی کا سبب ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ چونکہ مرض کا زائل کرنا اس پر موقوف ہے کہ انسان رحمت اور تندہی کے اسباب کو حاصل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شفاء کا اور پھر رحمت کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ شفاء اور رحمت کا توئی سبب قرآن مجید ہے، پھر فرمایا کہ قرآن مجید صرف مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور کافروں اور ظالموں کے لیے قرآن مجید مزید گمراہی اور نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جب مشرکین قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے خیل و غضب اور کینہ اور حسد میں اور اضافہ ہو تا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور شر اور فساد کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گمراہی اور دین اور دنیا کے شمارہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ (بجائے شکر کے) منہ پھیر لیتا ہے اور پہنچتی کر تا ہے، اور جب اسے کوئی معیبت پہنچتی ہے تو پیس، ہو جاتا ہے (یعنی اسرائیلی: ۸۴) انسان کا کمزور دل اور ناشکر ہونا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نوع انسان کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ جب ان میں اپنا مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی مہلت سے غافل ہو جاتے ہیں اور نعمت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری کی وجہ سے ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے ان کے ظلم اور جرم کی پاداش میں ان پر کوئی معیبت نازل کرتا ہے تو پھر وہ پیس ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَامَا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا اٰتٰهُنَا مِنْ فَضْلِنَا قَالَا هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَهُمْ فَاعِلُونَ
وَنَسُوهُ فَبِغْضٍ مِّنَّا وَكَفَرٍ مِّنْ بَيْنِنَا اُولٰٓئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوٍ
لَقَدْ رَفَعْنَاوَهُمْ ذُرِّيَّتًا فَوَعَدْنَاهُمْ اِنَّا كٰرِنُونَ
اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰثِرٌ مِّنْ ذِكْرٍ اَشْكُرُ مَا عَلَّمْنِي سُلُوكَ سَبِيلٍ
(الفجر: ۱۶-۱۵)

پس جب انسان کا اس کا رب احسان لیتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار علیاً اور جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہمیت کی۔ انسان بہت کمزور دل بنایا گیا ہے، جب اس کو معیبت پہنچتی ہے تو کھرجا جاتا ہے، اور جب اسے راحت پہنچتی ہے تو وہ کل کرتے لگتا ہے۔ (العارج: ۲۱-۱۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے طریقہ اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے (تو اسے مسلمانوں! تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ اہمیت والے طریقہ پر ہے) (یعنی اسرائیلی: ۸۴) نیکوں اور بدوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار

الشاکلہ کے معنی ہیں: طریقہ، مذہب، فطرت، مزاج، یعنی ہر شخص اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، پس جن لوگوں کی روحیں نیک اور پاک ہیں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کا انگار ہو تا ہے اور ان کی سرشت اور اشخاص تقویٰ اور طہارت پر ہوتی ہے، اور جن کی روحیں ناپاک اور گندہ ہوتی ہیں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں گمراہی اور سرکشی کا انگار ہو تا ہے، جیسے ہارش اگر زور خیز زمین پر ہو تو اس میں سبزہ اور پریاں اور

زیادہ ہوتی ہے اور غمخوار و غمزدہ زمین پر ہو تو اس کی خرابی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔

محققین کی پسندیدہ آیات

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی لگی اور جس پر سب سے زیادہ بخشش کی امید ہو وہ یہ آیت ہے کہ کل بعمل علی شاکلہ ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کرے، بندہ کا طریقہ ہے گناہ کرنا اور اللہ کا طریقہ ہے صاف کرنا حضرت عمرؓ نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا اور مجھے جو آیتیں اچھی لگیں اور جس سے مجھے مغفرت کی امید ہو وہ یہ آیتیں ہیں:

مَنْ تَنَزَّلَ الْكِتَابَ مِنَ الْغُلُوِّ الْعَنِینِ ﴿۱﴾ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت انقباض سے غافل رہے، الذَّنْبُ وَقَدْ بَلَ الْتَوْبِ ﴿۲﴾ توبہ کرنے والا ہے، غت غراب والا ہے، بہت قدرت والا ہے، اَوْعِظَ بِذِي الْقُرْآنِ لَا رَالَهُ رَآءُ هُوَ رَآئِهِ ﴿۳﴾ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی کی طرف اَلْمَوْصُوْرُ۔ (المومن: ۱۰۳)

واپس لوٹنا ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بخشتے کو توبہ قبول فرمانے پر مقدم فرمایا ہے۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو سب سے اچھی اور سب سے زیادہ امید والی آیت لگی وہ یہ ہے:

يَسْتَعِیْ عِبَادِیْ اَیُّ اَنَا الْعَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔ میرے بندوں کو میرے حقیقی بتائے کہ بے شک میں بہت بخشتے والا مہربان ہوں۔ (الحجر: ۴۹)

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اول سے آخر تک پورا قرآن پڑھا مجھے جو آیت سب سے اچھی اور امید افزا لگی وہ یہ ہے:

قُلْ بِوَسَائِلِ الْاٰیٰتِ اَسْتَوْفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْسُوْا مِنْ رَّحْمَتِ اللّٰهِ اِنَّهٗ یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔ آپ کہیے اے میرے بندو! خود اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے غامد نہ ہو بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بخشنش اور بڑی رحمت والا ہے۔ (الزمر: ۵۳)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں میں نے سارا قرآن اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ امید افزا لگی وہ یہ آیت ہے:

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلِیْسُوْا اِلٰھًا تَمَتُّوْهُمْ وَیَحْلُمُ اُولٰٓئِکَ لَھُمْ اَلْاَمْنُ وَھُمْ مُنْکَدِرُوْنَ ﴿۱﴾ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک) کے ساتھ نہیں ملایا انہی کے لیے (غراب سے) امن ہے اور وہی بدعتیانت ہیں۔ (الاحقاف: ۸۴)

(الاحقاف: ۸۴) انہوں نے قرآن ج ۲ ص ۷۹ مطبوعہ دار النکیر بیروت ۱۴۰۵ھ

مصنف کی پسندیدہ آیت

میں نے کئی بار قرآن مجید اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ ہے:

تبیان القرآن

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
وَأَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ۝
(اسماء: ۱۴) —

اور سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے:
وَلَنْ يَنْفَعَكَ لَدُوٌّ مَفْقُودٌ وَلَيْسَ عَلَيَّ
عَلَيْهِمْ وَلَنْ يَنْفَعَكَ لَشَيْدُهُ الْوَقَافِ ۝
(الرعد: ۶) — دینے والا بھی ہے۔
اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے علم کے باوجود دنیا
دوران علم بخشنے والا ہے اور بے شک آپ کا رب سخت سزا
دینے والا بھی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے بعد عوف کرنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ توبہ کے ذکر کے بغیر گناہ عوف کرنے کا
ذکر فرمایا ہے۔ اور میرے حسبِ حال سب سے زیادہ پسندیدہ یہ آیت ہے جس کو میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں:
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ رَبِّي أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ
الطُّغْيَانِ ۝ (الانعام: ۸۷) —
اور اس تفسیر کے قارئین سے بھی کہوں گا کہ وہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ

اور یہ لوگ آپ سے اور اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کیسے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو

مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا

مِنْ قَوْلِ اسْمِ دِیَا گیا ہے ۝ اور اگر دبا نظر آئے، ہم چاہیں تو ہم اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۝

نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابل میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے ۝ مگر اسو آپ کے رب کی رحمت کے،

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ

بے شک آپ پر انشرا کا بہت بڑا فضل ہے ۝ آپ کیسے کہ اگر تمام انسان اور جن

وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

بل کہ اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا

نوراء وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ۝ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی

الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۹۱ وَقَالُوا

مثالیں بیان کر دی ہیں مگر ان لوگوں نے ناشکری کے سوا اور کچھ نہ کیا، انکار کر دیا ۝ اور انہوں نے کہا

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۲ أَوْ تَكُونَ

ہم آپ پر ہرگز ایمان میں نہیں آئیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں ۝ یا آپ کے لیے

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝۹۳

کھجوروں اور انھل کے کوئی باغ ہو پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے نہریں جاری کر دیں ۝

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَا إِلَهِ وَالْمَلِكَةِ

یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹوٹنے کو کہے کہ گرا دیں یا آپ ہمارے درمیان میں فرشتوں کو ہمارے سامنے

قَبِيلًا ۝۹۴ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَكِن

(جسے چاہے) آئے انہیں ۝ یا آپ کے لیے گھر بننے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے

نُؤْمِنُ بِرُفُوقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه ۝۹۵ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي

پرستنے پر (میں) ہرگز ایمان نہیں دیتا، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں کہ ہم پڑھیں، آپ کہے میرا رب پاک ہے

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۝۹۶

میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کی مثل بنایا گیا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ردِ ثواب: اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض قہر و اسطہر دیا گیا ہے ۝ (نفا: سرائیل: ۸۵)

روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علاء ابو السلاطین السہارک بن محمد بن الامیر الجزری، المستوفی ۷۴۶ھ لکھتے ہیں:

قرآن اور حدیث میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے، اور اس کا کئی معانی پر اطلاق کیا گیا ہے، اور اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سبب سے جسم میں حیات ہے، اس کے علاوہ اس کا اطلاق، قرآن و وحی، رحمت اور جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ (الامید ج ۳ ص ۴۳۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

علاء سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی مفتی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

ابو بکر انصاری نے کہا روح اور نفس ایک ہی چیز ہے البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ مذکر ہے اور نفس کا لفظ مؤنث ہے،

فرانے کا روح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کاظم نہیں دیا اور ابو البشر نے کہا روح انسان کا سانس ہے اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔

(تاج الملوک ج ۷ ص ۷۳ مطبوعہ مکتبہ مدینہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ محمد طاہر عثمانی حنفی ۹۸۶ھ لکھتے ہیں:

جسور کے نزدیک روح کا معنی معلوم ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم لطیف ہے اور ظاہری اعضا کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں، اشعری نے کہا وہ سانس ہے جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ (مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ مکتبہ دارالافتاء مدینہ منورہ ۱۳۵۰ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا روح خون ہے، اور اس کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یا نہیں، ان کا صحیح یہ ہے کہ روح اور نفس متماثل ہیں، نفس انسانی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص "میں" یا "ہم" سے اشارہ کرتا ہے، اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا، انہوں نے کہا نفس لطیف بخاری جو بر ہے (اسلم اور ہلک کی طرح ہے) جو حیات، حس اور حرکت ارادیہ کی قوت کا حامل ہے وہ اس کلام روح حیوانی رکھتے ہیں اور یہ نفس باطنی اور بدن کے درمیان واسطہ ہے، امام غزالی نے کہا روح ایک جو ہر حادثہ ہے جو ہنسنے قائم ہے غیر متغیر۔ جب یعنی وہ جگہ نہیں گھیرتا وہ جسم میں داخل ہے نہ خارج ہے وہ جسم سے متصل ہے نہ منقطع ہے، ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف صورت ہے اس کی دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ اور دو پیر ہیں، اور جسم کے ہر عضو کے مقابلہ میں اس کا ایک لطیف عضو ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح طول ہے جس طرح گلاب کے پتے کا گلاب میں حلول ہوتا ہے، حکماء اور علماء متقدمین اور متاخرین کا روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ (محرمات ج ۲ ص ۲۹۹ مطبوعہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ میر سید شریف جرجانی حنفی ۸۸۶ھ لکھتے ہیں:

روح انسانی ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کو ظلم اور اوراک ہو تبہ اور وہ روح حیوانی پر سوار ہوتی ہے، وہ عالم امر سے نازل ہوتی ہے، عقل اس کی حقیقت کا اوراک کرنے سے عاجز ہیں اور یہ روح بھی بدن سے مجرد ہوتی ہے اور کبھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ (اترغیات ص ۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ)

روح کی موت کی تحقیق

علامہ محسن الدین ابی عبد اللہ بن قیم حنفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

آیا روح پر موت آتی ہے یا نہیں، اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا روح پر بھی موت آتی ہے اور وہ موت کا مزہ چکھتی ہے اور ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی:

كُلٌّ مِّنْ عِلْمِهَا قَانٌ ۖ وَبِنَفْسٍ وَجْهٌ رَّوَّكَةٌ
دُوَّ الْجَلِيلِ وَالْاِكْثَرَامِ (الر من: ۲۷-۲۸)

ہر وہ چیز جو زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی اور عزت والی ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا (النص: ۸۸) اس کے چہرے (ذات) کے سوا ہر چیز ہلاک ہوتے والی ہے۔ اور جب ملائکہ پر بھی موت آنے کی تو یہ کہئے ہو سکتے ہیں کہ روح پر موت نہ آئے۔

محققین کا یہ کہنا ہے کہ ارواح پر موت نہیں آئے گی کیونکہ ارواح کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، موت صرف ابدان پر آئے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بظہر اعلیٰ سے ثابت ہے کہ موت کے بعد جب روحوں کو دوبارہ ان کے اجسام میں لوٹایا جائے گا تو پھر ان کو جو عذاب یا ثواب ہو گا وہ راہی ہو گا اور اگر روحوں پر موت آتی تو ان کا ثواب یا عذاب دائمی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
كَيْرَ حَيْثُ يَمَتَّا أَنْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيَسْتَنْبِطُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْقَوْا مِنْهُمْ قِتْلًا
خَلْفَهُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(آل عمران: ۱۷۰-۱۶۹) ہوں گے

جب کہ قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل چکی ہیں اور ان کے جسموں نے موت کا زائقہ چکھ لیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ روحوں کی موت یہ ہے کہ وہ جسموں سے نکل جائیں پس اگر روح کی موت سے اس معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر صحیح ہے اور اگر روحوں کی موت سے یہ ارادہ کیا جائے کہ وہ محدود ہو جائیں گی اور عدم محض ہو جائیں گی تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ (الروح: ص ۳۳-۳۴ مطبوعہ دارالحدیث، مصر ۱۳۳۵ھ)

جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر

جسم پر موت آنے کے بعد روحیں مکمل رہتی ہیں اس میں بھی کئی اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: مومنین کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہوں گی خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں، بشرطیکہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض بان کو جنت میں جانے سے روک نہ لے۔
- (۲) ایک جماعت نے کلمہ جنت کے جہن میں دروازہ پر ہوں گی اور ان کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کا رزق پہنچے گا۔
- (۳) ایک جماعت نے کلمہ اپنی قبروں کے حتموں میں ہوں گی۔
- (۴) امام مالک نے کہا کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہے چلی جائے۔
- (۵) ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کہا کہ ان کی روحیں دوزخ میں ہوں گی اور مومنین کی روحیں جنت میں ہوں گی۔

- (۶) کعب نے کہا مومنین کی ارواح طہن میں ساتویں آسمان میں ہوں گی اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین کے نیچے جہنم میں ہوں گی۔
- (۷) ایک جماعت نے کہا مومنین کی روحیں حضرت آدم کی دائیں طرف ہوں گی اور کافروں کی روحیں حضرت آدم کے بائیں طرف ہوں گی۔

(۸) ان حزم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَمَا تَأْتِيَانِ هَٰذَا مِنَ الْغُلَامَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا جَنَّةٌ مِّمَّا كَسَبَا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ (الواقفہ: ۸۹-۸۸)

پس اگر مرنے والا مقررین میں سے ہو تو اس کو راحت،
نہ انہیں اور نعمت دہلی جنت ملے گی۔

پس تمام روحیں جنت میں رہیں گی، حتیٰ کہ ان تمام روحوں کو ان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، پھر یہ روحیں برزخ کی طرف لوٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بار جسموں میں لوٹے گا اور یہ دوسری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لے گا ایک فرقہ بیش کے لیے جنت میں جائے گا اور دوسرا فرقہ بیش کے لیے دوزخ میں جائے گا۔

(الروح ص ۸۸-۸۷، مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۷۵ھ)

روح کا خلوت اور مخلوق ہونا

اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ روح قدیم ہے یا خلوت اور مخلوق ہے، بعض علماء نے کہا روح قدیم ہے کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اللہ کا امر قدیم ہے اور مخلوق نہیں ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم، قدرت، معیت اور ہر کی اپنی طرف اشارہ کی ہے اسی طرح روح کی بھی اپنی طرف اشارہ کی ہے فقہاء جس طرح یہ عقیدت قدیم ہیں اسی طرح روح بھی قدیم ہے۔

مجھ یہ ہے کہ روح خلوت اور مخلوق ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ خالق کل شیء (الانعام: ۱۰۳) اللہ ہر چیز کا خالق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہے اس لیے روح بھی مخلوق ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا:

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا ۚ

میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں جب کہ آپ کچھ نہ تھے۔ (مریم: ۹)

یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی روح اور بدن دونوں سے فرمایا ہے، کیونکہ قتل بدن میں فہم اور عقل نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا کی روح پہلے موجود نہیں تھی۔

(۳) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ (الشع: ۹۶)

یہ شک انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، جب وہ کوئی

کامل ذکر کرے نہ تھا۔

اگر انسان کی روح قدیم ہوتی تو وہ فیہ پہلے ایک کامل ذکر کرے ہوتا۔

(۵) اَلَمْ يَتَوَقَّعِ الْاِنْسَانُ حِينَ مَوْتِهَا

وَالْحَيٰۤی لَمْ تَكُنْ فِیْ مَوَاقِفِہَا قَبْلَ مَوْتِہَا ۚ

قَضٰی عَلَیْہَا الْمَوْتَ وَتُرِیْلُ الْاٰخِرٰی ۚ اِلٰی

اٰجِلٍ مُّشْتٰی ۚ (الرحم: ۳۲)

اس آیت میں روح کا طلاق اور ظنون ہو غلط فہمی واضح ہے۔ (۱۷ روح ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۸۰ھ)
نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس میں تحقیق یہ ہے کہ نفس کا طلاق ذات پر بھی ہو تا ہے یعنی روح اور بدن کے مجموعہ پر اور صرف روح پر بھی ہو تا ہے روح اور بدن کے مجموعہ پر طلاق کی یہ مثالیں ہیں:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعوں کے ساتھ۔ (التوبہ: ۴۱)

فَمُتُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَانْقَلَبُوا بِنَفْسِكُمْ
اپنے خالق کو طرف توڑ کر لو اور اپنے آپ کو خود قتل کرو (یعنی روح اور بدن کے مجموعہ کو)۔ (البقرہ: ۵۴)

اور نفس کے روح پر طلاق کی یہ مثالیں ہیں:
وَلَوْ كُنْتُمْ رِافِئَ الظُّلُمُوتِ فِيمَا غَمَرَّتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ۖ أَخْرَجُوا
أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب یہ ظالم لوگ موت کی
فلکیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے
کہ اپنی روحوں کو نکالو، آج تم کو لذت والے عذاب کی سزا دی
جائے گی۔ (الانعام: ۹۳)

اے مطہر روح! تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال
میں کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی۔
اور جس نے روح کو خواہش سے روکا۔
بے شک روح تو برائی بری بھارتے والی ہے۔
بَاقِيَتُهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ ۖ أَوْ جِوَدَ الْإِلٰهِي
وَزَكَرَتْ رَاضِيَةً مُّرِيَّةً ۝ (انجیل: ۲۸-۲۷)
وَتَهَيَّأَ النَّفْسُ عَيْنَ الْهُدَى ۝ (الفرقان: ۴۰)
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارٌ بِالسُّوءِ ۝ (سج: ۵۳)

نفس کا طلاق تو صرف روح اور روح اور بدن کے مجموعہ پر ہو تا ہے، لیکن روح کا طلاق نہ صرف بدن پر ہو تا ہے اور
نفس اور بدن کے مجموعہ پر۔ (۱۷ روح ص ۳۰۴-۳۰۵ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۸۰ھ)

نفس نامادہ، نفس توامہ اور نفس مطہرہ کی تعریفات

علامہ میر سید شریف جرجانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

نفس نامادہ روح ہے جو طبیعت بدنی کی طرف مائل ہوتی ہے اور لذتوں اور شوائب حسیہ کا حکم دیتی ہے اور دل کو
مطلی جانب کی طرف کھینچتی ہے یہ تمام برائیوں کا کلویں اور اخلاق مذمومہ کا منبع ہے۔

نفس توامہ روح ہے کہ جب اس کی جبلت ظلمانی کی وجہ سے کوئی برا حکم صادر ہو جاتا ہے یا غفلت میں مستغرق
ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور اس برائی سے توبہ کرتی ہے۔

نفس مطہرہ یہ وہ روح ہے جو عقل کے نور سے پوری طرح منور ہوتی ہے اور مذموم صفت سے مجرود ہوتی ہے اور
اخلاقی محمودہ سے متصف ہوتی ہے۔

علامہ میر سید شریف جرجانی نے مطہرہ نفس کی یہ تعریف کی ہے:

یہ وہ لطیف جوہر بخاری ہے جو حیات، حس، نور حرکت ارادی کی قوت کا حامل ہے اور اس کا حکم روح حیوانی ہے یہ وہ

جو ہر ہے جو بدن کو روشن کرتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کی روشنی منقطع ہو جاتی ہے اور خیزند کے وقت فقط ظاہر بدن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے نہ کہ بدن کے باطن سے، کیونکہ موت انتفاع کلی ہے اور خیزند انتفاع ناقص ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر نفس کو بدن کے ساتھ تین طرح متعلق کیا ہے: (۱) نفس کی روشنی تمام اجزاء بدن پر ہو خود ظاہر ہوں یا باطن، اور یہ بیداری ہے۔ (۲) نفس کی روشنی صرف ظاہر بدن سے منقطع ہو باطن سے منقطع نہ ہو یہ خیزند ہے۔ (۳) نفس کی روشنی بدن کے ظاہر اور باطن دونوں سے منقطع ہو جائے۔ یہ موت ہے۔

(۱) تحریکات ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۱ھ

عالم خلق اور عالم امر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا آپ ایک شراخ کے ساتھ ٹپک لگائے ہوئے تھے اس وقت وہاں سے کچھ یہود گزرے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان سے روح کے متعلق سوال کرو، اس نے کہا تمہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے نے کہا وہ تم کو ایسا جواب نہ دیں جو تم کو پسند ہو، پھر انہوں نے کہا ان سے سوال کرو سو انہوں نے آپ سے سوال کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف وحی کی جاری ہے میں اپنی جگہ کھڑا رہا پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفُتُوحِ قُلِ الْفُتُوحُ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
رَبِّهِ وَمَا أَوْفَيْتُمُوهَا مِنَ الْوَعْدِ إِلَّا تَقُولُ كَلَّا ۝
اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں،
آپ کہے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض
تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۰۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ لمسلم رقم الحدیث ۳۴۹۹)

میرے رب کے امر سے مراد یہ ہے کہ روح عالم خلقت سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے جو عالم الغیب والاموات ہے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے یعنی روح اس امر سے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بعض علماء نے کہا عالم خلق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہو سے پیدا فرماتا ہے اور عالم امر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو صرف لفظ کن سے پیدا فرماتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟

حافظ شلب الدین احمد بن جریر مقدانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابن جریر طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس قصہ میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے گا جب کہ وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ جو کلمہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلع فرمایا ہو اور آپ کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ آپ ان کو مطلع فرمائیں۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۱ھ)

علامہ سیوطی اور علامہ قسطلانی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (شرح المصنوع ص ۱۳۸۸ شذائہ الساری ج ۲ ص ۲۳۳)

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

میں کتابوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو اور یہ کیونکر ممکن ہے جب کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ بتادیا جس کا آپ کو علم نہ تھا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

(محرم القاری ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۳۸ھ)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

عقل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہو گا نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور یہ نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہو تا ہے اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ ایسی ہے جیسی عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ ہے۔ (ایضاً معلوم ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مصر)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

عام فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے، بلکہ روح کے مسئلہ کے لاطعلیٰ تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا: رخصن لے قرآن کا علم دیا (الرمان: ۱۰۲) اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتادیا اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے (الانعام: ۱۲۳) اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے علم میں زیادتی فرمائے (آل عمران: ۱۰۳) اور قرآن کی صفت میں فرمایا پر خشک و ترجز کا ذکر قرآن کریم میں ہے (الانعام: ۵۸) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائی کہ اے اللہ! ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتا۔ سو جس شخص کریم کی یہ شان ہو ان کے متعلق یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو جب کہ یہ مسائل مشہور میں سے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک بخاری ہے کہ یہ سونے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقہ سے جواب دیا۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ سید محمود انوسی متوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن برید سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آپ کو روح کا علم نہیں تھا اور شاید اس (عبد اللہ) کا یہ زعم تھا کہ روح کا علم متعین ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا حتیٰ کہ آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا جس کا علم دیا جانا ممکن تھا جیسا کہ امام احمد اور امام ترمذی کی اس روایت میں ہے اور امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کو میں انصار اور یثربی نماز میرے مقدس حوی میں سے پڑھی، مجھے نماز میں آگاہی گئی میں نے اپنے رب عزوجل کو حسین صورت میں دیکھا فرمایا اے محمد! یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا اے میرے رب! میں نے نہیں جانتا پھر فرمایا اے محمد! یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا اے میرے رب! میں نے نہیں جانتا پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان ان پودوں کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔

(روحِ تعالیٰ ج ۱۵ ص ۶۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۱ھ)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ۵۲۷ھ لکھتے ہیں:

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا آپ کو حکم نہ دیا ہو اور بعض علماء نے علمِ قیامت کے متعلق بھی یہی کہا ہے اور بندہ مسکین (اللہ تعالیٰ اس کو نور علم اور جہن کے ساتھ خاص فرمائے) یہ کتاب ہے کہ کوئی مومن عارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے، جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

(ادراج النہج ج ۲ ص ۳۶۰ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ مکہ ۱۳۹۷ھ)

مفتی محمد شفیع دیوبندی حنفی ۳۹۷ھ لکھتے ہیں:

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور قسم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اس کی نفی کرتی ہے نہ اثبات۔ اگر کسی نبی جو رسول کو وحی کے ذریعہ یا کسی ولی کو کشف و الہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں۔

(سارف قرآن ج ۵ ص ۵۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر (بافترض) ہم چاہیں تو ہم ضرور اس قسم وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلہ میں آپ کو کوئی حمایت نہ مل سکے، ہاں آپ کے رب کی رحمت کے سبب شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے (نہی اسرائیل: ۸۷-۸۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت کم علم دیا ہے، اور اس آیت میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکل لے۔ یہی طور کہ دلوں سے اس علم کو مٹا دے اور کہیں سے بھی اس کو محو کر دے، مگر چاہا تو ہمارے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہاں آپ کے رب کی رحمت کے بغیر اس وحی کا سینوں اور جھینوں میں ہلکائی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے اور چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور جھینوں میں محفوظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کا فضل آپ کے شامل حال ہے۔

دلوں سے علم کا نکل جانا

زیادین لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشیاء کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہو گا جب علم چلا جائے گا میں نے کہا یا رسول اللہ! علم کیسے چلا جائے گا مگر انہوں نے فرمایا کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہی قیامت تک ہو تا رہے گا آپ نے فرمایا زیاد! تمہاری بی بی تم پر روئے! میرا خیال تھا کہ تم عینہ میں سب سے زیادہ سمجھ دار شخص ہو، کیا یہ یہود اور نصاریٰ تو رات اور شب کو نہیں

ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں، ہم پر آسمان کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر کے گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے (بے حجاب) لے آئیں یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر (بھی) ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کیسے میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے ﴿نبی اسرائیل: ۳۰﴾

تبلیغ اسلام سے دست کش ہونے کے لیے کفار مکہ کی پیش کش

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب بن ربیعہ، شبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن الحارث، ابو بکر بن ہشام، الاسود بن المطلب، زمعہ بن الاسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبد اللہ بن ابی اسہ، ابی اسہ بن ابی اسہ، بن خلف اور دیگر بڑے بڑے کفار قریش فروغ آئیں کہ وقت کعبہ میں جمع ہوئے، پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کسی کو بھیج کر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور ان سے اس دین کے حقائق پتہ کرو جس کی وہ دعوت دیتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، اور اللہ کی قسم! ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عرب کے کسی شخص نے اپنی قوم کو اتنا تصنع نہیں پہنچایا جتنا تم نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے، تم نے ان کے باپ دادا کو برا کہا، ان کے دین کی مذمت کی، ان کے خداؤں کو برا کہا، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، اور جماعت میں تفرقہ ڈالا اور کوئی ایمانی نہ تھی جو تم نے ہمارے ساتھ نہ کی ہو، اگر تم نے یہ سب کچھ مل و دولت کے حصول کے لیے کیا ہے تو ہم تمہارے پاس مل و دولت کا ذخیرہ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مل دار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس کارروائی سے شرف اور بزرگی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بن لیتے ہیں، اور اگر تم اس سے ملک اور سلطنت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا پادشاہ بن لیتے ہیں اور اگر کوئی جن تم پر غلبہ ہو گیا ہے تو ہم مل خرچ کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں، حتیٰ کہ تم تندرست ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے، میں تمہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس سے میری یہ فرض نہیں ہے کہ تم سے مل حاصل کروں اور نہ میں تم پر بزرگی اور بڑائی چاہتا ہوں اور نہ میں تم پر پادشاہت چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم کو خوش خبری دوں اور ڈراؤں، میں میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچانے اور تمہاری خیر خواہی کی، پس اگر تم نے میرے لئے ہوئے دین کو قبول کر لیا تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور اگر تم نے میرے پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق میری خبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔

کفار مکہ کا فراموشی، معجزات طلب کرنا

کفار قریش نے کہا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری پیش کش کو قبول نہیں کرتے تو سنو! ہمارے شر سے بچ کر کوئی اور شر نہیں ہے اور نہ ہم سے زیادہ سخت کسی کی معیشت ہے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کرو جس نے تم کو بھیجا ہے کہ وہ ان پناہوں کو دور در دور بنائے جنہوں نے اس شر کو ہم پر تلگ کیا ہوا ہے، اور ہمارے شر کو وسیع کر دے اور ہمارے لیے ایسے دریا جاری کر دے جیسے ملک شام اور عراق میں دریا ہیں، اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا میں سے کسی کو

زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور قصی بن کلاب کو بھیج دے، کیونکہ وہ سچا آدمی تھا ہم اس سے تمہاری دعوت کے متعلق پوچھیں گے آیا تمہاری دعوت حق ہے یا باطل ہے، اگر اس نے تمہاری تصدیق کر دی اور تم نے ہمارے مقابلہ کو پورا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ہم جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ واقعی اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا میں تمہارے پاس اس حکم کے لیے نہیں بھیجا کیا ہوں، میں اللہ کے پاس سے تمہارے لیے دین کا پیغام لایا ہوں، اور میں نے اپنا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ انہوں نے کہا اگر تم ہمارے لیے یہ مقابلہ نہیں کرتے تو اپنے لیے اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو تمہارے دین کی تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے ہم کو جواب دے، اور تم اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے لیے پابندی اور محلات بنا دے اور تمہیں سونے اور چاندی کے خزانے دے حتیٰ کہ تم حلاش معاش سے مستغنی ہو جاؤ۔ کیونکہ تم ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہو اور ہماری طرح روزی کی تلاش میں رہتے ہو، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے نزدیک تمہاری بہت فضیلت اور وجاہت ہے۔

تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اپنے رب سے اس طرح کے سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری سنانے کے لیے اور خداپ سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اگر تم نے میرے پیغام کو قبول کر لیا تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ پھر کفار قریش نے کہا تو پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر تمہارا رب چاہے تو وہ ایسا کرے گا، ہم تم پر اسی وقت ایمان لائیں گے جب تم آئیں اگر گزرو گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا میں اللہ کی شہادت پر موقوف ہے وہ اگر چاہے گا تو تمہارے ساتھ ایسا کرے گا، پھر انہوں نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آیا آپ کے رب کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ سے یہ سوال اور یہ مقابلہ کر رہے ہیں، پھر آپ کا رب آپ کو بتائے گا کہ آپ کا رب ہمارے ان فرمانی مجربات کے متعلق کیا کرے والا ہے، اور آپ کو اس سلسلے میں کیا جواب دے گا کیونکہ ہم نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور ہم کو معلوم ہے کہ عباد میں ایک شخص ہے جو آپ کو سکھاتا ہے اس کا نام رحمن ہے اور ہم اللہ کی قسم رحمن پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر حجت پوری کر دی ہے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ (الحیۃ النبیہ ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ص ۳۳۴)

فرمانی مجربات نازل نہ کرنے کی وجوہات

علامہ ابوالقاسم عیدارکن بن عبد اللہ سبکی متوفی ۵۸۱ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجربات کا مقابلہ کیا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے پیچھے دھکیل دیا جائے اور آپ پر فرشتے نازل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ اور یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے اچھٹا لینے کی حکمت سے جنابت تھی کہ اس کے بندے رسولوں کی تصدیق کریں اور دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لائیں، اور اس وجہ سے ان کو ثواب ملے، اور اگر تمام تجلیات

اشارے جاتے اور ان کو رسولوں کی پشت کھدوایا علم ہو جاتا تو پھر ثواب اور عذاب دینے کی حکمت ہی باطل ہو جاتی کیونکہ جس کام میں انسان کے خور و فکر کا سبب ہو اس پر اس کو اجر نہیں دیا جائے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت پر ایسے معجزات اور دلائل فراہم کیے جن میں انسان کے خور و فکر کو غل ہو اور وہ ان دلائل میں خور و فکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے تاکہ اس کو اجر کا مستحق قرار دیا جاسکے اور نہ اللہ تعالیٰ اس پر ظور تھا کہ وہ انسانوں سے ایسا کلام کرے جس کو وہ سن سکتے اور وہ اس سے مستغنی ہو جائے کہ ان کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق کی دو قسمیں کیں دنیاوی نبی کی تصدیق کو دلائل کے ساتھ خور و فکر پر مبنی کیا کیونکہ دنیا دار تکلیف اور دار امتحان ہے اور ربی نبی کی تصدیق کرنے اور نہ کرنے کو ثواب اور عذاب پر مرتب کیا اور آخرت میں نبی کی تصدیق اضطراری اور بدیہی طور پر ہو جائے گی کیونکہ جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی خبر دی تھی ان سب کا مشاہدہ انسان کی آنکھ کر لے گی اور آخرت کی تصدیق میں کوئی ثواب اور جرہ نہیں ہو گی کیونکہ اس میں انسان کے کسی امتحان اور کسی آزمائش کا غل نہیں ہو گا۔ اسی طرح کفار قریش نے جن معجزات کا مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے آکر ان سے باتیں کریں اور وہ اللہ اور فرشتوں کو بے حجاب دیکھیں اس سے اضطراری اور غیر اختیاری طور پر نبوت اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق ہو جاتی اور ان کے امتحان اور آزمائش کا کوئی موقع نہ رہتا اور ثواب اور عذاب کا امتحان بے معنی ہو جاتا اور رعینوں اور رسولوں کو پیچھے کی حکمت باطل ہو جاتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی معجزات پورے نہیں کیے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے فراموشی معجزات پورے کیے جیسے حضرت صل علیہ السلام کی قوم کے مطالبہ پر پھر کی چٹکن سے اونٹنی اور اس کے بچہ کو برآمد کیا لیکن ان کی قوم پھر بھی ایمان میں لائی اور حضرت صل علیہ السلام کی کھذیب کی اور وہ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی بے حرمی کی اور اس کی کو نہیں کھڈا لیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی معجزات پورے نہیں کیے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا نَبِیٍّ إِلَّا أَنْ تَكُذِّبَ (نہی اسرائیل: ۵۹)

اور ہمیں (فراموشی) معجزات نازل کرنے سے صرف یہ چیز مانع ہے کہ پچھلی امتوں کو نگ ان کی کھذیب کر رکھتے تھے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے معجزات طلب نہیں کر رہے نہ کسی ابھمن اور شک و شبہ کو دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ محض علوٰی مفہد اور مشہوری کے طور پر سوالات کر رہے ہیں اور اگر بغرض ان کی فرمائش کو پورا کر بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایمان میں لائیں گے اور ان کے یہ مطالبات صرف کٹ جتنی پر مبنی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی معجزات پورے نہیں کیے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی فرمائش پر کوئی معجزہ نازل کیا جائے اور وہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کرے اس کو یخ زمین سے اکھاڑ پھینکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کرے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَهْلُ الْإِيمَانِ (الاحزاب: ۳۳)

اور اللہ تعالیٰ بھی یہ شلن نہیں کرے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل فرماتے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے یقین اور اطمینان کے لیے جتنے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نازل کر چکا تھا اب مزید معجزات کی ضرورت نہ تھی۔ (الروض المصنوع ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

معجزات کے مقدر پر نبی ہونے کی بحث

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہہ کر فراموشی معجزات باطل کرنے سے انکار فرمایا اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات صادر کرنے اور ان کے اعتبار پر قیامت تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر قیامت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمادیے تھے ان کے اعتبار پر آپ کو قدرت حق اور اختیار تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کی قدرت عطا کی ہے ہم ان کاموں کو اپنے اختیار اور قدرت سے صادر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کے بغیر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، معجزہ کے مقدر ہونے کی عمل بحث ہم نے الا عرفہ: ۲۹ اور انفال: ۱۸ کی تفسیر میں بیان کر دی ہے اس بحث کو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تحقیق

آیت: ۹۳ میں فرمایا ہے: آپ کیسے میرا بچہ ہیں؟ میں تو صرف بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ایک معرکہ الاراء مسئلہ ہے اور اس میں بہت تفریق کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو نور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تفریق کرتے ہیں اور آپ کو انسا بشر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ بشر ضرور ہیں لیکن افضل البشر ہیں اور آپ کے کسی وصف میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی ستینی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

عقیدہ دینی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اور رسول ہونے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملکہ بھی رسول ہیں۔

عقیدہ انبیاء و بشر ہے اور وہ نہ کوئی جن، نہی ہوانہ عورت۔ (امداد شریعت ج ۱ ص ۱۷۷ مطبوعہ مطبعہ نظام علی بیڈ سنٹر لاہور)

صدر الافاضل علامہ سید محمد فہیم الدین مراد آبادی ستینی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

انبیاء و بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وحی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی سبب واسطہ۔

آداب العقائد ص ۸، مطبوعہ مدینہ شنگ کتب کراچی

اعلیٰ حضرت امام ہامد رضا فاضل ربیعی ستینی ۷۷۳ھ سے سوال کیا گیا:

زید کا قول یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک بشر تھے کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے: **مَنْ مِثْلُ الْبَشَرِ**

انسا بشر موشکک اور خواص شریعت بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں بلاشبہ موجود تھے، کیا کائنات پر جماع کرنا بیجا

ہوگا؟ آپ ہو یا نہ ہو، سو فیو امور خواص شریعت سے نہیں ہیں؟ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اگر کوئی

بشریت کی بنا پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ جلا خلق حرکت ہے جیسا کہ عارف بطلانی

سے منقول ہے کہ لو انی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم (امیر اجنادین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

جھنڈے سے بلند ہے)۔

اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا قدس سرہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

الجواب: مستحق کو قبیل اور تفسیر میں ۲۲ روز سے طیل اور مسئلہ ظاہر دین غیر محتاج دلیل اللہ اعرف بہ ان ارجلی

کلمات پر اکتفا ہوتا ہے عموماً کوا قول مسلمانوں کا قول ہے اور زید نے وہی کلمات کافر کہا کرتے تھے قالوا انا انتم الابشر
مسلمان کافروں نے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی بلکہ زید بھی اسلام کا قول ان کافروں کے قول سے بعید تر ہے وہ جو انبیاء علیہم
الصلوة والسلام کو اپنا سا بڑھاتے تھے اس لیے کہ ان کی رسالت سے منکر تھے کہ انا انتم الابشر مسلمان واما العرب
البرحمن من شئنا ان انتم لامسکذبون تم تو نہیں مگر ہماری مثل بشر اور زمین نے کچھ نہیں اتارا تم نرا جھوٹ کہتے ہو
واقعی جب ان جنم کے نزدیک وحی نبوت ہاتھ میں آئی تو انہیں اپنی ہی بشریت کے سوا کیا فکر آتا لیکن ان سے زیادہ دل کے
اندھے وہ کہ وحی و نبوت کا اقرار کریں اور پھر انہیں اپنا ہی سا بڑھائیں زید کو قول انصا انا بشر مثلکم سو بھلا اور
یوحی الہی نہ سو بھلا جو غیر متعلق فرق کو ظاہر کرتا ہے زید نے انسانی کھڑا لیا جو کافر لیتے تھے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت
جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملکیت سے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں ظاہریوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے
مقصود غلط کان سے اس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا و تقدار شلو فرما تا ہے ولو جعلناہم لک الجعلہ رجلا
وللبسا علیہم ما یلبسون اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجے تو ضرور اسے موی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور
انہیں اسی شہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری صورت و کچھ کر انہیں
اوروں کی مثل بشر سمجھنا ان کی بشریت کو اپنا سبب بنانا ظاہریوں کو رہنمائی بخلو ہو گا ہے۔ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔

ہماری ہا لولیا ہوا شد

انبیاء را ہم چو خود چرا شد

ان کا کھانا بیسویا یہ افضل بشری اس لیے نہیں کہ وہ ان کے ممکن ہیں حاشا لست کا حد کم اتنی ہیست عند
ہمیں یہ معنی و بسوقہ بنی ان کے یہ افضل بھی اقامت سنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر امت میں طریقہ محمود
لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں سکھائیں جیسے ان کا سود لیں حدیث میں ہے اہنی لانیسی ولكن انسی لیستین
ہمیں بھولنا نہیں بھلا یا جانہوں تاکہ حالت سوس امت کو طریقہ ملت معلوم ہو۔

امام اجل محمد عبدی زائن الخراج کی قدس سرمد عل میں فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بشری کھانا بیسویا عمل اپنے نفس کریم کے لیے نہ فرماتے تھے بلکہ بشر کو اس
دلانے کے لیے کہ ان افضل میں حضور کی اقتداء اور کریں کیا نہیں دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح
کر تا ہوں اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور
عورتوں کی محبت دلائی گئی ہے نہ فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فرمایا تمہاری دنیا میں سے تو اسے اوروں کی طرف
اصناف فرمایا نہ اپنے نفس کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مولیٰ
عزوجل کے ساتھ خاص ہے جس پر یہ اور شلو کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نما میں رکھی گئی تھی تو حضور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر صورت بشری اور باطن مکی ہے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل بشری محض اپنی
امت کو اس دلائے اور ان کے لیے شریعت قائم فرماتے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور کو ان میں سے کسی شے کی کچھ
حاجت ہو جیسا کہ اور بیان ہو چکا انہیں اوصاف جلیلہ و فضائل حمیدہ سے محل کے باعث پیار سے جابل یعنی کافرنے کا اس
رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور ہزاروں میں چلتا ہے عموماً سچ لکھا کہ یہ قول حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرماتے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تو واضح و بقیس امت و مدخلو نعمانیت ہے اول

دوم ظاہر اور سوم یہ کہ صحیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے خصال پر غور کیا اور خدا کا بیڑا کماحقہ خصال محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی عظمت میں کاندھ اڑھ کون کر سکتا ہے، یہی اس غلو کے سدباب کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کوہ میں تم جیسا بشر ہو خدا کا بیڑا خدا کا بیڑا نہیں بلکہ یوحی الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افراغ فرما کر انیت کے لیے پستلا کر تھا اور دفع تقریب الہییت کے لیے دو سرا کھڑا ہی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا اقل سبحن دمی ہل کنت الا بشرا و اسو لا تم فرما دو یا کی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں ہوں میں تو انسان رسول ہوں انہیں دونوں کے درج کو کلمہ شہادت میں دونوں فقط کریم جمع فرمائے گئے اس بعد ان محمد عبدہ و رسولہ بندے ہیں خدا انہیں ہیں رسول ہیں خدا اسے جدا نہیں، شیطان اس کی کہ دو سرا کھڑا اتنا زاعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ وضع پر اکتفا کر کے اسی خصال کا اثر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعویٰ صلوٰۃ کو صرف ملائی حرکت کلمات کی حرکت تو یہ بھی ہے کہ کوئی بلا وجہ زید کو مٹا نہ چارے مارے یعنی اس زید کو جس نے کفر و مخالفت نہ کیے ہوں پھر کلمہ یہ اور کلمہ وہ دعویٰ صلوٰۃ کے تفرغ خاص ہے اور اس کا لایا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف معاذہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارضیت کا دعائیت کرنا محض افتراء اور جحشی ہے حاشا کوئی ولی کیسے ہی مرتبہ عظیم پر ہو سکا کہ دائرہ غلامی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا انکرا انبیاء تو دعویٰ صلوٰۃ کر نہیں سکتے شیخ الانبیاء خلیل کبرا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ بن کر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا ہذا افضلکم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سب پر افضل ہوئے کسی کو منہ سے دعویٰ ارضیت کرے گا اور جو کرے حاشا دل نہ ہو گاشیطان ہو گا حضرت سیدنا یزید بطنی اور ان کے اصحاب و تلامذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وقت و درود تجلی خاص شجرہ موسویٰ ہوتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو درخت میں سے نکلنے والا موسیٰ اسی اللہ رب العلمین اسے سوئیے بے شک میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا کیا یہ بیڑے کا تھا یا شاہد بلکہ واحد قرار دے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی، کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب یزید پر نہیں، نہیں میں وہ ضرور تجلی فرمائی تھی کلام یزید کی زبان سے سنا یا تھا جیسے درخت سے سنا گیا اور حکم اللہ عز وجل تھا اسی نے وہ فرمایا موسیٰ اسی اللہ رب العلمین اسی نے یہی بھی فرمایا سبحانی ما اعظم شأنی اور ثابت ہو تو یہ بھی کہ لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لواء افری لواء محمدی سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ (اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یزید نے بظاہر لوائی ارفع من لواء محمد کا تعویذ حقیقت میں اللہ کا کلام تھا اور اللہ فرمایا تم میرا جعزا محمد کے جعزہ سے بلند ہے، جیسے شجرہ موسویٰ سے اللہ کا کلام سنا گیا تھا اسی طرح یزید سے اللہ کا کلام سنا گیا۔)

(تذکرہ رضویہ ج ۳ ص ۳۵۵-۳۵۴ مطبوعہ دارالعلوم امیرہ کربلا ۱۳۳۴ھ)

شیخ خلیل احمد سارنہ ری حنفی ۱۳۳۶ھ لکھتے ہیں:

کوئی ادنیٰ مسلمان بھی فقہ عالم علیہ الصلوٰۃ کے تقرب و شرف کلمات میں کسی کو مٹا نہیں آپ کا نہیں جانتا البتہ نفس بشریت میں مٹا نہیں آپ کے بدلے بنی آدم ہیں کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قل انما ابشر مشرککم اور بعد اس کے یوحی الہی کی قید سے پھر وہی شرف تقرب بعد انیت و عاکست بشریت فرمایا پس اگر کسی نے یوحی بنی آدم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کے کہ زیادہ تو خود نص کے موافق ہی کہتا ہے۔

نیز لکھتے ہیں:-

لا ریب فی شریعت میں اور اولاد آدم ہونے میں ہے اور اس میں مساوات یہ نص قرآن ثابت ہے اور کلمات تقرب میں کوئی نہ پہلی کے نہ مثل چلے۔ (راہیں قطعہ ص ۳۰ مطبوعہ علیٰ محکومہ)
شیخ سارخیزی کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ نفس بشریت میں تمام انسان آپ کے مماثل اور مساوی ہیں ہمارے نزدیک یہ کتاب صحیح ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں عام انسانوں کی بہ نسبت ایک وصف ذکر ہوتا ہے جو نبوت ہے وہ حامل وحی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں اس لیے نبی کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت مماثل اور مساوی نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ نبوت سے قطع نظر تو نفس بشریت میں مساوات ہے تو میں کہوں گا کہ اس طرح تو نفس حیوانیت میں نفس سے قطع نظر انسان گدھوں، کتوں اور خزیروں کے مماثل سمجھا دی ہے اور ایسا کہنا انسان کی توہین ہے، اسی طرح نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے مماثل اور مساوی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں ہے قل انا انسا بشر مثلکم (۱) گفتہ: ۱۰۰ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی سَمَاءٍ تَطْبُورُ
بِجَسَدٍ مِّثْلِ الْإِنْسَانِ إِلَّا أَتَتْكُمْ بِوَحْيٍ مُّسْتَعَرِفٍ (الانعام: ۳۸)

اس آیت کاغہ ضایہ ہے کہ زمین اور فضا کے تمام جاندار اور تمام پرند انسانوں کی مثل میں تو اس طریقہ سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان چل، بگدھ، اور بندر اور خزیر کی مثل ہے تو کیا یہ انسان کی توہین نہیں ہے، فقہ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اور ان کی مثل میں تو یہ بھی آپ کی توہین ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں عام انسانوں کی مثل میں کسی وجودی وصف میں کوئی انسان آپ کی مثل نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ممانعت عدلی وصف میں ہے ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں، نہ ہم واجب اور قدیم ہیں نہ آپ واجب اور قدیم ہیں نہ ہم مستحق مہلت ہیں نہ آپ مستحق مہلت ہیں اور یہ آیت اسی معنی پر دلالت کرتی ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْكَلَامُ
فَأَنبِئُكُمْ بِالْوَعْدِ (۱) گفتہ: ۱۱۰

میں بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا

موجود ایک ہی معبود ہے۔

اس بحث کی مزید وضاحت کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۵ ص ۲۸-۸۷ (مطبوعہ فرید بک سنٹر ۱۳۸۰ء) دیکھا جائے اور ضرور مطالعہ فرمائیں۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا

اور لوگوں کو ایمان لانے سے عین یہ چیز مانع ہوئی کہ یہ بھی ان کے اس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کیا

أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (۲) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مِلْكَةٌ

اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے ۵ آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے ہوتے

يَكْمُشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝۱۰

اور اطمینان سے پہنچے پھر آئے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے ۝

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَرِيفًا اَيْدِيَّ وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بَعِيْدًا خَيْرًا

آپ کہیے میرے اور خدا سے دریاں اشرف کافی گراہ ہے، پہلے تک وہ اپنے بندوں کی بہت غبر کھنے والا اور ان کو خوب

بَصِيْرًا ۝۱۱ وَمَنْ يُّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ

بیچنے والا ہے ۝ اور جس کو اشر ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گم راہ کر دے تو ان کے لیے

يُجَدِّ لَهُمْ اَوْلِيَاءٌ مِّنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰٓى

آپ اشر کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مومنوں کے

وَجُوْهِرُهُمْ عُمِيَآۤءٌ وَكَيْۤمَا وَصَمَّا مَا دُرُّهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝۱۲

بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے کو لگے اٹھ رہے ہوں گے، ان کا کھولا نافذ ہے، جب جہنم بجے گی کہ ہم اس کو ان

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا وَقَالُوْۤا اِذَا كُنَّا عِظَمًا وَّ

کے لیے اور بڑھ جائیں گے ۝ ان کی یہ سزا اس بندہ پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اور کہا کیا جب ہم بڑھ جائیں اور بڑھ

رُفَاتًا اِنَّا لَنَبْعُوْهُنَّ خُلُقًا جَدِيْدًا ۝۱۳ اَوَلَمْ يَرَوْۤا اَنَّ اللّٰهَ

پر جاؤں گے تو کیا واقعی ہم ان سے پیدا کیا کہے ضرور اٹھائے جائیں گے ۝ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اشر نے تو

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ

تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تو وہ) ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور

جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰٓى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا الْكُفُوْرًا ۝۱۴ قُلْ لَّوْ

اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے پس ظالموں نے کفر کے سوا ہدایت کی ہر چیز کو انکار کیا ۝

اَنْتُمْ تَبْلُكُوْنَ خٰزِنِ رَحْمَةً رَبِّآِىۤٓ اِذَا اَلَمَسَكُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ ۝۱۵

آپ کہیے اگر تم زراعت پر امن سے کھاتے ہو تو ان کے مالک ہوتے تو تم غنیمت کے دوسرے ان کو دے دیتے

تَبْيَٰنُ الْقُرْآنِ جلد ششم

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

اور ذرا صل) انسان ہے ہی بخیل ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور لوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے ۵ آپ کئے اگر زمین میں فرشتے بیٹے اور اطمینان سے چلنے پھرنے تو ہم ان پر آمین سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے ۵ آپ کہتے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کلن گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے ۵ (بنی اسرائیل: ۶۱-۶۳)

زمین والوں کے لیے کسی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ شبہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا تو وہ آپ کو نبی مان لیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ فرشتوں کو نبی ماننا بھی اس پر موقوف ہے کہ وہ کوئی مجروح نہ ہو اور اول آخر حجت مجزہ ہے تو جب (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر مجروح پیش کر دیا تو تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے اس جواب کی طرف اشارہ آیت ۳۳ میں اور نقطہ ہدایت سے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر روئے زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا کیونکہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جب روئے زمین پر رہنے والے انسان اور بشر جن تو یہ ان کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجتا مناسب تھا یہ تقریر آیت ۳۵ میں ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کی تائید میں مجروح نازل فرمایا تو میری نبوت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت حاصل ہو گئی اور میری نبوت پر اس کی شہادت کافی ہے، پھر فرمایا بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے خواہر اور برادر اور ان کے جاننے والا ہے اور وہ ان کے دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اس کو علم ہے کہ ان کے شہادت محض حسد اور غلو پر مبنی ہیں حق کو سمجھنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ تقریر آیت ۳۶ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کو اللہ ہدایت دے سو ہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مومنوں کے بل آٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور سرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب بھی وہ بھیجے گئے تو ہم اس کو ان کے لیے اور مجزہ دے دیں گے ۵ (بنی اسرائیل: ۶۷)

کافر کے سر کے بل چلنے اور قیامت کے دن اس کے اندھے، گونگے اور گونگے ہونے کی

توجیہ ملت

اس آیت میں ان ہٹ و مہم کافروں کے حلق و میدہ جو واضح دلائل اور روشن معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی! قیامت کے دن کافرانہ کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا جس ذات نے اس کو دنیا میں جبر سے چلا دیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سر کے بل چلائے؟ قلنہ نے کہا کہ نہیں! ہمارے رب کی عزت کی قسم!

(مجملہ لغوی رقم القلم: ۷۳۷ ص ۷۳ مسلم رقم القلم: ۸۰۲ سنن الترمذی رقم القلم: ۲۱۳۲)
نیز اس آیت میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافراں سے، گونگے اور بہرے ہوں گے حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن دیکھتے ہوئے تھے اور سنتے ہوں گے۔

دیکھنے کا ثبوت اس آیت میں ہے:
وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
خَوِّفَعُوهُمْ وَلَمْ يُجِزُوا عَنْهَا مَعْرِفًا
اس میں جو گنہگارے جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی
(۱) لگت: ۵۳) جبکہ نہیں پائیں گے۔

اور سنتے کا ثبوت اس آیت میں ہے:
وَإِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ يَبُغْضُونَ فَسَبُّوا لَهُمْ
تَعْمِيطًا وَزَيْفِيرًا (۱) (الفرقان: ۱۲)
اور جب دوزخ میں دوسرے دیکھے کی تو وہ اس کا فخر سے
بچہ اور بچھاڑنا نہیں گے ○

اور روئے کا ثبوت اس آیت میں ہے شرکین قیامت کے دن کیس گئے:
وَاللَّوْزِيتَا سَاكِنَا مُشْرِئِينَ (۱) (الانعام: ۲۳)
اور اللہ کی قسم جو ظہار پروردگار ہے انہم شرک نہ تھے ○
اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ اندھے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ان کو
خوشی ہو اور دوسرے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور وہ گونگے ہوں گے
اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے انہیں خوشی ہو۔

(۲) عطائے کما وہ اللہ کا جہل دیکھنے سے اندھے ہوں گے اس کا کلام سننے سے بہرے ہوں گے اور اس کے ساتھ کلام
کرنے سے گونگے ہوں گے۔

(۳) مقابلے کما وہ اس وقت اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے جس وقت ان کو دوزخ میں داخل ہونے کے لیے کہا
جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

قَالَ اسْكُنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ
(۱) (المومن: ۱۰۸) سے ثابت نہ کرو۔
اللہ فرمائے گا اسی میں دھنکارے ہوئے نہ رہو اور مجھ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی یہ سزا اس بناء پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا کیا جب ہم
بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے ○ کیا انہوں نے اس پر فوراً نہیں کیا
کہ اللہ ہی نے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تو وہ) ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور اس نے ان کی
ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پس ظالموں نے کفر کے سوا (اپنی ایت کی) اور چیز کا انکار کیا ○

(فی السراکیل: ۹۹-۹۸)

اس سے پہلے آیتوں میں مکرر نبوت کے ثبوت کے جواب دیے تھے اور اس آیت میں حشر اور نشر کے مکرر کرنے کے
شبہ کا جواب دیا ہے اور اس کی تفسیر کی بارگزر ہو چکی ہے وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب جہنم میں مل کر ملے ہو جائے
گا اور بڑیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور مہور ایام سے ہمارے ذرات دوسرے ذرات میں غلط

لط ہو جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے کیے ممتاز ہو کر جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور عدم محض سے ان کو جو دم لا چکا ہے اس کے لیے ان کی شکل کو دوبارہ پیدا کرنا یک مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیے اگر تم (بافترض) میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ذریعے ان کو روکے رکھتے اور (دراصل) انسان ہی بخیل ہے (بنی اسرائیل: ۳۰)

حرص کی مذمت

کفار مکہ نے یہ کہا تھا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چتر نکال دیں (بنی اسرائیل: ۹۰) انہوں نے اپنے مشرور میں دریاؤں اور چشموں کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ ان کے اسواہ زیادہ اور ان کی معیشت ان پر وسیع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کی پیداوار کا ان پر زیادہ ہو جانا حتیٰ بڑی چیز میں ہے، مگر وہ بافترض اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے بھی مالک ہو جائیں پھر بھی ان کی حرص اور ان کا بخل کم نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے خزانے اور اس کی رحمتیں غیر متناہی ہیں بافترض اگر وہ ان سب کے مالک ہو جائیں تب بھی ان کی طمع ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کا بخل ختم ہو گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری ہوا دی کو تلاش کرے گا ورنہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو محض توپ کر لے اللہ اس کی توپ قبول فرمائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۹

بعض انسانوں کی سخاوت کے باوجود انسان کے بخیل ہونے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: اور دراصل انسان ہی بخیل ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ بہت سارے انسان بخلی ہوتے ہیں اور ساری عمر سخاوت کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی اصل میں بخل ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شیر خوار بچے کی طرف آپ کوئی خوب صورت چیز بڑھائیں تو وہ لے لے گا اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا چاہیں تو وہ نہیں دے گا دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو محتاج بنایا گیا ہے اور محتاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس اس چیز کو استعمال کر سکے جس کی اس کو ضرورت ہو البتہ بعض اوقات غفلت و بخل کی بناء پر وہ سخاوت بھی کرتا ہے، اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے انسان بھی دنیا میں قریب اور حسین کی بناء پر سخاوت کرتا ہے اور کبھی اپنے فرائض سے غافل ہوا ہونے کے لیے آخری اہر و ثواب کے لیے سخاوت کرتا ہے تو اس کی سخاوت بھی کسی غرض یا کسی عوض کے لیے ہوتی ہے پس واضح ہو گیا کہ انسان اپنی اصل فطرت میں بخیل ہے۔

بخل کی مذمت میں احادیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کرنے سے بچو کیونکہ علم قیامت کے اندھیرنے ہیں اور بخل کرنے سے بچو کیونکہ بخیلی امتوں کو بخل نے ہلاک کر دیا تھا اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرص والا بخل ہے اور ہلاک کرنے والی بڑی ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۲۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راکع نماز میں جانے کا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں بھی جمع نہیں ہو گا اور بھل اور ایمان کسی بندے کے دل میں بھی جمع نہیں ہو گا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۴۵۸ المستدرک ج ۲ ص ۷۷)

بائع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل، ظالم کی یہ نسبت معذور ہے، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تم نے جسوت کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث ۳۰۳۲ الترمذی و التریب رقم الحدیث ۷۳۸۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دو طباہ (مصلح) (۱) حسان (جسے والا) اور بخیل۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۷ ص ۷۴۷ سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث ۱۳۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو من میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوں گی بھل اور بد خلقی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث ۲۲۸ ملت الادبیات ج ۲ ص ۲۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے، اللہ کو بائیں بخیل علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ الترمذی و التریب رقم الحدیث ۷۳۸۳)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیرؓ سے دیں ہیں کیا ان میں سے کچھ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! تم اپنی جھلی کا بندھ باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا بندھ بندھ کرے گا اور تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ مسند حمیدی رقم الحدیث ۳۲۵ مسند احمد ج ۶ ص ۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۶۶۶۸ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۳۲)

ج ۲ ص ۲۳۲ رقم الحدیث ۱۶۶۶۸)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے، جن تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا اس نے ان کے ساتھ اپنی کسی قرابت کی بناء پر سوال نہیں کیا تھا ان لوگوں نے اس کو منع کیا پھر ان ہی لوگوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور چپکے سے اس کو دے دیا اور اس کے علیہ کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا یا پھر اس شخص کو علم تھا (۲) اور کچھ لوگ رات کو ستر گئے حتیٰ کہ جب ان پر خندہ بست فروغ ہو گئی تو وہ اپنی سوار یوں سے اترے اور اپنے سر رکھ کر سو گئے ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری خوشامد کرنے لگا اور میری آیات تلاوت کرنے لگا (۳) اور ایک شخص کسی لشکر میں تھا اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا دشمن غلب آگئے تو وہ شخص اپنا سینہ نکال کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا اس کو فتح نصیب ہو گئی اور جن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: (۱) جو وعادانی (۲) حکیم فقیر (۳) ظالم فقی۔ امام ابن حبان کی روایت میں حکیم فقیر کی جگہ بخیل کا لفظ ہے۔

(مسن التہذیب رقم الحدیث: ۲۵۶۸ معتق ابن ابی حنیہ رقم الحدیث: ۵۵ ص ۲۸۹ مسند احمد ج ۵ ص ۵۳ صحیح ابن خزیمرہ رقم الحدیث: ۲۳۵۹ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۴ المسند رکب ج ۳ ص ۳۳)
حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کلاواہی حکماء کو بنادیتا ہے اور اہل حیل کے پاس رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کلاواہی جاہلوں کو بنادیتا ہے اور اہل بخلوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔
(نردس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقم الحدیث: ۹۵۳۳ المرقبہ و التہذیب رقم الحدیث: ۳۸۴)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ آيَاتِ إِبْرَاهِيمَ
ادبے شک ہم نے موسیٰ کو گزشتہ احکام دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے

إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ۝
جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ! میں تم کو سحرورہ جادو کیا ہوا مان کرتا ہوں ۝

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هَٰذَا إِلَّا رُوحَ السَّمْوَٰتِ وَالْأَرْضِ
موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان (معجزات) کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا روح ہے

بَصَائِرَ وَلَٰئِي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعُونَ مَثْبُورًا ۝ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَ لَهُمْ
ایہ معجزے (بصیرت افزا ہیں اور اے فرعون! میں تم کو سحرورہ جادو کیا ہوا مان کرتا ہوں ۝ لیکن چونکہ اس نے بڑا سحرورہ

مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ نَّعَبُدُ مِمَّا جَمَعًا ۝ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِيَمَّىٰ
اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا ۝ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل

إِسْرَآءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝
سے کہا تم اس سرزمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے ۝

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝
اور ہم نے قرآن کو حقیقت حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا

وَقَدْ آتَيْنَاكَ لَقْمًا ۖ ادْعُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُوتٍ ۖ وَنُزِّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝
اور خدا سے پہلے والا بنا کر بھیجا ہے ۝ اور قرآن کو کہنا تھا خدا کا کہ جسے اللہ نازل کیا، آپ اسے لوگوں پر پڑھیں کہ ان میں سے

قُلْ اِيْمُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْفُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى

اس کو بتدیکہ نازل کیا ہے ۵ آپ کیسے کہیں گے کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک میں ان لوگوں سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب

عَلَيْهِمْ يُخْرَدُوْنَ ۙ اِلَّا الَّذِذَاْنَ سَجَدًا ۙ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ

اس کی تحدت کی بات ہے تڑوہ ٹھڑیل کے بن جو میں گر رہے ہیں ۵ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے اسے شکر

كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِمَفْعُوْلٍ ۙ وَخَرُّوْنَ ۙ اِلَّا الَّذِذَاْنَ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُ

ہمارے رب کا وعدہ حذر ہوا کیا ہمارے ۵ اور وہ ٹھڑیل کے بن کرتے ہوئے دوتے ہیں اور فرکان کے شریع اور

هُمْ خٰشِعُوْنَ ۙ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۙ اَيَّٰمَا تَدْعُوْا فَلَهٗ

خضوع اور اڑھا دیتا ہے ۵ آپ کیسے تم اللہ کہہ کر یا رحمن کہہ کر یا دو نام میں نام سے ہی پکارو سب اسی

الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۙ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ

کے اچھے نام ہیں ۱۰ اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَا اَوَّلًا

درمیان طریقہ اختیار کریں ۵ اور آپ کیسے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ناجائز اولاد بنائی اور نہ

يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِی الْمُلْكِ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلٰیٌّ مِّنَ الدَّٰلِ

سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے ،

وَكَبِّرَہٗ تَكْبِيْرًا ۙ

اور آپ اس کی بکراوا بیان کرتے رہیے ۵

اللہ تعالیٰ کا شلہ ہے : اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نواسخ احکام دیے سو آپ نبی اسرائیل سے پوچھئے بھب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تم کو ضرر جلد دیا ہوا اکلن کرتا ہوں ۵ موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان (عجرات) کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے (یہ معجزے) بصیرت افروز ہیں اور اے فرعون! میں تم کو ضرر دہلاک کیے جانے والا اکلن کرتا ہوں ۵ پس فرعون نے بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے نکلنے کا ارادہ کیا سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ فرق کر دیا ۵ اور اس کے بعد ہم نے نبی اسرائیل سے کہا تم اس سرزمین میں رہو پھر جب آخرت کو وہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے ۵ (بنی اسرائیل: ۱۲۴-۱۲۵)

حضرت موسیٰ کو نوا حکام دیئے گئے تھے یا نو معجزات

ان نو آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد نوا حکام ہیں اور با کثر مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد نو معجزات ہیں۔

ان آیات سے بھی کفار کہہ کو ان کے قربانی معجزات کے مطالبہ کا جواب دیا ہے کہ ہم نے تمہارے قربانی معجزات سے بھی قوی معجزے قوم فرعون کے سامنے پیش کیے سو واضح ہو گیا کہ ایسے قوی معجزے نازل کرنا ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، سو اگر ہمیں یہ علم ہو تاکہ تمہارے لیے بھی ان معجزات میں کوئی مصلحت ہے تو ہم تمہارے لیے بھی ایسے معجزات نازل کر دیتے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے، ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) حضرت موسیٰ کی زبان میں گرہ پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ روایتی سے بات نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ گرہ کھول دی اور وہ روایتی سے بات کرنے لگے۔ (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کو اللہ تعالیٰ آڑو حلایا دیا تھا اور جب وہ اس پر ہاتھ ڈالتے تو وہ پھر لاشی بن جاتا تھا (۳) حضرت موسیٰ کا آڑو حافر خون کے جلوہ گرہوں کی لاشیوں اور رسیوں کو نگل گیا (۴) حضرت موسیٰ جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو وہ سفید اور روشن ہو جاتا تھا اور دوبارہ پھر اسی طرح ہو جاتا تھا (۵) قبطیوں پر طوفان کا آواز (۶) ان پر جوڑی کی کثرت (۷) ان پر مینڈکوں کی کثرت (۸) ان پر خون کی کثرت (۹) ان پر مڈیاں کی کثرت (۱۰) بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا (۱۱) پھر رلا لاشی ماری تو اس سے خشے پھوٹ نکلے (۱۲) اعراف: (۲۲۰) ان پر پھاؤں کو بطور ساتہین کھڑا کر دیا (۱۳) اعراف: (۱۷۸) حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر ہمن و سلوٹی کو نازل کرنا (۱۴) آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کرنا (۱۵) اعراف: (۲۴) فرعون اور اس کی قوم کے اموال اور طعام وغیرہ کو خراب اور برباد کر دینا (۱۶) بنی اسرائیل پر پلاؤں کا سایہ کرنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں جن نو معجزات کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد یہ معجزات ہیں:

(۱) عصا (۲) بیضا (۳) قبطیوں پر قحط (۴) سمندر کو چیرنا (۵) قبطیوں پر طوفان بھیجنا (۶) ان پر مڈیاں بھیجنا (۷) ان پر جوڑی بھیجنا (۸) ان پر مینڈک بھیجنا (۹) ان پر خون بھیجنا۔

محمد بن کعب نے کہا پانچ معجزات تو وہ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے:

قَدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَحْدَ وَالْقُمَّلَ وَالْقَصَادِغَ وَالنَّمْلَ فَخَفَضْنَاهُ. مینڈک اور خون یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔

(۱۲) اعراف: (۱۳۳)

چھٹا وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے ان کے خلاف دعام ضرر کی تھی (۱) اموالہم اے ہمارے رب ان کے اموال کو برباد کر دے (۲) مساؤلہم اے انہوں کو بیضا (۳) اموالہم اے انہوں کو چیر دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سری روایت ہے اور مجاہد، عکرمہ، عیسیٰ اور قتادہ کا بھی قول ہے کہ وہ نو معجزات یہ ہیں:

(۱) بیضا (۲) قحط (۳) پھلوں کی کمی (۴) طوفان (۵) مڈیاں (۶) جوڑی (۷) مینڈک (۸) خون۔

حافظ ابن کثیر نے کہا یہ قول ظاہر، صلی، حسن اور قوی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۷۸) طلبہ مدارائے جہت (۱۳۸۸ھ) یہ تمام اقوال اس بناء پر ہیں کہ نو آیات سے مراد نو ہجرات ہوں لیکن حدیث میں ان نو آیات سے مراد نو احکام ہیں حافظ ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے ان اقوال کو ترجیح دی ہے لیکن ہمارے نزدیک نو آیات کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ تفسیر یہ ہے:

صفوان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا چلو اس نبی کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے ہیں، دوسرے نے کہا ان کو ان نبی کے گواہ کر انہوں نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہو تو ان کی آنکھیں چارہا جاسیں گی، پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس آیت کے حقائق سوال کیا: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (اسرا نکل: ۱۰۱) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (وہ نو آیات یہ ہیں): اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، زنانہ کرو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جلاو نہ کرو، کسی بے تصور کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کے قتل کروے، اور سود نہ کھاؤ، اور کسی پاک دامن کو حسرت نہ لگاؤ، اور میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خصوصاً تم اسے یہود ہنر سے دن حد سے نہ بڑھو، پھر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور چروں کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ نے پورا پورا تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، انہوں نے کہا حضرت داؤد نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہود ہم کو قتل کر ڈالیں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۴ ص ۶۳۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۵۰ ۱۳۷۰ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۶۶۱،

المستدرک ج ۳ ص ۱۱۵ طبع دار الفکر ج ۵ ص ۵۷۸ سنن ترمذی ج ۸ ص ۳۲۸ رقم الحدیث: ۳۶۶۱)

بنی اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ

آیت ۱۱ میں فرمایا ہے: سو اپنی اسرائیل سے پوچھئے: اس سوال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کر کے ان سے کسی چیز کا علم حاصل کیجئے، بلکہ اس سے قصود یہ ہے کہ علماء یہود اور ان کے عوام پر ظاہر کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور صداقت پر مبنی ہے، اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں یہ ان ہی کی اولاد ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰؑ گئے تھے اور وہ ان واقعات کو جانتے تھے اور ان کی تصدیق کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ پیش آئے تھے۔

مصور، بصائر، استغفار اور نسیف کے معانی

فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا میرا ملک ہے کہ آپ مسعود ہیں، اس آیت میں مسعود پر معنی ساحر ہے، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے آپ پر سحر کر کے آپ کی عقل کو زائل کر دیا ہے، اس لیے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

حضرت موسیٰ کے ہجرات کے حقائق فرمایا یہ بصیرت افروز ہیں کیونکہ مجبوراً اس خلاف حلت کام کو کہتے ہیں جس کو نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاطمی کلاؤد حلتن چاہا اور جلاو گروں کی بلائیں اور رسیوں کو کھانچا اور ریسوں کی لاٹھی بن چاہا یہ کام خلاف حلت تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کام پر قدرت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمایا یہ بت کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔

جب فرعون کے کھائے موسیٰ اسی تم کو مسحور ممکن کرتا ہوں تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا: اے فرعون! میں تم کو مسحور ممکن کرتا ہوں، شور کا معنی ہلاکت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ فرعون ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فرعون نے ان کے استغفار کا ارادہ کیا استغفار کے معنی ہیں، کسی کو بلا جہاں دلیل سمجھنا، منسوب کرنا، گھر سے باہر نکل دینا، نکل لانا، قتل کرنا، نکالنا۔ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین یعنی مصر سے نکل دینے کا ارادہ کیا۔

پھر فرمایا جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اس آیت میں نیت کا لفظ ہے، لطف کا معنی ہے پیشہ، ملا، جمع کرنا، نیت کا معنی ہے، مختلف آدمیوں کا گروہ بندی، جماعت، جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، مومن، کافر، نیک اور بد اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم جنہیں تمہاری قبروں سے نکل کر سمیٹ کر لے آئیں گے یعنی تمام مخلوق کو مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے (حسب موقع) نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر فہم فہم کر دے میں اور ہم نے اس کو تہہ در تہہ نازل کیا ہے اور آپ کیسے تمہیں پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ؟ یہ شک ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ہوا گیا ہے، ان پر جس کی علامات کی جاتی ہے، وہ تھوڑیوں کے بل کر رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل کر رہتے ہوئے رہتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بوجھلوت ہے اور بنی اسرائیل: ۱۰۵-۱۰۶)

قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر تمام انس اور جن مل کر قرآن مجید کی نظیر لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید مجرب ہے اور ظاہر ہے کہ اس مجرب کے ہوتے ہوئے کفار کے فراموشی، معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں اور اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مزید حقانیت واضح کرنے کے لیے فرما رہا ہے اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنے کی یہ وجہ ہے:

(۱) حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو اور زائل نہ ہو سکے، کیونکہ جو چیز باطل ہو وہ زائل ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم جن امور کے بیان پر مشتمل ہے وہ زائل نہیں ہو سکتیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس میں ملائکہ کا ذکر ہے اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر دلائل ہیں، قیامت اور حشر کا ذکر ہے اور ان میں سے کوئی چیز زوال پذیر نہیں ہے اور اس میں شریعت اسلامیہ کا ذکر ہے جس کے احکام باقیات خلیق ہیں اور خود یہ کتاب لافانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا فرما رہا ہے، اس کتاب میں گویا زبانی یا تحریری یا خفیہ نہیں ہو سکتی نہ اس کتاب کی کوئی مثال لاکر اس سے معارضہ کیا جاسکتا ہے۔

پھر فرمایا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس ارشاد میں ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ آپ سے فراموشی، معجزات طلب کرتے تھے تو بتایا کہ یہ جلاء اور معجزین آپ سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں، مگر یہ جلاء آپ کے دین کو قبول کر لیں تو فیصلہ نہ ان کے کفر رہے رہنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو گا، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجہ

اس کے بعد فرمایا اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرنے کے حسب موقع نازل کیا۔

اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ چلوں کیا کہ قرآن مجید مجھے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے مکمل قرآن یک بار کیوں نازل نہیں ہوا جیسے تورات اور انجیل یک بار کی نازل ہو گئیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا یاد کرنا آسان ہو نیز نزول قرآن کی مدت کے درمیان لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں اگر مکمل قرآن ایک ہی بار نازل ہوا ہوتا تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز مکمل قرآن تیس سال میں نازل ہوا اور تیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور تمام زمانہ رسالت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے رابطہ قائم رہا اور بار بار نزول وحی کے وجہ سے حضرت جبریل کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تاہم نیز تورات کا نزول پہاڑوں پر ہوا تھا اور قرآن مجید کے بار بار نزول کی بنا پر جو شرف ایک مرتبہ صرف پہاڑوں کو حاصل ہوا تھا وہ شرف مکہ کی گھیر اور بازاروں کو عار تر اور عار نور کو ادنیٰ بدر کو احد کی گھاٹیوں کو حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بسر کو بھی حاصل ہوا۔

ایمان لانے میں اہل کتب کی عاجزی

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اس کا علم دیا گیا ہے وہ جب اس کی علالت کرتے ہیں تو تھوڑیوں کے مثل گر پڑتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ تھوڑی ڈاڑھی سے کلیہ ہے اور جب انسان زیادہ خضوع اور خشوع سے مجاہد میں مبتلا کرے تو اس کی ڈاڑھی بھی مٹی سے مس کرتی ہے اور انسان ڈاڑھی کی بہت تحقیر کرتا ہے اور جب وہ اپنی ڈاڑھی بھی اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے تو اس کا اللہ کے سامنے اتنی ذلت اور رندگی کا اظہار ہے۔ اس کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو جائے تو بسا اوقات وہ اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑتا ہے اور ایسی صورت میں کھانا پکے کہ وہ اپنی تھوڑی کے مثل گر پڑا۔

پھر فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارا رب سبحان ہے! بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے۔

یعنی قرآن مجید کو نازل کر کے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اہل کتب تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر تھے۔

پھر فرمایا تھوڑیوں کے مثل گھرتے ہوئے روتے ہیں اور قرآن ان کے خضوع اور خشوع کو اور زیادہ کمزور کرتا ہے۔ خضوع اور خشوع سے مراد ان کی تواضع ہے اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کٹر اور حقیر گردانتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کو کوئی کمل اور فخر کی چیز نہیں گردانتے اور یہ کہ ان کا ایمان لامتناہی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں ہے اگر وہ ایمان نہ لاتے تو بہت لوگ جو ان سے بہتر ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔

مطرف اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیکھی سے سالن اٹھنے کی آواز آتی ہے یا جیسے بچے کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ (سنن ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی و تہذیب و معجم)

اگر نماز میں انسان خوف خدا سے روئے اور روئے کی آواز نکلے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کے روئے سے حرف نکلی دیں اور ان کا کوئی معنی سمجھ آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر خوف خدا سے روئے کی آواز آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر درود سے رو رہا ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، امام مالک کے اس مسئلہ میں کئی اقوال ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو وہ اسی کے اچھے نام ہیں، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں (کنز العمال: ۱۰)

اللہ اور رحمن پکارنے کے متعدد شلن نزول

اس آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصہ میں فرمایا ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو تم جس نام سے بھی پکارو وہ اسی کے اچھے نام ہیں۔ اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ مجھ میں کہہ رہے تھے یا رحمن، مشرکین نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں اور اب دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، اللہ اور رحمن، ہم تو صرف بیلہ کے رحمن کو جانتے ہیں ان کی اس سے مراد میلہ تھی۔

(۲) میمون بن مراح نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ابتدائی ایام میں لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تا نزل ہوئی: انہ سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم (۱: ۳۰) تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے، جب مشرکین نے کہا کہ تم کو تو ہم پہچانتے ہیں یہ رحمن کیا چیز ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔
(۳) ضحاک نے بیان کیا کہ اہل کتب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ رحمن کا ذکر بہت کم کرتے ہیں حالانکہ تو رات میں اس نام کا ذکر کرتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(ازار المسیح: ۵ ص ۹۹-۱۰۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اچھے اور حسین ہیں اس لیے جس لفظ میں کسی اعتبار سے کوئی نقص کا پہلو ہو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کسی بھی اسم علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر اسی صفت کا اطلاق کرنا جائز ہے جس صفت کا قرآن اور حدیث میں ذکر آیا ہو۔ اس بحث کی پوری تفصیل الاعراف: ۱۸۰ میں ملاحظہ فرمائیں۔

پست آواز اور بلند آواز سے نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے محال

اس آیت کا دو مراحضہ یہ ہے اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔

اس آیت کے سبب نزول میں بھی چند اقوال ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین قرآن کو اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو برا کہتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پست آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ کے اصحاب کو سنائی

نہیں دجہاتھو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) حجی اہلدار رحمہ اللہ: صفحہ ۳۳۳، ص ۳۳۳، منہ تہذیبی رحمہ اللہ: صفحہ ۳۳۳، ص ۳۳۳، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک اعرابی تشدد کو بلند آواز سے دجہاتھو یہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البیان رحمہ اللہ: صفحہ ۳۳۳، ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

(۳) محمد بن یسیر بن بیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر جب قرأت کرتے تو آواز پست رکھتے اور حضرت عمر جب قرأت کرتے تو آواز کو بلند رکھتے! حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور اس کو میری حاجت کا علم ہے، ان سے کہا کیا آپ اچھا کرتے ہیں اور حضرت عمر سے کہا کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیطان کو ہکا ہنکا ہوں اور سوئے ہوئے لوگوں کو ہکا ہنکا ہوں، ان سے کہا کیا آپ اچھا کرتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی: اور آپ سنہ میں نہ مست بلند آواز سے پڑھیں اور نہ مست پست آواز سے۔ تو حضرت ابو بکر سے کہا کیا کہ آپ آواز کچھ بلند کریں اور حضرت عمر سے کہا کیا کہ آپ آواز کچھ پست کریں۔

(جامع البیان رحمہ اللہ: صفحہ ۳۳۳، ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں بلند آواز سے قرأت نہ کریں اور رات کی نمازوں میں پست آواز سے قرأت نہ کریں۔

یہ حکم فرائض کا ہے اور نوافل میں نمازی کو اختیار ہے خواہ وہ رات کے نوافل میں آہستہ قرأت کرے یا بلند آواز سے، اور یہی مالک کلمہ ہے۔ (جامع احکام القرآن ج ۲، ص ۳۰۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور آپ کیسے تمام قریشیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی اولاد بتائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے ۵

(نفاہ السراہن: ۱۱)

اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل

اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں بتائی اولاد نہ ہونے کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) ولد اپنے والد کا جز ہو تا ہے، لہذا اس شخص کی اولاد ہوگی جس کے اجزاء ہوں گے، اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے اس لیے اس کی اولاد کا ہو نا محال ہے۔

(۲) جس شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی تمام نعمتیں اپنی اولاد کے لیے روک کر رکھتا ہے اور جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی نعمتیں اپنے غلاموں اور دیگر متعلقین کو دے دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ اپنے خزانوں کا نہ اپنے بندوں پر نہ کھولتا۔

(۳) ولد ہو تا اس بات کا متقاضی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولد اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے۔

(۴) ولد والد کی جنس سے ہو تا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ولد ہو تا تو وہ اس کی جنس سے ہوتا، اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے تو ضروری ہوا کہ اگر اس کا ولد ہو تا تو وہ بھی واجب اور قدیم ہو گا جو واجب اور قدیم متعدد نہیں ہو سکتے، نیز ولد والد سے متاخر ہو تا ہے اور جو متاخر ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دل کسل اور وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے

اس کے بعد فرمایا کہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ اگر ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو تو یہ ملک ایک طرز اور ایک نمبر نہ ہو گا اور ہر شریک اس ملک کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے اور چلانے کی کوشش کرتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ واجب ہے یا ممکن ہے اس کا واجب ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے اگر شریک بھی واجب ہو تو تعدد و جہاں لازم آئے گا اور یہ محال ہے، کیونکہ اگر دو واجب ہوں تو ہر ایک میں واجب مشترک ہو گا اور دو چیزیں بغیر امتیاز کے نہیں ہو سکتیں تو ان میں ایک جز ایسا ہو گا جس سے دونوں ممتاز ہوں پس ہر ایک دو چیزوں سے مرکب ہو گا ایک جز و مشترک اور دوسرا جز امتیازی پس ہر دو مرکب ہوں گے اور جو مرکب ہو وہ اپنے جز کا محتاج ہو نہ آپے اور جو محتاج ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا پس اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اور اگر وہ شریک ممکن ہے تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت کا محتاج ہو گا جو محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ قدیم ہے یا حادث ہے، اگر وہ قدیم ہے تو اللہ بھی قدیم ہے پھر تعدد و جہاں لازم آئے گا اور وہ بھی اسی طرح محال ہے اور اگر وہ حادث ہے تو وہ اپنے حدوث میں کسی علت کا محتاج ہو گا اور جو اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ضعف کی وجہ سے کسی مددگار کا محتاج ہو، کیونکہ وہ تمام شریک غیر تہم کائنات کا محتاج ہے اس میں ضعف کیسے تصور ہو سکتا ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مددگار ہے تو تمام مخلوق کو جتنی بھی تعین ملی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے ہی ملی ہیں، اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو پھر تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کبریائی

پھر فرمایا آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی حسب ذیل اقسام ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اس کی تمام صفات مستقل بلا ذات ہیں اور وہی تمام عبادات اور تمام مخلوق کا مستحق ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے اس کی تمام صفات غیر متناهی ہیں اس کے علم کی کوئی حد ہے نہ اس کی قدرت کی اس کی تمام صفات تغیر اور زوال سے پاک ہیں۔

(۳) اس کے احکام کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہے، کسی چیز کا حکم نہ اور کسی کام سے منع کرنا اسی کا حق ہے، وہ جس کو چاہے دنیا اور آخرت میں عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔

(۴) انسان اپنی عقل اور اپنی فہم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور انسان اپنی ذہن اس لیے دل و دماغ اور اپنے تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شعرا نہیں کر سکتا اور اس کی عبادت کا حق اور انہیں کر سکتا ہے نہ اس کی پوری معرفت حاصل ہو سکتی ہے نہ اس کی نعمتوں کا پورا شکر ادا ہو سکتا ہے اور نہ اس کی پوری عبادت ہو سکتی ہے اور یہی اس کی کبریائی ہے۔

اختصاصی کلمات اور دعا

آج ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۳۶ھ / ۲۳ دسمبر ۱۹۱۷ء بروز جمعہ نماز عصر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تبيان القرآن کی چھٹی جلد بھی مکمل ہو گئی اس جلد تک ساڑھے چودہ پارے کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے مکمل کرا دی ہے واللہ الحمد للہ رب العالمین

اس سہل میری کمر میں پچھلے سالوں کی یہ نسبت زیادہ درد تھا وہاں میں سی سے اعصاب کو تقویت ملتی تھی مگر میں اب وہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس سے معدہ میں تیزابیت بڑھتی جاتی ہے، واضح درد دادویہ بھی بند کرنی پڑیں کہ ان سے معدہ میں تکلیف ہونے لگی تھی ان حالات میں اس جلد کا مکمل ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا انعام اور احسان ہے میں نے ۱۸ مارچ ۱۹۰۰ء کو یہ جلد شروع کی تھی اور آج ۲۳ دسمبر کو یہ جلد الحمد للہ ختم ہو گئی، اس طرح نو لکھ اور پانچ دنوں میں یہ جلد مکمل ہو گئی اور اس جلد کی تکمیل میں سب سے کم عرصہ لگا ہے تو ان گونا گوں مسائل اور بیماریوں میں اس جلد کا اتنی سرعت سے مکمل ہو جانا سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی اعداد اور اس کے احسان کے تصور نہیں ہے۔

اللہ العالمین! جس طرح آپ نے تقریباً نصف قرآن کی تفسیر لکھوا دی ہے، آپ کرم فرما کر باقی تفسیر بھی لکھوا دیں، مجھے اس تفسیر میں خطا اور زلل سے محفوظ رکھیں اور اس تفسیر کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں مقبول بنادیں اس کو تا قیامت فیض آفریں اور عقائد اور اعمال میں موثر بنائیں، حامدین اور مخالفین کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ العالمین! مجھے دنیا اور آخرت کے مصائب اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں اور محض اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرمادیں، قبر، حشر اور روزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں، میں اس لائق تو نہیں مگر محض اپنے کرم سے مرے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائیں اور آخرت میں آپ کی شفاعت عطا فرمائیں۔ میری والدین، میرے اساتذہ، میرے مخالفہ، میرے احباب، میرے اقرباء، میرے قارئین اس کتاب کے ناشر، کمپوزر، منظر اور اس کے جملہ معاونین کو دنیا اور آخرت کے ہر شر، ہر بلا اور ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں، اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین وعلی الہ الطاہرین واصحابہ الکاملین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی علماء ملتہ واولیاء امتہ وسانئ المؤمنین اجمعین

ماخذ و مراجع

کتاب الہیہ

قرآن مجید

تورات

انجیل

کتاب احادیث

- ۱- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، متوفی ۱۵۰ھ، مسند امام اعظم، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز، کراچی
- ۲- امام مالک بن انس، متوفی ۱۷۹ھ، موطا امام مالک، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۹ھ
- ۳- امام عبد اللہ بن مبارک، متوفی ۱۸۱ھ، کتاب الترمذی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۴- امام ابو یوسف سفیان بن عیینہ، متوفی ۱۸۲ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ مکتبہ اثریہ، مسقط
- ۵- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، موطا امام محمد، مطبوعہ نور محمد، کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۶- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۰۹ھ
- ۷- امام کبیر بن جراح، متوفی ۱۹۹ھ، کتاب الترمذی، مکتبۃ الدارینہ، منورہ، ۱۳۰۳ھ
- ۸- امام سلیمان بن داؤد بن جارد و طحاکی، متوفی ۲۰۴ھ، مسند طحاکی، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۰۹ھ
- ۹- امام محمد بن ادريس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، المسند، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۰ھ
- ۱۰- امام محمد بن عمر بن واقد، متوفی ۲۰۴ھ، کتاب المعانی، مطبوعہ عالم الکتب، بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۱۱- امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ، المسند، مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت، ۱۳۰۹ھ
- ۱۲- امام عبد اللہ بن الزبیر عسکری، متوفی ۲۱۱ھ، المسند، مطبوعہ عالم الکتب بیروت

- ۱۶- امام سعید بن منصور خراسانی، مکتبہ متوفی ۲۲۷ھ، سنن سعید بن منصور، مطبوعہ دار الکتب الطلیعہ بیروت
- ۱۷- امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۴۵ھ، المستدرک، مطبوعہ دار الفکر، کراچی، ۱۳۰۶ھ، دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۲۶ھ
- ۱۸- امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابی شیبہ، مطبوعہ دار الوطن بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ، المسند، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ، دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ، دار الفکر بیروت قاہرہ ۱۳۲۶ھ، عالم الکتب بیروت ۱۳۶۸ھ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ، کتاب الترمذی، مطبوعہ دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۲۱- امام ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، متوفی ۲۵۵ھ، سنن دارمی، مطبوعہ دار الکتب العربیہ ۱۳۰۷ھ
- ۲۲- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری، مطبوعہ دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۳۳ھ، دار الفکر بیروت
- ۲۳- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، مختار فضائل العلماء، مطبوعہ موسسۃ الرشد، بیروت ۱۳۴۸ھ
- ۲۴- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، الاذکار، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۲۵- امام ابو اسحق مسلم بن مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم، مطبوعہ مکتبہ زوار، مصطفیٰ الباز کہ کریمہ ۱۳۱۷ھ
- ۲۶- امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، متوفی ۲۶۳ھ، سنن ابن ماجہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ، دار الجلیل بیروت ۱۳۶۸ھ
- ۲۷- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مجشلی، متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد، مطبوعہ دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۲۸- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مجشلی، متوفی ۲۷۵ھ، مسابیل ابو داؤد، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی
- ۲۹- امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ، سنن ترمذی، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ، دار الجلیل بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۳۰- امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ، مشکوٰۃ محمدیہ، مطبوعہ المکتبۃ التجاریہ، مکہ مکرمہ ۱۳۱۵ھ
- ۳۱- امام علی بن حمزہ دار قطنی، متوفی ۲۸۵ھ، سنن دار قطنی، مطبوعہ نشر الفکر، دمشق، دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۳۲- امام ابن ابی عاصم، متوفی ۲۸۸ھ، الاذکار و المصابی، مطبوعہ دار الراۃ، ریاض ۱۳۱۱ھ
- ۳۳- امام احمد مروان بن عبد القاضی بن زرار، متوفی ۲۹۳ھ، کنز الخوارزمی، مطبوعہ موسسۃ القرآن بیروت
- ۳۴- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۳۵- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، عمل الیوم و الیل، مطبوعہ موسسۃ الکتب الشافعیہ بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۳۶- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، سنن کبریٰ، مطبوعہ دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۱۲ھ
- ۳۷- امام ابو محمد بن ہارون الرودانی، متوفی ۳۰۷ھ، مسند الصغیر، مطبوعہ دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۳۸- امام احمد بن علی الشافعی، المتوفی ۳۰۷ھ، مسند ابویعلیٰ موصلی، مطبوعہ دار الماسون تراش بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۳۹- امام عبد اللہ بن علی بن یارود نیسابوری، متوفی ۳۰۷ھ، مسند، مطبوعہ دار الکتب الطلیعہ بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۴۰- امام محمد بن اسحاق بن زبیر، متوفی ۳۱۰ھ، صحیح ابن زبیر، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ھ
- ۴۱- امام ابو بکر محمد بن محمد بن سلیمان بن عذری، متوفی ۳۱۳ھ، مسند عمر بن عبد العزیز
- ۴۲- امام ابو حوانہ یعقوب بن اسحاق، متوفی ۳۲۶ھ، مسند ابو حوانہ، مطبوعہ دار الباز کہ کریمہ

- ۳۳- امام ابو عبد الله محمد بن عظیم الترمذی، المتوفی ۳۲۰ھ، فتاویٰ الاصول، مطبوعه دارالایضاح التراث العالمیہ، ۱۳۰۸ھ
- ۳۴- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی، متوفی ۳۲۱ھ، شرح مشکل الآثار، مطبوعه موسسه الرسالہ بیروت، ۱۳۵۵ھ
- ۳۵- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی، متوفی ۳۲۱ھ، شرح معانی الآثار، مطبوعه مطبع مجبلی، پاکستان لاہور، ۱۳۰۳ھ
- ۳۶- امام ابو جعفر محمد بن عمرو الخلیل متوفی ۳۲۳ھ، کتاب الشفاء الکبیر، دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۷- امام محمد بن جعفر بن حسین خراسانی، متوفی ۳۲۷ھ، منکرم الاخلاق، مطبوعه مطبعہ المدنی مصر، ۱۳۴۸ھ
- ۳۸- امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی، متوفی ۳۵۳ھ، الاسان - ترتیب شیخ ابن حبان، مطبوعه موسسه الرسالہ بیروت، ۱۳۰۷ھ
- ۳۹- امام ابو بکر احمد بن حسین آجری، متوفی ۳۶۰ھ، التشریح، مطبوعه مکتبه دارالسلام، ریاض، ۱۳۱۳ھ
- ۵۰- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، معجم صغیر، مطبوعه مکتبه سفیریہ، دہندہ منورہ، ۱۳۸۸ھ، مکتبہ اسلامی بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۵۱- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، معجم اوسط، مطبوعه مکتبه المعارف، ریاض، ۱۳۰۵ھ، دارالانکر بیروت، ۱۳۲۰ھ
- ۵۲- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، معجم کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۵۳- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، مسند الشافعی، مطبوعه موسسه الرسالہ بیروت، ۱۳۰۹ھ
- ۵۴- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، کتاب الدعاء، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۵۵- امام ابو بکر احمد بن اسحاق بن عیسیٰ المعروف ببلان النسی، متوفی ۳۶۳ھ، عمل الیوم والایام، مطبوعه موسسه التراث العربی، بیروت، ۱۳۰۹ھ
- ۵۶- امام عبد الله بن عدی الجرجانی، المتوفی ۳۶۵ھ، الاکمل فی شفاء الرجال، مطبوعه دارالانکر بیروت، دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۲ھ
- ۵۷- امام ابو غصن عمر بن احمد المعروف ببن شامین، المتوفی ۳۸۵ھ، التلخیص والمنسوخ من الجہد، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۴۳ھ
- ۵۸- امام عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بابی الشیخ، متوفی ۳۹۹ھ، کتاب المعظمۃ، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۵۹- امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم نیشاپوری، متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک، مطبوعه دارالباز کہ کمرہ، مطبوعه دار المعرفہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۶۰- امام ابو فہیم احمد بن عبد الله اصبہانی، متوفی ۴۳۰ھ، ملیت الاولیاء، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۶۱- امام ابو فہیم احمد بن عبد الله اصبہانی، متوفی ۴۳۰ھ، دلائل النبوة، مطبوعه دارالنفائس، بیروت
- ۶۲- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ، مطبوعه نشر المکتبہ
- ۶۳- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، کتاب الاسماء والصفات، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۶۴- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، معرفۃ السنن والاکثار، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۶۵- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۶۶- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، کتاب الآداب، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۲ھ

- ۶۷- امام ابو بکر محمد بن حسین بنی، متوفی ۳۵۸ھ، کتاب فغانک الاوقات، مطبوعه مکتبه المنارة کمره ۳۱۰ھ
- ۶۸- امام ابو بکر محمد بن حسین بنی، متوفی ۳۵۸ھ، شعب الایمن، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۱ھ
- ۶۹- امام ابو بکر محمد بن حسین بنی، متوفی ۳۵۸ھ، البیضاء المشهور، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۷۰- امام ابو عمرو یوسف ابن عبدالبر قرطبی، متوفی ۳۳۳ھ، جامع بیان العلم وفضلہ، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۷۱- امام ابو شجاع شیرازی بن شروان شیرازی، متوفی ۵۰۹ھ، القردوس بانوار الخطاب، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۶ھ
- ۷۲- امام حسین بن مسعود نفیسی، متوفی ۵۴۱ھ، شرح السنه، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۰ھ
- ۷۳- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۷۷ھ، مختصر تاریخ دمشق، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۷۴- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۷۷ھ، تمذیب تاریخ دمشق، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۷۵- امام محمد الدین المبارک بن محمد الشیلانی، المعروف بابن الاثیر الجزیری، المتوفی ۶۲۶ھ، جامع الاصول، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۸ھ
- ۷۶- امام ضیاء الدین محمد بن عبدالواحد مقدسی، متوفی ۷۳۳ھ، الاطراف النجری، مطبوعه مکتبه التنفیس الحدیدیه کمره ۳۱۰ھ
- ۷۷- امام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری، المتوفی ۶۵۶ھ، الترتیب والتاریخ، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۰۷ھ
- دارالین کثیر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۷۸- امام ابو عبداللہ محمد بن احمد، کبی قرطبی، متوفی ۶۲۸ھ، التذکره فی امور الاخره، مطبوعه دار البیاض بیروت منوره
- ۷۹- حافظ شرف الدین عبدالکرم دیماسی، متوفی ۷۰۵ھ، البحر الرائق، مطبوعه دار خضر بیروت ۱۳۳۲ھ
- ۸۰- امام ولی الدین حمزوی، متوفی ۷۳۳ھ، مشکوٰۃ مطبوعه اصح المطابع دلی دار ارقم بیروت
- ۸۱- حافظ جمال الدین عبداللہ بن یوسف زحلی، متوفی ۷۳۳ھ، نصب الراية، مطبوعه مجلس علمی سورت بندر ۱۳۵۷ھ
- ۸۲- امام محمد بن عبداللہ زرکشی، متوفی ۷۴۳ھ، الاطراف المشهوره، مکتبه اسلامی بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۸۳- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشیخی، المتوفی ۸۰۷ھ، مجمع الترواح، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۲ھ
- ۸۴- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشیخی، المتوفی ۸۰۷ھ، کشف الاستار، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۸۵- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشیخی، المتوفی ۸۰۷ھ، موارد الطحطحات، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۸۶- امام محمد بن محمد جزیری، متوفی ۸۳۳ھ، صحن حبیب، مطبوعه مکتبه ابی بکر الاولاده، مصر ۱۳۵۰ھ
- ۸۷- امام ابو العباس محمد بن ابوبکر یحییٰ بن شافعی، متوفی ۸۴۰ھ، زادک ابن ماجه، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۸۸- حافظ علاء الدین بن علی بن محمد ماردی، ترکمن، متوفی ۸۴۵ھ، الجوهر النقی، مطبوعه نشر المکتب
- ۸۹- حافظ حسن الدین محمد بن احمد زبیدی، متوفی ۸۴۸ھ، تخفیف المستدرک، مطبوعه مکتبه دار الباز کمره
- ۹۰- حافظ شایب الدین محمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ھ، المطالب العالی، مطبوعه مکتبه دار الباز کمره
- ۹۱- امام عبدالرؤف بن علی السنوی، المتوفی ۸۳۵ھ، کنوز الحقائق، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ھ

- ۹۳- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جامع الصغیر، مطبوعه دار المعرفه بیروت، ۱۳۳۹ھ، مکتبه نزار مصطفی المازکی که کمره ۱۳۲۰هـ
- ۹۴- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، مسند قاضی ابو حمزه
- ۹۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جامع الاحادیث الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۷ھ
- ۹۶- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، البدور السافره، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۲۶ھ، دار ابن حزم بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، المحاضرات الکبری، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۹۸- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الدرر المنشره، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۹۹- علامه عبد الوهاب شعرائی، متوفی ۱۲۳۹ھ، کشف الغم، مطبوعه مطبع عامه طرابلس، مصر، ۱۳۰۳ھ، دار الفکر بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۱۰۰- علامه علی متقی بن حسام الدین هندی برهان پوری، متوفی ۹۵۷ھ، کنز العمال، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت

کتاب تفاسیر

- ۱۰۰- حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه، متوفی ۶۸ھ، تفسیر المعبیاس، مطبوعه مکتبه آیت الله العظمی ایران
- ۱۰۱- امام حسن بن عبد الله البصری، المتوفی ۹۰ھ، تفسیر الحسن البصری، مطبوعه مکتبه اعدایه که کمره ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۲- امام ابو عبد الله محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، احکام القرآن، مطبوعه دار احیاء العلوم بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۱۰۳- امام ابو ذر کلبی بن زید افراء، متوفی ۷۰ھ، معانی القرآن، مطبوعه بیروت
- ۱۰۴- امام عبد الرزاق بن همام، متوفی ۲۱۱ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۰۵- شیخ ابو الحسن علی بن ابراهیم قمی، متوفی ۷۳۰ھ، تفسیر قمی، مطبوعه دار الکتب ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۶- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ، جامع البیان، مطبوعه دار المعرفه بیروت، ۱۳۰۹ھ، دار الفکر بیروت
- ۱۰۷- امام ابو اسحاق ابراهیم بن محمد انصاری، متوفی ۳۲۰ھ، اعراب القرآن، مطبوعه مطبع سلیمان قاری ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۸- امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی، متوفی ۳۲۲ھ، تفسیر القرآن العزیز، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی المازکی که کمره ۱۳۱۶ھ
- ۱۰۹- امام ابو یوسف محمد بن علی رازی، به صاحب فنی، متوفی ۷۰ھ، احکام القرآن، مطبوعه سلسله ایزدی ماهور، ۱۳۳۰ھ
- ۱۱۰- علامه ابو الیث نصیر بن محمد سرقدی، متوفی ۵۷۵ھ، تفسیر سرقدی، مطبوعه مکتبه دار المازکی که کمره ۱۳۳۳ھ
- ۱۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، متوفی ۳۸۵ھ، التیسار فی تفسیر القرآن، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۱۱۲- علامه حکیم بن ابی طالب، متوفی ۳۳۳ھ، مشکل اعراب القرآن، مطبوعه انتشارات نور ایران، ۱۳۳۳ھ
- ۱۱۳- علامه ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب بلوری شافعی، متوفی ۳۵۰ھ، انگشت العین، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۴- علامه ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری، متوفی ۳۶۸ھ، الوسیط، مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۵- امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی، المتوفی ۳۶۸ھ، سبب نزول القرآن، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت

- ۱۶ امام منصور بن محمد المصطفی الشافعی المتوفی ۳۸۹ھ تفسیر القرآن، مطبوعه دارالعلوم، ریاض ۱۳۱۸ھ
- ۱۷ امام ابو الحسن علی بن احمد الواسعی، المتوفی ۳۳۸ھ الوسیط، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۱۸ امام ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البغوی، المتوفی ۵۵۹ھ معالم التنزیل، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۱۹ علامه محمود بن عمر عجمی، متوفی ۵۳۸ھ کشف، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۲۰ علامه ابو بکر محمد بن عبد الله المعروف بکلبان العربی، مانکی، متوفی ۵۳۳ھ ادکام القرآن، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۲۱ علامه ابو بکر قاضی عبدالرحمن بن غالب بن علی، متوفی ۵۳۶ھ الحرر والوجیز، مطبوعه مکتبه تجاریه که کرمره
- ۲۲ شیخ ابوالفضل بن حسن طبری، متوفی ۵۳۸ھ مجمع البیان، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۰۶ھ
- ۲۳ علامه ابوالفرح عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی، متوفی ۵۵۹ھ زاد المسیر، مطبوعه کتب اسلامی بیروت
- ۲۴ خواجه عبد الله انصاری من علماء القرن السلس، کشف الاسرار، مؤلفه و علامه دار، مطبوعه انتشارات امیر کبیر تهران
- ۲۵ امام فخر الدین محمد بن خیابان الدین مرعازی، متوفی ۶۰۶ھ تفسیر کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۶ علامه محی الدین ابن عربی، متوفی ۶۳۸ھ تفسیر القرآن، مکریم، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۰۸ھ
- ۲۷ علامه ابو عبد الله محمد بن احمد مانکی قرطبی، متوفی ۶۲۸ھ الجامع لاحکام القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۸ قاضی ابوالفتح عبد الله بن عمر بن یزید شیرازی شافعی، متوفی ۶۸۵ھ انوار التنزیل، مطبوعه دار فراس للنشر والتوزیع مصر
- ۲۹ علامه ابوالبرکات احمد بن محمد شافعی، متوفی ۷۱۰ھ مدارک التنزیل، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت
- ۳۰ علامه علی بن محمد خازن شافعی، متوفی ۷۲۵ھ اللب الابرار، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت
- ۳۱ علامه نظام الدین حسین بن محمدی، متوفی ۷۲۸ھ تفسیر نه شاپوری، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ھ
- ۳۲ علامه تقی الدین ابن حمیه، متوفی ۷۲۸ھ الکبیر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۳۳ علامه حسن الدین محمد بن ابی بکر ابن القسّم الجوزیه، متوفی ۷۵۱ھ مدارک الکبیر، مطبوعه دار ابن الجوزیه که کرمره
- ۳۴ علامه ابوالحسین محمد بن یوسف اندلسی، متوفی ۷۵۳ھ در المعراج، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۳۵ علامه ابوالعباس بن یوسف الحسین الشافعی، متوفی ۷۵۶ھ الدر المصنوع، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۳۶ حافظ علامه الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۷۷۳ھ تفسیر القرآن، مطبوعه دار اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۳۷ علامه حماد الدین منصور بن الحسن الکاذرونی الشافعی، متوفی ۸۶۰ھ حاشیه الکاذرونی علی البیضاوی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۲۶ھ
- ۳۸ علامه عبدالرحمن بن محمد بن ظریف عسکری، متوفی ۸۷۵ھ تفسیر الشافعی، مطبوعه مؤسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت
- ۳۹ علامه ابوالحسن ابراهیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ لحم الدرر، مطبوعه دارالکتب الاسلامیه کاهره ۱۳۱۳ھ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۴۰ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ الدر المشرور، مطبوعه مکتبه آیت الله العظمی، ایران
- ۴۱ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ جلالین، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۴۲ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ اللب النورانی، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۴۳ علامه محی الدین محمد بن مصطفی قزوینی، متوفی ۹۵۵ھ حاشیه شیخ زاده علی البیضاوی، مطبوعه مکتبه یحیی دیوبند، دارالکتب العلمیه

- بیروت ۱۳۱۴هـ
- ۱۳۳- شرح الله کاشفی، متوفی ۷۹۷هـ، منهج الصالحین، مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۳۵- علامه ابوالحسن محمد بن محمد علوی، حقنی حقنی ۹۸۵هـ، تفسیر ابوالحسن، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸هـ، دار الکتب العلمیه
- بیروت ۱۳۱۴هـ
- ۱۳۶- علامه احمد شهاب الدین فاضل مصری، حقنی حقنی ۱۰۶۹هـ، مناہج القاضی، مطبوعه دار صادر، بیروت، ۱۳۸۳هـ، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۷هـ
- ۱۳۷- علامه احمد جیلان بنوری، متوفی ۱۱۳۰هـ، التفسیرات الاحمدیه، مطبعه کرمی بمبئی
- ۱۳۸- علامه اسماعیل حقنی، متوفی ۷۳۳هـ، روح البیان، مطبوعه مکتبه اسلامیہ کوئٹہ
- ۱۳۹- شیخ سلیمان بن عمر المعروف بامیل، متوفی ۳۰۶هـ، الفتوحات الباقیہ، مطبوعه المطبعہ البیت، مصر، ۱۳۳۰هـ
- ۱۴۰- علامه احمد بن محمد صلی، باکی، متوفی ۱۲۲۳هـ، تفسیر صلی، مطبوعه دار احیاء الکتب العربیه، مصر
- ۱۴۱- قاضی شمس الدین بنی، متوفی ۵۲۵هـ، تفسیر مغربی، مطبوعه بلوچ سن کینڈی کوئٹہ
- ۱۴۲- شاد عبد العزیز محمد رشیدی، متوفی ۱۲۲۳هـ، تفسیر عزیزی، مطبوعه مطبعه فاروقی دہلی
- ۱۴۳- شیخ محمد بن علی شاکلی، متوفی ۱۳۵۰هـ، فتح القدر، مطبوعه دار المعرفه بیروت، دار الفکر بیروت، ۱۳۸۸هـ
- ۱۴۴- علامه ابوالفضل سید محمود آکوسی، متوفی ۱۲۷۰هـ، روح المعانی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۷هـ
- ۱۴۵- نواب صدیق حسن خان بھولوی، متوفی ۱۳۷۰هـ، فتح البیان، مطبوعه مطبعه امیر کبیر پورلاق، مصر، ۱۳۰۱هـ، الکتبہ العصریه بیروت، ۱۳۳۲هـ
- ۱۴۶- علامه محمد جلال الدین قاسمی، متوفی ۱۳۳۲هـ، تفسیر القاسمی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸هـ
- ۱۴۷- علامه محمد رشید رشده، متوفی ۱۳۵۳هـ، تفسیر السار، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۴۸- علامه حکیم شیخ ملاوی جوہری، مصری، متوفی ۱۳۵۹هـ، الجواہری تفسیر القرآن، الکتبہ الاسلامیہ ریاض
- ۱۴۹- شیخ اشرف علی قنوی، متوفی ۱۳۶۳هـ، بیان القرآن، مطبوعه تاج کتبیں لاہور
- ۱۵۰- سید محمد نسیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷هـ، خزانہ القرآن، مطبوعه تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۱- شیخ محمود الحسن دیوبندی، متوفی ۱۳۳۳هـ، دش شیعہ احمد حنبلی، متوفی ۱۳۶۹هـ، حاشیہ القرآن، مطبوعه تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۲- علامه محمد طاہر بن عاشور، متوفی ۱۳۸۰هـ، التحریر و التبیان، مطبوعه تونس
- ۱۵۳- سید محمد نقیب شید، متوفی ۱۳۸۵هـ، فی ظلال القرآن، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۸۲هـ
- ۱۵۴- مفتی احمد یار خاں نسیمی، متوفی ۱۳۹۹هـ، نور القرآن، مطبوعه دار الکتب الاسلامیہ ممبیرات
- ۱۵۵- مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۹هـ، معارف القرآن، مطبوعه ادارہ معارف کراچی، ۱۳۹۷هـ
- ۱۵۶- سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹هـ، تفسیر القرآن، مطبوعه ادارہ ترجمان القرآن لاہور
- ۱۵۷- علامه سید احمد سعید کاظمی، متوفی ۱۳۹۹هـ، الحیسان، مطبوعه کاظمی، بمبئی کیشور ملکان
- ۱۵۸- علامه محمد امین بن محمد عطار، متوفی ۱۳۹۹هـ، اشواق البیان، مطبوعه عالم الکتب بیروت

- ۱۶۹- استاذ احمد مصطفی المرافی، تفسیر المرافی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۷۰- آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مطبوعه دارالکتب الاسلامیه ایران ۱۳۶۳هـ
- ۱۷۱- جنس بدر کرم شله‌الازی، فیاء القرآن، مطبوعه فیاء القرآن، بیلی کیشتر لاہور
- ۱۷۲- شیخ ابن حسن اصلاحي، تذکرہ قرآن، مطبوعه قارآن قاذطیش لاہور
- ۱۷۳- علامہ محمود صافی، اعراب القرآن و صرفہ و بیان، مطبوعه انتشارات ذریعہ ایران
- ۱۷۴- استاذ محی الدین درویش، اعراب القرآن و بیان، مطبوعه دار ابن کثیر بیروت
- ۱۷۵- ذاکر وجہ زحیلی، تفسیر منہ، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۷۶- سعیدی حوی، الاساس فی التفسیر، مطبوعه دار السلام

کتاب علوم قرآن

- ۱۷۷- علامہ بدر الدین محمد بن عبد الله زرکشی متوفی ۷۴۳ھ، البرهان فی علوم القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۱۷۸- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الاتقان فی علوم القرآن، مطبوعه سمیل اکیڈمی لاہور
- ۱۷۹- علامہ محمد عبدالعظیم زرکشی، مسائل القرآن، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

کتاب شروح حدیث

- ۱۸۰- علامہ ابوالحسن علی بن عقیل بن عبدالملک ابن بطل، ماکی اندلسی متوفی ۳۲۹ھ، شرح صحیح البخاری، مطبوعه مکتبه الرشید ریاض ۱۳۳۰ھ
- ۱۸۱- حافظ ابو عمرو ابن عبدالبر، ماکی متوفی ۳۴۳ھ، استند کار، مطبوعه مؤسسه الرسالہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۲- حافظ ابو عمرو ابن عبدالبر، ماکی متوفی ۳۴۳ھ، تمیید، مطبوعه مکتبه القدوسیہ لاہور ۱۳۳۳ھ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۳- علامہ ابو الولید سلیمان بن عقیل، ماکی اندلسی متوفی ۳۴۳ھ، المستقی، مطبوعه مطبع الحدادہ مصر ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۴- علامہ ابو بکر محمد بن عبد الله ابن العربی، ماکی متوفی ۵۴۳ھ، عارض الاخوانی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۸۵- قاضی ابو بکر محمد بن عبد الله ابن العربی، ماکی اندلسی متوفی ۵۴۳ھ، تجسبی، شرح سوطا ابن انس، دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۱۸۶- قاضی عیاض بن موسیٰ، ماکی متوفی ۵۴۳ھ، اکلیل العظیم، نور، مطبوعه دار الوقایف بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۷- امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ، مختصر من ابو داؤد، مطبوعه دار المعرفہ بیروت
- ۱۸۸- علامہ ابو العباس احمد بن حمزہ، ماکی متوفی ۶۵۶ھ، المستقیم، مطبوعه دار ابن کثیر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۹- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۷۷۷ھ، شرح مسلم، مطبوعه نور عماد المطابع کراچی ۱۳۵۰ھ
- ۱۹۰- علامہ شرف الدین حسین بن محمد البیسی، متوفی ۷۴۳ھ، شرح البیسی، مطبوعه ادارہ القرآن، ۱۳۳۳ھ

- ۱۹۱- علامه ابو عبد الله محمد بن خلف و شلالی باکی متوفی ۸۲۸ هـ، کمال الکلم، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ هـ
- ۱۹۲- حافظ شبیب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ هـ، فتح الباری، مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیه لاهور
- ۱۹۳- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن شیخ متوفی ۸۵۵ هـ، عمده القاری، مطبوعه اداره چاپخانه الخیریه مصر ۱۳۳۸ هـ
- ۱۹۴- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن شیخ متوفی ۸۵۵ هـ، شرح سنن ابوداؤد، مطبوعه کتبه الرشید ریاض ۱۳۲۰ هـ
- ۱۹۵- علامه محمد بن محمد سنوسی باکی متوفی ۸۵۵ هـ، کمال الکلم، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ هـ
- ۱۹۶- علامه احمد قسطلانی، متوفی ۹۱۱ هـ، ارشد الساری، مطبوعه مطبعه مکتب مصر ۱۳۰۶ هـ
- ۱۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، التوحید علی الجوامع، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۰ هـ
- ۱۹۸- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، المدارج علی صحیح مسلم بن حجاج، مطبوعه اداره القرائن کراچی ۱۳۳۴ هـ
- ۱۹۹- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، تنویر الحوائک، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ هـ
- ۲۰۰- علامه عبدالرؤف مبلوی شافعی، متوفی ۱۰۳۰ هـ، فیض القدر، مطبوعه دارالعرفه بیروت ۱۳۳۳ هـ، مکتبه نزار مصطفی الباز که مکرمه ۱۳۱۸ هـ
- ۲۰۱- علامه عبدالرؤف مبلوی شافعی، متوفی ۱۰۳۰ هـ، شرح اشماک، مطبوعه نور محمد راجح الطباع کراچی
- ۲۰۲- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۳۰ هـ، جمع الوساکی، مطبوعه نور محمد راجح الطباع کراچی
- ۲۰۳- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۳۰ هـ، شرح مسند ابی حنیفہ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۵ هـ
- ۲۰۴- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۳۰ هـ، مرقات، مطبوعه مکتبه امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ هـ
- ۲۰۵- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۳۰ هـ، انکروا الحسین، مطبوعه مطبعه امیریه که مکرمه ۱۳۰۰ هـ
- ۲۰۶- شیخ محمد بن علی بن حجر شلالی، متوفی ۱۰۵۰ هـ، تحفہ الذاکرین، مطبوعه مطبع مصطفی البابی و اولاده مصر ۱۳۵۰ هـ
- ۲۰۷- شیخ عبدالرحمن محمد شلالی، متوفی ۱۰۵۰ هـ، اشجار الخصال، مطبوعه مطبع کمار کھنؤ
- ۲۰۸- شیخ عبدالرحمن مبارک پوری، متوفی ۱۳۲۵ هـ، تحفہ الاخوان، مطبوعه نشر انجمن دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ هـ
- ۲۰۹- شیخ انور شلہ کشمیری، متوفی ۱۳۵۰ هـ، فیض الباری، مطبوعه مطبع مجازی مصر ۱۳۵۰ هـ
- ۲۱۰- شیخ شامیر عثمانی، متوفی ۱۳۶۹ هـ، فتح الکلم، مطبوعه کتبه الجواز کراچی
- ۲۱۱- شیخ محمد ادریس کاندھلوی، متوفی ۱۳۹۳ هـ، التعلیق الفصحی، مطبوعه مکتبه مکتبه لاهور

کتاب اسماء الرجال

- ۲۱۲- علامه ابوالفتح عبدالرحمن بن علی جوزی متوفی ۵۵۷ هـ، اعیان السنیہ، مطبوعه کتبه اثریہ قاهرہ ۱۳۰۱ هـ
- ۲۱۳- حافظ جمال الدین ابوالفتح ابوسف مزی، ۵۵۷ هـ، تہذیب الکمال، مطبوعه دارالمنکر بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۲۱۴- علامه عس الدین محمد بن احمد بن علی، متوفی ۵۳۸ هـ، میزان الاستدلال، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۹ هـ
- ۲۱۵- حافظ شبیب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ هـ، تہذیب التہذیب، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۱۶- حافظ شبیب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ هـ، تہذیب التہذیب، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

- ۲۱۷- علامه شمس الدین محمد بن عبدالرحمن الطغول، متوفی ۹۰۳ هـ، القاصد الحید، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۱۸- علامه جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، العلل المستعزیه، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۴۱ هـ
- ۲۱۹- علامه جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، طبقات الحفاظ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۳۸ هـ
- ۲۲۰- علامه محمد طولون متوفی ۹۵۳ هـ، اشترقی الاصله فی الشرح، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۳۳ هـ
- ۲۲۱- علامه محمد طاهر شیخ، متوفی ۹۸۶ هـ، تذکره الموهوبین، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ هـ
- ۲۲۲- علامه علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۱۰۱۴ هـ، موضوعات کبیر، مطبوعه مطبعه جمالی دہلی
- ۲۲۳- علامه اسماعیل بن محمد الجملی، متوفی ۱۰۱۳ هـ، کشف الخفا و مزال الالباس، مطبوعه مکتبه انفرادی دمشق
- ۲۲۴- شیخ محمد بن علی شولانی متوفی ۱۰۵۰ هـ، الغواص، مطبوعه وزارت معارف ریاض
- ۲۲۵- علامه عبدالرحمن بن محمد رویش متوفی ۱۰۵۶ هـ، اسنی الطالب، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۳۴ هـ

کتاب لغت

- ۲۲۶- امام الشافعی، احمد قرطبی، متوفی ۷۵۵ هـ، کتاب العین، مطبوعه انتشارات اسودایان، ۱۳۱۳ هـ
- ۲۲۷- علامه اسماعیل بن حماد الجری، متوفی ۱۰۸۸ هـ، الصالح، مطبوعه دارالعلم بیروت، ۱۳۰۴ هـ
- ۲۲۸- علامه حسین بن محمد غیبی، متوفی ۵۰۲ هـ، الفراد، مطبوعه مکتبه زوار معطینی لہذا که کمره ۱۳۱۸ هـ
- ۲۲۹- علامه محمود بن عمر عثری، متوفی ۵۸۳ هـ، الغنائی، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۷ هـ
- ۲۳۰- علامه محمد بن شیر الجری، متوفی ۶۰۶ هـ، نہای، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۳۱۸ هـ
- ۲۳۱- علامه محمد بن ابوبکر بن عبدالغفار رازی، متوفی ۶۶۰ هـ، تخار الصالح، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۹ هـ
- ۲۳۲- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ هـ، تہذیب الاموال و اللغات، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۳۳- علامه جمال الدین محمد بن کریم بن منظور افریقی، متوفی ۷۷۷ هـ، لسان العرب، مطبوعه نشر ادب الحوزة قم ایران
- ۲۳۴- علامه محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ۸۸۷ هـ، القاسوس المجلد، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۳۵- علامه محمد طاهر شیخ، متوفی ۹۸۶ هـ، مجمع بحار الانوار، مطبوعه مکتبه دارالایمان المدینة المنورة، ۱۳۱۵ هـ
- ۲۳۶- علامه سید محمد مرتضی حسینی زبیدی، متوفی ۱۲۰۵ هـ، تحریر العروس، مطبوعه المجلد الخیر مصر
- ۲۳۷- لوئیس مطوف البیوس، المعجم، مطبوعه المجلد الخیر، ۱۳۳۷ هـ
- ۲۳۸- شیخ غلام احمد پرویز، متوفی ۱۳۰۵ هـ، لغات القرآن، مطبوعه اداره طبع اسلام آباد
- ۲۳۹- ابو فیم عبدالحکیم خان نشر جاندهری، قاموس اللغات، مطبوعه حله ایند کینی لاہور

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- ۲۴۰- امام محمد بن حاکم، متوفی ۱۵۸ هـ، کتاب السیر و الخصال، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ هـ

- ۳۶۵- شمس الانام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۸۳۳ هـ، شرح کبیر، مطبوعه المکتبه القدره کلاسیه افغانستان ۱۳۵۰ هـ
- ۳۶۶- علامه طاهر بن عبد الرشید بخاری، متوفی ۵۳۲ هـ، نظام التلوین، مطبوعه امجد اکیمی لماور ۱۳۳۹ هـ
- ۳۶۷- علامه ابوبکر بن مسعود کاشانی، متوفی ۵۸۷ هـ، بدائع الصنائع، مطبوعه ایچ ایم سعید ایندیا کتی، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۷۸ هـ
- ۳۶۸- علامه حسین بن منصور اوزجندی، متوفی ۵۳۳ هـ، تلوین قاضی خلی، مطبوعه مطبعه کبری بولاق مصر ۱۳۶۰ هـ
- ۳۶۹- علامه ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغلانی، متوفی ۵۵۳ هـ، بدایه البکین و آخرین، مطبوعه شرکت مطبعه لبنان
- ۳۷۰- علامه محمد بن محمود بایزنی، متوفی ۷۸۶ هـ، عیالیه، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۵ هـ
- ۳۷۱- علامه عالم بن الطغام انصاری دیوبندی، متوفی ۷۸۶ هـ، تلوین آثار غانیه، مطبوعه دارالقرآن کراچی ۱۳۳۱ هـ
- ۳۷۲- علامه ابوبکر بن علی عدا، متوفی ۸۰۸ هـ، الجوهرة النيرة، مطبوعه مکتبه امدادیه لبنان
- ۳۷۳- علامه محمد شلب الدین بن بزاز کردی، متوفی ۸۸۲ هـ، تلوین بزازیه، مطبوعه مطبع کبری امیریه بولاق مصر ۱۳۱۰ هـ
- ۳۷۴- علامه بدرالدین محمود بن احمد ششی، متوفی ۸۵۵ هـ، بیاض، مطبوعه دارالانکب بیروت ۱۳۳۸ هـ
- ۳۷۵- علامه مکمل الدین بن مہم، متوفی ۸۸۶ هـ، فتح القدر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۱ هـ
- ۳۷۶- علامه جلال الدین خوارزمی، کتابیه، مکتبه نوریه رضویه سکر
- ۳۷۷- علامه متین الدین المردی السرفسبه، مرطاسکین، متوفی ۹۵۳ هـ، شرح الکفر، مطبوعه جمعیت المعارف العربیه مصر
- ۳۷۸- علامه ابراهیم بن محمد طلی، متوفی ۹۵۶ هـ، مغنی المستمل، مطبوعه سیل اکیمی لماور ۱۳۳۳ هـ
- ۳۷۹- علامه محمد ابراهیم، متوفی ۹۶۳ هـ، جامع السوسوز، مطبوعه مطبع فنی لوزا کشور ۱۳۳۳ هـ
- ۳۸۰- علامه زین الدین بن نجم، متوفی ۹۷۰ هـ، الجواهر النيرة، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۳۳ هـ
- ۳۸۱- علامه حامد بن علی قونوی رومی، متوفی ۹۸۵ هـ، تلوین حامدیه، مطبوعه مطبعه مکتبه مصر ۱۳۱۰ هـ
- ۳۸۲- علامه ابوالسود محمد بن محمد علوی، متوفی ۹۸۶ هـ، شایبه ابوسعود علی ماسکین، مطبوعه جمعیت المعارف العربیه مصر ۱۳۸۷ هـ
- ۳۸۳- علامه خیر الدین رملی، متوفی ۱۰۸۸ هـ، تلوین خیریه، مطبوعه مطبعه مکتبه مصر ۱۳۲۰ هـ
- ۳۸۴- علامه علاء الدین محمد بن علی بن محمد صکنی، متوفی ۱۰۸۸ هـ، الدرر النيرة، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت
- ۳۸۵- علامه سید احمد بن محمد حوی، متوفی ۱۰۸۸ هـ، غزیر بن ابیضا، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت ۱۳۰۷ هـ
- ۳۸۶- علامه نظام الدین، متوفی ۱۱۳۳ هـ، تلوین عالم گیریه، مطبوعه مطبع کبری امیریه بولاق مصر ۱۳۱۰ هـ
- ۳۸۷- علامه سید محمد شمس ابن عابدین شای، متوفی ۱۲۵۲ هـ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۱۱ هـ
- ۳۸۸- علامه سید محمد شمس ابن عابدین شای، متوفی ۱۲۵۲ هـ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۱۱ هـ
- ۳۸۹- علامه سید محمد شمس ابن عابدین شای، متوفی ۱۲۵۲ هـ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۱۱ هـ
- ۳۹۰- علامه سید محمد شمس ابن عابدین شای، متوفی ۱۲۵۲ هـ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۱۱ هـ
- ۳۹۱- امام احمد رضا کوری، متوفی ۱۳۳۰ هـ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۱۱ هـ
- ۳۹۲- امام احمد رضا کوری، متوفی ۱۳۳۰ هـ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۱۱ هـ
- ۳۹۳- امام احمد رضا کوری، متوفی ۱۳۳۰ هـ، منہ الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر ۱۳۱۱ هـ

- ۲۹۳- علامہ امجد علی، متوفی ۷۳۷ھ، بہار شریعت، مطبوعہ شیخ نظام علی ایڈیٹر سترگاجی
 ۲۹۵- شیخ مظہر احمد شافعی تھانوی متوفی ۱۳۴۶ھ، اعلاء السنن، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
 ۲۹۶- علامہ نور اللہ نعیمی، متوفی ۱۳۰۶ھ، فتاویٰ نوریہ، مطبوعہ کیمیاں پرنٹرز لاہور ۱۹۸۳ء

کتب فقہ شافعی

- ۲۹۷- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، الام، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۶۳ھ
 ۲۹۸- علامہ ابو الحسن علی بن محمد حبیب سلوردی شافعی، متوفی ۳۵۰ھ، الجملی الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۱۳ھ
 ۲۹۹- علامہ ابو اسحاق شیرازی، متوفی ۳۵۵ھ، المذنب، مطبوعہ دارالعرف بیروت ۱۳۳۳ھ
 ۳۰۰- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعہ دارالتحریر بیروت ۱۳۱۳ھ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۱ھ
 ۳۰۱- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، شرح المذنب، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۰۲- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، ردۃ الطالبین، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ
 ۳۰۳- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الجملی الفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، بیروت
 ۳۰۴- علامہ شمس الدین محمد بن ابی النہاس ربیع متوفی ۷۰۳ھ، نہایت الحجاج، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ
 ۳۰۵- علامہ ابو انصاری علی بن علی شرباطی، متوفی ۷۰۸ھ، حاشیہ ابو انصاری علی نہایت الحجاج، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

کتب فقہ مالکی

- ۳۰۶- امام حسن بن سعید شافعی مالکی، متوفی ۲۵۶ھ، المدوۃ الکبریٰ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۳۰۷- قاضی ابو الولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی، متوفی ۵۹۵ھ، بدایۃ المجتہد، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۰۸- علامہ ظہیر بن اسماعیل مالکی، متوفی ۵۶۷ھ، مختصر ظہیر، مطبوعہ دار صلاور بیروت
 ۳۰۹- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد الطالب المغربي، المتوفی ۶۹۹ھ، مواہب الجلیل، مطبوعہ کتب احیاء الجلیلیا
 ۳۱۰- علامہ علی بن عبد اللہ بن الخرشب المتوفی ۷۹۹ھ، نوخرشی علی مختصر ظہیر، مطبوعہ دار صلاور بیروت
 ۳۱۱- علامہ ابو البرکات احمد درویر مالکی، متوفی ۷۹۹ھ، الشرح الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۱۲- علامہ شمس الدین محمد بن عرفہ دوسوقی، متوفی ۸۳۹ھ، حاشیہ الدوسوقی علی الشرح الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت

کتب فقہ حنبلی

- ۳۱۳- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۱۲۳۰ھ، الفتنی، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۰۵ھ
 ۳۱۴- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۱۲۳۰ھ، الکفای، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ

- ۳۱۵- شیخ ابو العباس تقی الدین بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، مجموعۃ الفتاویٰ، مطبوعہ روض، مطبوعہ دار البیروت ۱۳۱۸ھ
 ۳۲۱- علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن قلیح مقدسی، متوفی ۷۳۳ھ، کتاب الفروع، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
 ۳۱۷- علامہ ابو اکسیم علی بن سلیمان مروادی، متوفی ۸۸۵ھ، الاتصاف، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۳۱۸- علامہ موسیٰ بن احمد سامی، متوفی ۹۲۰ھ، کشف القناع، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ

کتاب شیعہ

- ۳۱۸- شیخ البلاغہ (خطبات حضرت علی بن ابی طالب) مطبوعہ ایران و مطبوعہ کراچی
 ۳۲۰- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۲۱- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الفروع من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۲۲- شیخ ابو منصور احمد بن علی الطبرسی، من القرن السادس، الاحتجاج، موسسۃ الاطالی للطبعات بیروت ۱۳۰۴ھ
 ۳۲۳- شیخ کمال الدین شہرین علی بن شہر آشوبی، المتوفی ۷۷۶ھ، شرح نوح البلاغہ، مطبوعہ موسسۃ انصاریہ تہران
 ۳۲۴- ملا یاقین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حق النیقین، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۳۷ھ
 ۳۲۵- ملا یاقین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حیات القلوب، مطبوعہ کتب فروش اسلام تہران
 ۳۲۶- ملا یاقین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، جلاء العیون، مطبوعہ کتب فروش اسلام تہران

کتاب عقائد و کلام

- ۳۲۷- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، المستند من الشیخ، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۵ھ
 ۳۲۸- علامہ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد الانباری، المتوفی ۵۷۷ھ، الدراعی فی الاسلام، مطبوعہ دار البیانات الاسلامیہ بیروت
 ۳۲۹- شیخ محمد بن عبد الحلیم بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، العقیدۃ کاوالمسیح، مطبوعہ دار السلام روض، ۱۳۱۳ھ
 ۳۳۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر کھتانی، متوفی ۷۷۷ھ، شرح عقائد شفی، مطبوعہ نور مجامع المطابع کراچی
 ۳۳۱- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر کھتانی، متوفی ۷۷۷ھ، شرح المقاصد، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۳۲- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۸۶ھ، شرح المواقیف، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۳۳- علامہ کمال الدین بن امام، متوفی ۸۸۶ھ، مسار، مطبوعہ مطبعۃ المطابع مصر
 ۳۳۴- علامہ کمال الدین محمد بن محمد السیوطی، ابن الشریف الشافعی، المتوفی ۹۱۱ھ، مسار، مطبوعہ مطبعۃ المطابع مصر
 ۳۳۵- علامہ علی بن سلطان محمد القاضی المتوفی ۱۰۳۵ھ، شرح نقذ اکبر، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی اولادہ مصر ۱۳۷۵ھ
 ۳۳۶- علامہ محمد بن احمد السقافینی، المتوفی ۸۸۸ھ، نواصیح الانوار النبیہ، مطبوعہ کتب اسلامیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
 ۳۳۷- علامہ سید محمد فہیم الدین مروادی، متوفی ۱۳۳۷ھ، کتاب العقائد، مطبوعہ تاجدار حرم، پبلشنگ کمپنی کراچی

کتاب اصول فقہ

- ۳۳۸- امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی، متوفی ۶۰۶ھ، الحصول، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۱۶ھ
 ۳۳۹- علامہ علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری، المتوفی ۶۳۰ھ، کشف الاسرار، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۳۱۱ھ
 ۳۴۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری، متوفی ۷۷۷ھ، توضیح کوکب، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
 ۳۴۱- علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد اشعری، بکن، متوفی ۸۱۶ھ، الفتح مع القیصر، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض
 ۳۴۲- علامہ حبیب اللہ بہاری، متوفی ۹۷۷ھ، مسلم الشیوخ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
 ۳۴۳- علامہ احمد بن یحییٰ، متوفی ۸۳۰ھ، نور الانوار، مطبوعہ راجح - ایم - سعید اینڈ کمپنی کراچی
 ۳۴۴- علامہ عبدالحق خیر آبادی، متوفی ۱۳۱۸ھ، شرح مسلم الشیوخ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتاب متفرقہ

- ۳۴۵- شیخ ابو طالب محمد بن الحسن، الکی المتوفی ۳۸۶ھ، قوت القلوب، مطبوعہ مکتبہ مینہ مصر، ۱۳۰۶ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
 ۳۴۶- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، ادبایہ علوم الدین، مطبوعہ دار الخیر بیروت، ۱۳۱۳ھ
 ۳۴۷- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انکی قرطبی، متوفی ۳۸۸ھ، التذکرہ، مطبوعہ دار البخاری مدینہ منورہ، ۱۳۱۷ھ
 ۳۴۸- شیخ تقی الدین احمد بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، تکدہ جلیہ، مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر، ۱۳۷۳ھ
 ۳۴۹- علامہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی، متوفی ۷۴۸ھ، الکبائر، مطبوعہ دار الفکر العلمیہ قاہرہ، مصر
 ۳۵۰- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن اقصم جوزیہ، متوفی ۷۵۷ھ، جلاء الافہام، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
 ۳۵۱- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن اقصم جوزیہ، المتوفی ۷۵۷ھ، انکبایہ المحققین، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۲۰ھ
 ۳۵۲- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن اقصم جوزیہ، المتوفی ۷۵۷ھ، نزاہ العلو، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۸ھ
 ۳۵۳- علامہ عبد اللہ بن اسحاق بن محمد بن علی، متوفی ۷۶۸ھ، روض الراحمین، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ الباز دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ
 ۳۵۴- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۸۶ھ، کتب تصریحات، مطبوعہ المکتبہ الخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ
 ۳۵۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، شرح الصدور، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۳ھ
 ۳۵۶- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، المیراث الکی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
 ۳۵۷- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، ابواب الیقوت والنجو، مطبوعہ دار الفکر التراث العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
 ۳۵۸- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، الکبریت الاحمر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
 ۳۵۹- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، طرائف الانوار القدسیہ، مطبوعہ دار الفکر التراث العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ

- ۳۶۰ - علامہ عبد الوہاب شہرانی متوفی ۹۷۳ھ، مکتبہ النعمہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۳۶۱ - علامہ عبد الوہاب شہرانی متوفی ۹۷۳ھ، المطبعت الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۳۶۲ - علامہ عبد الوہاب شہرانی متوفی ۹۷۳ھ، النسخ الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۰ھ
- ۳۶۳ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی متوفی ۸۵۴ھ، المکتبۃ العلمیہ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۳۶۴ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی متوفی ۸۵۴ھ، شرف المراسل، المکتبۃ العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۳۶۵ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی متوفی ۸۵۴ھ، المصنوع، المطبوعہ کتبہ القا بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۳۶۶ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی متوفی ۸۵۴ھ، المرواجر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۴ھ
- ۳۶۷ - امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی، متوفی ۹۳۳ھ، مکتبۃ الامام ربانی، مطبوعہ مکتبۃ المکتب کراچی ۱۳۷۰ھ
- ۳۶۸ - علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ، اختلاف المسائل، مطبوعہ مکتبۃ مصر ۱۳۳۸ھ
- ۳۶۹ - شیخ رشید احمد گنگوہی، متوفی ۱۳۲۳ھ، فتاویٰ رشیدیہ کابل، مطبوعہ محمد سعید ایڈمنسٹریٹو
- ۳۷۰ - علامہ مصطفیٰ بن عبد اللہ الشیر بنحابی خلیفہ، مکتبۃ المظنون، مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ طبران ۱۳۷۸ھ
- ۳۷۱ - امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۴۰ھ، الملتفوظ، مطبوعہ قوری کتب خانہ لاہور، مطبوعہ فرید بک سنٹر لاہور
- ۳۷۲ - شیخ وحید الرحمن، متوفی ۱۳۳۸ھ، ہدیۃ الہدی، مطبوعہ مہر پرکاش دہلی ۱۳۵۰ھ
- ۳۷۳ - علامہ یوسف بن اسماعیل البجلی، متوفی ۱۳۵۰ھ، جواہر البیان، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۱ھ
- ۳۷۴ - شیخ شرف علی قادی، متوفی ۱۳۳۳ھ، بیشتی زیور، مطبوعہ ناشران قرآن لینڈ لاہور
- ۳۷۵ - شیخ شرف علی قادی، متوفی ۱۳۳۳ھ، حفظ الامان، مطبوعہ مکتبۃ قادی کراچی
- ۳۷۶ - علامہ عبد الحکیم شرف قادری تھنوی، اندامبار رسول اللہ، مطبوعہ مرکزی مجلس رضلاء لاہور ۱۳۵۰ھ